

પ્રજાસત્ર

સાહિત્ય સંસ્થા

અમદાવાદ શાસન સંસ્થા

જાણીતી મેન વિસ્તાર ૬

[સાહિત્ય સંસ્થા]

પ્રથમ સંસ્કરણ	૧૯૪૧ ૨૨	પ્રથમ
દ્વિતીય સંસ્કરણ	૧૯૪૪ ૨૨	"
ત્રીતીય સંસ્કરણ	૧૯૪૬ ૪૪	"
ચતુર્થ સંસ્કરણ :	૧૯૪૭ ૪૪	"

મુદ્રણ ૬) સ્વયં

चौथे संस्करण की भूमिका

‘प्रबन्ध-सागर’ का चौथा संस्करण आपके सम्मुख है। प्रथम संस्करण में हमने केवल निबन्धों के विचार से ही इस पुस्तक की रचना की थी। दूसरे संस्करण में निबन्ध लेखन-कला का भी विस्तार के साथ विवेचन किया गया। विद्यार्थियों को निबन्ध लिखने से पूर्व किन-किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, इस उद्देश्य से आवश्यक सामग्री को संग्रहीत किया है। हिन्दी में प्रबन्ध-पुस्तकों का उस रूप में अभी अभाव ही है, जिस रूप में ये पुस्तकें अंग्रेजी-साहित्य में उपलब्ध हैं। हमने इस कमी को पूर्ण करने का भरसक प्रयत्न किया है और विश्वास है कि पाठक इसकी उपयोगिता का स्वागत करेंगे।

इस संस्करण में कुछ नवीन निबन्ध भी लिखे हैं।

पुस्तक की उपयोगिता को देखकर विभिन्न शिक्षण-संस्थाओं ने इसे अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, जिसके लिए लेखक तथा प्रकाशक दोनों उनके आभारी हैं। हमें विश्वास है कि इन नवीन संशोधित तथा परिर्वर्द्धित संस्करण का पहले की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोग होगा।

लेखक

प्रथम संस्करण की भूमिका

‘प्रबन्ध-सागर’ की रचना हिन्दी-साहित्य, भारतीय काव्य-परम्परा, भारत की धार्मिक आतियाँ और उनकी प्रतिध्वनियाँ, भारतीय समाज और सभ्यता, भारतीय इतिहास और राजनीति, फुटकर विचार और समस्याएँ तथा परिचयात्मक विषयों की आधार शिला पर की गई है। भारत का साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास एक क्रम के साथ इस ग्रंथ में पृथक्-पृथक् विषयों के आधार पर संगठित रूप में मुखरित हुआ है। हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत साहित्य के क्रमिक विकास में पैदा होने वाली मूल प्रवृत्तियों और प्रधान वादों तथा साहित्यिक धाराओं का स्पष्टीकरण किया गया है। हिन्दी-साहित्य के सब प्रधान वादों, शैलियों, मूल ग्रंथों और कवियों पर विकसित रूप से प्रकाश डाला गया है। हिन्दी-साहित्य की विविध शाखाओं को विषय बनाकर उनके विकास और भविष्य पर तार्किक दृष्टिकोण से लिखा गया है। साथ ही हिन्दी-साहित्य पर देशीय और विदेशीय प्रभावों का भी आधुनिक प्रगतिवाद में मूल्यांकन किया है।

साहित्यिक निबन्धों के पश्चान् काव्य-कला-सम्बन्धी निबन्ध दिये गये हैं जिनमें काव्य-कला के विविध रूपों का भी हमने शास्त्रीय विवेचन किया है। कविता,

उपन्यास नाटक कहानी निबन्ध और जीवनी विषयों का स्पष्टीकरण किया गया है। साहित्य-कला के पश्चात् धार्मिक निबन्ध दिये हैं जिनमें भारत के प्राचीनतम धर्म से लेकर उसमें होने वाली विविध प्रतिक्रियाओं को भी लिया गया है। भारत के सभी धर्म-ग्रंथों और उनके राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभावों का स्पष्टीकरण किया गया है। भारतीय जनता की धार्मिक प्रवृत्तियाँ धर्म-ग्रंथ और उनके साहित्य तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का विवेचन किया गया है। धर्म के गुण धनपुण और इसके व्यापक क्षेत्र पर कई विषयों में प्रकाश डाला है। धार्मिक निबन्धों के पश्चात् सामाजिक निबन्ध आते हैं जिनमें भारत की प्राचीन समस्याओं से लेकर आज तक की समस्याओं को लिया गया है। सामाजिक निबन्धों में वर्णव्यवस्था धर्म-भ्रष्टाचार समाजवाद तथा विवाह-सम्बन्धी अन्य विषयों का स्पष्टीकरण है। सामाजिक निबन्धों के पश्चात् ऐतिहासिक और राजनैतिक निबन्ध लिखे गये हैं जिनमें भारत की धारि-भू-से आज तक की सभी राजनैतिक समस्याएँ ली गई हैं। इन निबन्धों को पढ़कर वाठक को भारतीय इतिहास और वर्तमान राजनीति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। राजनैतिक निबन्धों के अन्तर्गत भारत की अन्तियों के प्रतिरिक्त विश्व की अन्तियों तथा वर्तमान बाबों और उनकी भारतीय राजनीति पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का भी स्पष्टीकरण किया गया है। एकलव्यवाद, साम्राज्यवाद, साम्यवाद, समाजवाद, डिस्टेंसिप, जातीयवाद इत्यादि की तुलनात्मक विवेचना की गई है। अन्त में फूटकर और परिचयात्मक निबन्ध लिखे गये हैं जिनमें स्वास्थ्य व्यायाम इत्यादि के प्रतिरिक्त संसार की प्रमुख आधुनिक-प्रणालियों और भारतीय इतिहास की प्रधान विभूतियों का परिचय दिया गया है।

साहित्यिक, कलात्मक धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक निबन्धों के पश्चात् कुछ विषयों की स्पष्टीकरण देकर जन पर निबन्ध-रचना की पूर्ण सामग्री भी प्रस्तुत की गई है। 'प्रबन्ध-सागर' के मूलिका भाग में हिन्दी-भाष के उत्पन्न हिन्दी-निबन्धों के इतिहास निबन्ध की आवश्यकता निबन्ध के क्षेत्र निबन्ध के क्षेत्र निबन्ध-लेखन-ज्ञान निबन्ध के प्रमुख धर्म निबन्धों के प्रकार, धर्मों और सहायक धर्मों पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार 'प्रबन्ध-सागर' में भी ए., प्रभाकर धारि विशेष योग्यताओं की परीक्षा में आप लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सम्पूर्ण सामग्री प्रस्तुत की गई है। हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 'प्रबन्ध-सागर' के निबन्धों पर एक दृष्टि डालने के पश्चात् विद्यार्थी का उक्त विषयों का ज्ञान धनपूर्ण नहीं रह सकता।

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ	अध्याय	विषय	पृष्ठ
१.	हिन्दी गद्य का विकास	१		शैली के गुण और दोष	१७
	भारतेन्दु-युग	२		शैली के गुण	१७
	द्विवेदी-युग	३		शैली के दोष	१८
	नवीन युग	३		शैलियों का वर्गीकरण	१८
	गद्य-विवेचन	४		भाषा-प्रधान शैलियाँ	१८
	निबन्ध-रचना	४		विचार-प्रधान शैली	२०
२.	निबन्ध-रचना	६		व्यक्ति-प्रधान शैली	२०
	निबन्ध की परिभाषा	६		विषय-प्रधान शैली	२०
	निबन्ध की आवश्यकता	७		आलोचनात्मक शैली	२०
	निबन्ध का क्षेत्र	८	४	हिन्दी निबन्ध साहित्य का विकास	
	प्रारम्भिक नियम	८			२१
	निबन्ध का नामकरण	८		अंग्रेजी निबन्ध	२१
	निबन्ध का ढाँचा	८		हिन्दी का निबन्ध-साहित्य	२२
	निबन्ध लिखने का ज्ञान	८		प्रथम विकास	२२
	निबन्ध के प्रमुख अंग	१०		द्वितीय विकास	२३
	प्रस्तावना	१०		तृतीय विकास	२४
	प्रसार	१०		निबन्ध-साहित्य का भविष्य	२५
	परिणाम	११	५.	पत्र-लेखन	२६
	निबन्धों के प्रकार	१२		साधारण विवेचन	२६
	प्रकार	१२		पत्र-लेखन के सहायक अंग	२८
	वर्णनात्मक निबन्ध	१२		लिफाफा	२८
	कथात्मक निबन्ध	१३		कलम और स्याही	२८
	विचारात्मक निबन्ध	१३		लेख	२८
३.	निबन्ध लिखने की शैलियाँ	१५		लिफाफे पर पता	२९
	शैली	१५		पत्र-प्रारम्भ	२९
	शैली के सहायक अंग	१५		पत्र का विषय	३०

अध्याय	विषय	पृष्ठ	अध्याय	विषय	पृष्ठ
	व्यापारिक पत्र	३		मृतकालिक कृबन्त विशेषण	४७
	पत्र-समाप्ति	३१		वर्तमानकालिक कृबन्त विशेषण	४८
	व्यापारिक हस्ताक्षर	३१		भविष्यकालिक श्रीचिरयबोधक	
३	शब्द-व्यञ्जन	३३		कृबन्त विशेषण	४८
	भाषा का प्रारम्भ	३३		भग्न विशेषण	४८
	शब्द धीरे वाक्य	३३		कृत्यत्मान्त का शब्द शब्दों के	
	शब्दोंस व्याख्या	३३		साधन मेम	४८
	पद-व्याख्या	३३		उपसर्ग के साथ कृत्यत्मान्त	
	वाक्योस-व्याख्या	३४		शब्द	४८
	शब्द-व्याख्या	३४		हिन्दी कृत्य प्रत्यय	४८
	शब्द का मुख्य	३४		हिन्दी कृत्य प्रत्ययों से बनी हुई	
	अभि-सम्बन्धी शब्द-मेम	३५		संज्ञाएँ	४८
	अभि-सम्बन्धी शब्द-मेम	३५		हिन्दी कृत्य प्रत्ययों के मोम	
	अभि-बोधक शब्द-मेम	३५		से बने विशेषण	५०
	शब्द-सन्धि	३७		क्रियाद्योतक विशेषण	५
	स्मान्तर धीरे शब्द-मेम	३७		संस्कृत तद्धित प्रत्यय	५१
	विकारी शब्द	३७		जातिवाचक संज्ञाओं से बनी	
	अविकारी शब्द	३७		भाववाचक संज्ञाएँ	५१
	शब्द-ज्ञान	४१		व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनी	
४	शब्द-रचना	४२		भाववाचक संज्ञाएँ	५२
	उपसर्ग से बने शब्द	४२		संस्कृत तद्धित के मोम से	
	संस्कृत-उपसर्ग	४२		विशेषण द्वारा बनी संज्ञाएँ	५१
	उपसर्ग के समान भग्नध धीरे			संस्कृत तद्धित के समोप से	
	विशेषण	४३		संज्ञाओं से बने विशेषण	५२
	हिन्दी-उपसर्ग	४४		हिन्दी तद्धित प्रत्यय	५२
	उद्ग-उपसर्ग	४५		संज्ञाओं से बने तद्धितीय विशेषण	५३
	एक शब्द में कई उपसर्ग	४५		कुत्र तद्धितीय भग्नध	५४
	प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द	४७		संज्ञाओं से बनी तद्धितीय	
	कृत्य प्रत्यय	४७		क्रियाएँ	५४
	संस्कृत कृत्य प्रत्यय	४७		अकर्मक क्रिया से बनी तद्धितीय	
	संस्कृत प्रत्ययों के मोम से बनी			अकर्मक क्रियाएँ	५५
	हुई संज्ञाएँ	४७		क्रिया से बनी तद्धितीय प्रेरणार्थक	
	संस्कृत कृत्य-प्रत्ययों के मोम			क्रियाएँ	५५
	से बने विशेषण	४७		तद्धितीय संयुक्त क्रियाएँ	५५

अध्याय	विषय	पृष्ठ	अध्याय	विषय	पृष्ठ
	उर्दू तद्धित प्रत्यय	५५		प्रान्तीय भाषाओं के शब्द	७१
	उर्दू तद्धित विशेषण	५५		पर्यायवाची शब्द	७१
	प्रत्यय द्वारा विशेष्य और विशेषण			एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों	
	बनाना	५६		का भेद	७६
	विशेष्य से विशेषण बनाना	५६		अनेकार्थक शब्द	८०
	हिन्दी तथा संस्कृत विशेष्य से			भिन्न अर्थ वाले शब्द	८२
	बने विशेषण	५६		समुच्चारित शब्द-समूह	८२
	विशेषण से विशेष्य बनाना	५६		विपरीत अर्थ वाले शब्द	८५
	पुल्लिङ्ग विशेष्य से स्त्रीलिङ्ग			एकार्थक वर्ण-विन्यास भिन्न शब्द	८५
	विशेष्य बनाना	५६		एक धातु के भिन्नार्थक शब्द	८६
	स्त्रीलिङ्ग विशेष्य से पुल्लिङ्ग			प्रत्यय-समान शब्द	८८
	विशेष्य बनाना	५७		उपसर्ग-समान शब्द	८८
	प्रत्ययों के समान प्रयुक्त होने			पदांश परिवर्तन द्वारा निर्मित शब्द	८९
	वाले कुछ शब्द	५७		कुछ अन्य उपयोगी मल्यावाचक	
	तुलनात्मक प्रत्यय	५८		शब्द	९०
	समास द्वारा निर्मित शब्द	५९	६	शब्दों का शुद्ध प्रयोग	९३
	अव्ययी भाव समास	५९		वर्ण और मात्रा सम्बन्धी	
	तत्पुरुष समास	५९		अशुद्धियाँ	९३
	कर्मधारय समास	६०		सन्धि-विषयक अशुद्धियाँ	९८
	द्विगु समास	६०		समास-विषयक अशुद्धियाँ	९८
	द्वन्द्व समास	६०		प्रत्यय की अशुद्धियाँ	९८
	बहुव्रीहि समास	६०		विशेषण की अशुद्धियाँ	१००
	समास के साधारण नियम	६०		वचन की अशुद्धियाँ	१००
	पुनरुक्ति से बने शब्द	६२		लिङ्ग की अशुद्धियाँ	१००
	सहचर शब्द	६३		विभक्ति की अशुद्धियाँ	१०१
	सन्धि से बने शब्द	६३		लिपि की अशुद्धियाँ	१०१
	स्वर-सन्धि	६४	१०	वाक्य-विचार	१०३
	व्यजन-सन्धि	६५		भाषा का प्रारम्भ	१०३
	विसर्ग सन्धि	६६		वाक्य क्या है ?	१०३
८	हिन्दी भाषा का शब्द-समूह	६८		वाक्य भाव और अर्थ की	
	भूमिका	६८		सन्धि है	१०४
	आर्य भाषाओं से आये हुए शब्द	६९		वाक्य में भावों का प्रकाशन	१०४
	अनार्य भाषाओं के शब्द	७०		वाक्य का प्रयोजन	१०४
	विदेशी भाषाओं के शब्द	७०		वाक्य के गण	१०५

अध्याय	विषय	पृष्ठ	अध्याय	विषय	पृष्ठ
वाक्य के साहित्य-सम्बन्धी गुण	१ ६		क्रिया का प्रयोग	११५	
वाक्य के स्वरूप-भेद	१ ७		योगिक धातु	१४	
वाक्य के साहित्य-सम्बन्धी भेद	१०८		क्रिया का काम	१४२	
वाक्य के धर्म-सम्बन्धी भेद	१ १		प्रयोग के अनुसार शब्द-भेद	१४३	
क्रिया के आधार पर वाक्य-भेद	१११	१२	क्रिया और करक-विचार	१४७	
वाक्य के विभिन्न धर्म	११२		धर्म द्वारा क्रिया-भेद-निर्णय	१४७	
वाक्य का उद्देश्य	११२		कर्म द्वारा क्रिया भेद-निर्णय	१४८	
वाक्यांश	११३		हिन्दी संज्ञाओं के क्रिया-ज्ञान		
११ वाक्य का गठन और उससे			विषयक कुछ सामान्य नियम	१४९	
प्रधान शब्द	११३		संस्कृत संज्ञाओं के क्रिया-ज्ञान		
पर-संयोजन	११३		विषयक कुछ सामान्य		
शब्द पर और विभक्ति	११३		नियम	१५	
पर और वाक्य	११३		विशेषी संज्ञाओं के क्रिया-ज्ञान विषय		
वाक्य-विन्यास	११६		कह कुछ सामान्य नियम	१५१	
अन्वय	११६		कुछ धर्म सामान्य नियम	१५२	
अधिकार	११६		पुस्तिक शब्दों के स्त्रीकरण बनाने		
भ्रम	११६		के कुछ सामान्य नियम	१५२	
वाक्य की रचना	११७		प्रत्ययों के योग से क्रिया भेद		
वाक्य-रचना और भाषा	११७		करना	१५३	
भाषा के विचार से वाक्य-रचना	११७		बचन-अप्यवचन	१५३	
व्याकरण के विचार से			एकवचन से बहुवचन बनाने के		
वाक्य-रचना	११९		कुछ सामान्य नियम	१५३	
रूपान्तर	१२३		करक	१५४	
अधिकारी शब्दों का प्रयोग	१२४		कारकों के क्रिया में कुछ विशेष		
क्रिया-विशेषण वाक्योप	१२४		जातक्य भावों	१५६	
सम्बन्धमूलक धर्मों के प्रयोगों			विभक्तियों और उनके प्रयोग	१५६	
के सामान्य नियम	१२९	१३	विशेष-विशेष इत्यादि	१५८	
सम्बन्धमूलक धर्म	१३		धातु की हिन्दी में प्रयुक्त		
आधिकारण सम्बन्धमूलक			विशेष-विशेष	१५८	
धर्म	१३१	१४	हारादि और ओष्ठेयिकों	१५९	
			परिभाषा	१५९	
			उत्पत्ति	१५९	
			मुरादियों का भाषा में योग	१६२	
			मुरादियों का प्रयोग	१६२	
			ओष्ठेयिकों	१८९	

अध्याय	विषय	पृष्ठ	अध्याय	विषय	पृष्ठ
	मुहाविर और लोकोक्ति में भेद	१८६		हिन्दी में अमर-गीत साहित्य का प्रसार	२५५
	लोकोक्ति का प्रभाव	१८६		हिन्दी में गीत-काव्य की परम्परा	२५६
	लोकोक्तियों का प्रयोग	१९०		हिन्दी-साहित्य की विशेषताएँ	२५६
	कुछ सुन्दर उक्तियाँ	२०३		हिन्दी-साहित्य में महावीरप्रसाद द्विवेदी का स्थान	२५७
१५	कुछ प्रतिनिधि पत्र	२०६		हिन्दी-साहित्य की सेवा में स्त्रियों का स्थान	२५८
१६	साहित्यिक निबन्ध	२१७		हिन्दी-साहित्य में प्रबन्ध काव्य	२५९
	हिन्दी साहित्य की प्रमुख धाराएँ	२१७		आधुनिक साहित्य में मनोविज्ञान	२५९
	वीरगाथा काल के साहित्य पर एक दृष्टि	२१७	१७	हिन्दी के प्रमुख ग्रन्थों की साहित्यिक विवेचना	२६
	हिन्दी में निर्गुण साहित्य-धारा अथवा सन्त-साहित्य	२१९		पृथ्वीराज रासो पर एक दृष्टि	२६१
	हिन्दी में सूफी-साहित्य-धारा	२२१		पद्मावत पर एक दृष्टि	२६३
	हिन्दी में राम-साहित्य-धारा	२२३		रामचरितमानस पर एक दृष्टि	२६५
	हिन्दी में कृष्ण-साहित्य-धारा	२२६		विनयपत्रिका पर एक दृष्टि	२६८
	हिन्दी में रीति-साहित्य-धारा	२२९		सूर-सागर पर एक दृष्टि	२७०
	हिन्दी-साहित्य में रहस्यवाद	२३१		बिहारी-सतसई पर एक दृष्टि	२७३
	हिन्दी-साहित्य में छायावाद	२३५		साकेत पर एक दृष्टि	२७५
	हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद	२३७		कामायनी पर एक दृष्टि	२७७
	हिन्दी-साहित्य में प्रकृति-चित्रण	२४०		सेवासदन पर एक दृष्टि	२८१
	खड़ीबोली और गद्य का विकास	२४३		प्रेमाश्रम समालोचना के क्षेत्र में रगभूमि पर एक दृष्टि	२८९
	हिन्दी कविता का नवीन युग	२४६		गोदान पर एक दृष्टि	२९१
	हिन्दी-साहित्य में नाटकों का विकास	२४९		'प्रसाद' के काल का समालोचनात्मक दृष्टिकोण	२९४
	हिन्दी में गल्प और उपन्यास-साहित्य	२५१		गङ्गु डार पर एक दृष्टि	२९८
	हिन्दी में समालोचना-साहित्य	२५३	१८	हिन्दी के प्रधान साहित्यिक और उनका साहित्य	३०२
	कुछ निबन्धों की रूपरेखाएँ	२५४		कवीर-साहित्य का अध्ययन	३०२
	हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का क्रमिक विकास	२५५		सुबहसी के साहित्य की सर्वांगीणता	३०५
	हिन्दी में जीवनी साहित्य का विकास	२५५			

अध्याय	विषय	पृष्ठ	अध्याय	विषय	पृष्ठ
	कवि सूर और उसका साहित्य	३७	१	काव्य-कला सम्बन्धी विषय	३४६
	भारतभूषण और उनके नाटक	३१		कविता-कला और काव्य की स्वरूपा	३४६
	जयशंकर प्रसाद और उनके नाटक	३१३		काव्य क्या है ?	३४८
	प्रेमचन्द की कवीर उपन्यास			साहित्य की क्या उपयोगिता है ?	३५२
	पारा	३१५		साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है	३५५
	मु. शं. प्रेमचन्द की कथाविधा	३१७		कविता क्या है ?	३५८
	मेघदूत और 'गुप्त' और उनके साहित्य	३२१		कपक (नाटक) की स्वरूपा	३६२
	कवि विराटा का दूर्वात्मिक महतिवाद	३२३		उपन्यास क्या है ?	३६८
	महाकवी बर्मा का श्रान और साहित्य	३२५		कथा प्रथम उपन्यास	३७०
	११ कुपु ग्रन्थ साहित्यिक विषय	३२८		चरित्र-चित्रण-महान उपन्यास	३७०
	हिन्दी-कविता में राष्ट्रीयता	३२८		सामाजिक उपन्यास	३७
	हिन्दी के मुखमार्गों की दृष्टि	३३१		ऐतिहासिक उपन्यास	३७१
	हिन्दी-साहित्य पर विद्यार्थी प्रभाव	३३४		कहानी की स्वरूपा	३७१
	हिन्दी का श्रान और कथा साहित्य	३३६		समालोचना और साहित्य का सम्बन्ध	३७५
	कुपु साहित्यिक विषयों की स्वरूपा	३३८		काव्य में हम और चर्चकारों का स्थान	३७६
	इन्द्राणी कवि की महानता	३३८		काव्य की कसौटी क्या है ?	३७८
	हिन्दी में जीवनी-साहित्य का विकास	३३८		कुपु साहित्यिक विषयों की स्वरूपा	३८१
	मीरा की काव्य-साधना	३४		साधुनिक साहित्य में रस का स्थान	३८२
	वराह का वाणिज्य	३४		काव्य में कला रस का स्थान	३८२
	'प्रसाद' की कविता की दृष्टि	३४१		काव्य में कला का स्थान	३८४
	हिन्दी-साहित्य में विद्यानि	३४२		काव्य में कवि की विद्या	३८५
	दृष्टि का साहित्य	३४२		साहित्य किसे विद है ?	३८५
	मेगाथन का प्रतीति-चित्रण	३४३		साहित्य-सौंदर्य में कवि और कवि	३८६
	वराह का वर कवि	३४४		काव्य के प्रमुख धर्म	३८७
			११ पार्थिव और शारदा		
			विषय		३८८
			हिन्दू धर्म और उसके धर्म-शास्त्र		३८८

अध्याय	विषय	पृष्ठ	अध्याय	विषय	पृष्ठ
	हिन्दू धर्म का राजनीति से सम्बन्ध	३६३		एकतन्त्र और प्रजातन्त्र शासन	४३७
	हिन्दू धर्म के गुण और अवगुण	३६५		गांधीवाद और साम्यवाद	४४०
	मध्य युग के भक्ति-आन्दोलन	३६८		भारत की वर्तमान शासन-व्यवस्था	४४४
	हिन्दू धर्म और पुराण	४००		काँग्रेस का इतिहास और उसका भविष्य	४४६
	जैन धर्म और बुद्ध धर्म	४०३		जमींदारी देश का अभिशाप है	४५०
	कुछ धार्मिक निबन्धों की रूपरेखाएँ	४०५		भारत और पाकिस्तान	४५३
	शकराचार्य और उनका दर्शन	४०५		कुछ राजनीतिक निबन्धों की रूपरेखाएँ	४५६
	स्वामी दयानन्द और उनके सिद्धान्त	४०६		मार्शल-योजना	४५६
	हमारे ज्ञान-प्राप्ति के साधन	४०७		मद्रा प्रसार और महंगाई	४५७
	समाज और राजनीति में धर्म	४०८		स्वतन्त्र भारत का संविधान	४५८
२२	सामाजिक निबन्ध	४१०		संयुक्त राष्ट्र-संघ की आवश्यकता	४६०
	भारतीय समाज की प्रधान समस्याएँ	४१०		अटलांटिक सन्धि	४६२
	भारतीय समाज और हिन्दी-साहित्य	४१३		काश्मीर की समस्या	४६२
	हिन्दू-समाज में वर्णाश्रम धर्म	४१६	२४.	हिन्दू कोड बिल	४६३
	हिन्दू-समाज और नारी	४१८		कुटिल निबन्ध	४६५
	बहु-विवाह, बाल-विवाह और विधवा-विवाह	४२१		क्रान्ति के कारण और अशान्ति के उपाय	४६५
	कुछ सामाजिक निबन्धों की रूपरेखाएँ	४२३		वैज्ञानिक संसार किधर को ?	४६६
	समाज और नाटक	४२३		पश्चिम और पूर्व की सभ्यता	४७२
	हिन्दू-समाज में विवाह-वन्धन	४२४		भारत में सह-शिक्षा	४७५
२३	इतिहास तथा राजनीति सम्बन्धी निबन्ध	४२७		ब्रिटेन, अमरीका तथा रूस की शासन-प्रणाली	४७८
	मुस्लिम युग और भारत	४२७		स्वास्थ्य और न्यायाम	४८१
	अंग्रेज़ी शासन-काल की भारत को देन	४३०		आज का नागरिक	४८५
	आज भारत-राष्ट्र की आवश्यकता	४३३		भारत राष्ट्र का भविष्य	४८८
	हिन्दू-मुस्लिम एकता	४३५		पंचवर्षीय योजना	४९१
				सामुदायिक परियोजनाएँ	४९५
				हिन्दी के कुछ प्रमुख कवि और लेखक	४९७
				चन्द वरदाई	४९७

ग्रन्थात्	विषय	पृष्ठ	ग्रन्थात्	विषय	पृष्ठ
विद्यापति		४१८	पद्माकर		४१९
कबीर		४१८	भार्येसु हरिश्चन्द्र		४०
मलिक मोहम्मद जामिनी		४१८	नाबूराम कौर		४
योस्वामी तुलसीदास		४१८	श्रीधर पाठक		४०
सूरदास		४१८	महावीरप्रसाद द्विवेदी		४
कल्याणदास		४१८	अयोध्यासिंह उपाध्याय		४०
रसजान		४१८	रामचन्द्र शुक्ल		४
केशवदास		४१९	मैत्रिनीशरण गुप्त		४
सिनापति		४१९	जयलकर प्रसाद		४
भित्तामसि बिपाठी		४१९	विद्योपी हरि		४०
भूपाल		४१९	सूर्यकान्त बिपाठी मिरासा		४०
मिर्जाटीराज		४१९	महादेवी वर्मा		४१
भीरु		४१९	डा. क्यामसुन्दरदास बी. ए.		४१
बिहारीदास		४१९	मु. प्रेमचन्द		४१
धिरवर कविराज		४१९	सुमित्रानन्दन पन्त		४१

प्रबन्ध-सागर

अध्याय १

हिन्दी-गद्य का विकास

१. हिन्दी गद्य का प्रारम्भिक विकास—वर्तमान हिन्दी का जो स्वरूप आज दिख-लाई दे रहा है उसके उद्गम और प्रारम्भिक अवस्था का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करना सरल काम नहीं। भाषा-वैज्ञानिकों की खोजों से ही साकेतिक रूप से इतना ज्ञान प्राप्त हो सका है कि १२वीं शताब्दी के आस-पास आधुनिक खड़ी बोल-चाल की भाषा का प्रचलन भारत में प्रारम्भ हुआ होगा। यवन-आक्रमणों से पूर्व शौरसेनी, मागधी इत्यादि अपभ्रंश भाषाएँ विभिन्न प्रान्तों में बोल-चाल के लिए प्रचलित थीं। मुसलमानों के शासन-काल में उनकी भाषा यहाँ की भाषा से प्रभावित हुई और यहाँ की भाषा को उनकी भाषा द्वारा प्रभावित होना अनिवार्य हो गया। राजा शिवप्रसाद ने कहा है, “संस्कृत की गौरव-गरिमा तो हिन्दू-साम्राज्य के अस्त होने के साथ ही लुप्त होने लगी थी। अरबी, तुर्की और फारसी, जो मुसलमान शासकों की भाषा थी, मुसलमान ऐनिक अपने साथ लाये थे, उनका सम्मिश्रण क्रमशः भारत की प्रान्तीय भाषाओं में हुआ। फारसी को राज-दरबार की भाषा बनाने का सौभाग्य मिलने से इस सम्मिश्रण में और भी सुगमता हुई।” विदेशी भाषाओं के ससर्ग से आधुनिक हिन्दी की जन्म-दात्री ब्रज भाषा का भी काया-पलट हुआ और उसके रूप में भी परिवर्तन स्पष्ट दिख-लाई पड़ने लगा। ‘हिन्दी’ का ‘हिन्दी’ नामकरण मुसलमानों ने ही मेरठ-देहली के आस-पास की बोल-चाल की भाषा के आधार पर किया था।

‘हिन्दी’ अथवा यह मिश्रित भाषा, जो भारतीय और मुसलमानी भाषाओं के सम्मिश्रण से बनी, अपनी परिपक्व अवस्था को १३वीं शताब्दी में पहुँची। अमीर खुसरो के हिन्दी खड़ी बोली के कुछ उदाहरण उस काल की भाषा की व्यवस्थित रूप-रेखा के ज्वलन्त उदाहरण हैं —

‘चार महीने बहुत चले और महीने थोरी ।
अमीर खुसरो यों कहे तू बत पहेली मोरी ॥’

× × ×

‘नोरी सोवै सेज पै, मुख पै ढारे केस ।
चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देस ॥’

पंद्रहवीं शताब्दी में प्राकृत धरबी और उड़ी के साथ-ही-साथ हिन्दी में ग्रामीण व्यवसायी का भी धार्मिक रूप से धीरे-धीरे 'कबीर' इत्यादि संत-कवियों ने विगुड़ लगी बोली के उदाहरण साहित्य में प्रस्तुत किए :—

'साहब के दरबार में कमी काहु की माहि ।

कम्हा मीत्र भ पावही बूझ जल्मी मौहि ।'

कबीर की कविता के सक्त उदाहरण से यह पूर्ववर्णन स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में हिन्दी-भाषा से प्राकृत का प्रभाव कम होकर धरबी और उड़ी का प्रभाव बढ़ने लगा था । 'हिन्दी' भाषा उड़ीसीमयी होती जा रही थी । यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि जहाँ शासन के प्रभाव से हिन्दी पर मुसलमानी प्रभाव पड़ रहा था वहाँ दूसरी ओर १६वीं शताब्दी में खूनाधिक परिमाण में हिन्दी में कविता करने वाले हिन्दू और मुसलमान दोनों कवियों ने बड़ भाषा का भी प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया था । परन्तु हिन्दी गद्य का वास्तविक भीषणोत्थ होने अष्टादश-शताब्दी काल की १६वीं शताब्दी में ही बैठने को मिसता है । १६वीं शताब्दी से पूर्व का जो पद्य प्राप्त होता है वह भाषा के इतिहास में रचना विचार से महत्त्वपूर्ण अवस्था है परन्तु साहित्य की दृष्टि से इसमें जोड़े स्वीकार नहीं किया जा सकता । पृथ्वीराज के समय के पूर्व बोरसनाथ के लेख भक्तिकामीन 'बीरघोषी वैष्णव की बात' 'बो सी बाबत वैष्णव की बात' इत्यादि गद्य के उदाहरण इसी ओरणी में पाते हैं ।

हिन्दी-गद्य की नींव रखने वाले वास्तव में सैयद ईसा खाना की जल्दी काल की और सबसे विश्व हैं । ईसा की 'रानी केसकी की कहानी' का मूल उद्गम सिंध में होने पर भी उसकी भाषा हिन्दी है । हिन्दी गद्य के ऐतिहासिक विकास-क्रम में ईसा खाना की का स्थान अग्रिम है । ईसा के पश्चात् जल्दी लाल और सदन मिश्र ने 'सिंहावन-मरीची' 'प्रम-सागर' तथा 'अतिशयोक्त्यान्' गद्य में लिखे । हिन्दी-गद्य के 'आदि काल' में इनके पश्चात् राजा विजयराज 'सितारेहिन्द' का नाम उल्लेखनीय है ।

उक्त व्यक्तियों के प्रतिष्ठित इस काल में कुछ ईसाई मिशनरियों ने भी अपने वर्ग प्रचार के लिए हिन्दी-गद्य को अपनाया । बाइबिल का हिन्दी में अनुवाद हुआ और उसका जगत में प्रचार किया गया । यह अनुवाद १८१८ ई. में हुआ । ईसाई पादरियों ने भारत के कुछ प्रमुख नगरों में अपने स्कूल स्थापित किये और उनके लिए हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकें तैयार कवाई गई । भारत मिशनरियु, यूरोप कागपुर इत्यादि उनके प्रधान केन्द्र बने । ईसाई धर्म के साथ ही-साथ भारत में सर्वप्रथम 'सत्यार्थ-महाधर्म' हिन्दी-गद्य में लिखा । हिन्दी-गद्य के इस प्रारम्भिक काल में आर्य-जमान द्वारा भी हिन्दी-अपार को विक्षेप सह्योप प्राप्त हुआ ।

१ मारकेनु-युग—हिन्दी-गद्य के उत्थान में सक्त प्रारम्भिक विकास के पश्चात् हम सीधे मारकेनु-काल तक आ जाते हैं जिसमें भाषा के सादर-साध साहित्य

भारतेन्दु युग को हम हिन्दी गद्य का बाल्य-काल मानते हैं । इस काल में जो गद्य लिखा गया उसमें व्याकरण-सम्बन्धी दोष थे अशुद्धियाँ थी, भाषा में परिमार्जन नहीं आ पाया था, वाक्य अधूरे और अटपटे रह जाते थे और यदि यह कह दिया जाय कि भाषा ने निश्चित रूप धारण नहीं किया था तो कुछ अनुचित न होगा । ऐसी भाषा में ठोस विषयो पर वैज्ञानिक लेख नहीं लिखे जा सकते थे परन्तु फिर भी भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, बाल कृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' तथा अम्बिका दत्त व्यास इत्यादि ने कुछ सुन्दर लेख लिखे हैं । जहाँ तक निबन्ध के प्रारम्भिक इतिहास का सम्बन्ध है, ये लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं । परन्तु उनकी तुलना हम आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इत्यादि के निबन्धों के साथ नहीं कर सकते ।

३. द्विवेदी युग (महावीरप्रसाद द्विवेदी का समय)—इस काल में भाषा ने अपने व्याकरण-सम्बन्धी दोषों को दूर किया । अपना एक परिमार्जित स्वरूप बनाया और उसके शुद्ध निखरे हुए स्वरूप पर लालायित होकर विद्वानों ने अपनी लेखनी उठाई । इस काल में छापेखानों का भी प्रचार बढ़ा हिन्दी में पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुईं और उनके सहयोग से विद्वानों को एक दूसरे के विचारों में पैठने का सुगम मार्ग दिखलाई दिया । इस काल में नाटक, निबन्ध, कहानियाँ, उपन्यास इत्यादि सभी दिशाओं में साहित्य ने प्रगति की । गोविन्द नारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा माधवप्रसाद मिश्र इस काल के प्रमुख लेखक हैं ।

४ नवीन युग (वर्तमान काल)—वर्तमान काल में भाषा से व्याकरण और भाषा-सम्बन्धी अन्य दोष दूर हो गये । भाषा में शक्ति आ गई और उसमें किसी भी प्रकार के विचारों को पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ स्पष्ट रूप से खोल कर लिखा जाने लगा । इस काल में भाषा की विभिन्न शैलियों का विकास हुआ । यों तो इन शैलियों की रूपरेखा प्राचीन काल से ही अपने विगड़े सुधरे रूप में चलती चली आ रही थी, परन्तु इस काल में आकर उन शैलियों ने अपना अपना स्पष्ट रूप धारण कर लिया । इस काल में अंग्रेजी साहित्य का हिन्दी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत से विषय अंग्रेजी से हिन्दी में लिये गये और उन पर अनेकों ग्रन्थों की रचनाएँ हुईं अनुवाद तथा मौलिक दोनों ही रूप में । बँगला-साहित्य का भी प्रभाव हिन्दी पर कम नहीं पड़ा । द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों को हिन्दी में अनुवाद करने के पश्चात् अपना लिया गया । बकिम, शरत् और टैगोर की हर रचना को हिन्दी में प्रस्तुत किया गया । वे बड़े चाव से पढ़ी भी गई और आज वे हिन्दी की अपनी रचनाएँ बन गई हैं ।

प० परसिंह शर्मा, बाबू श्यामसुन्दर दास, जयशंकर 'प्रसाद' आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचन्द, गुलाबराय एम ए, जैनेन्द्रकुमार, रामनाथ 'सुमन', हजारीप्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, धीरेन्द्र वर्मा, डा० रसाल, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुदर्शन, नलिनीमोहन सान्याल, भगवतीचरण वर्मा, 'उग्र', डा० पीताम्बरदत्त बड्यवाल, यज्ञदत्त शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, अमृतलाल नागर, नरोत्तमप्रसाद नागर, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, डा० रामरतन भटनागर, डा० 'राकेश' गज्ज

प्रकाश चन्द्र गुप्त रामचरण महेश्वर डा०मगेन्द्र बिजयेन्द्र स्नातक प्रो सुरेश चन्द्र मिश्रा
इत धुनक मिरीचक अमिता प्रसाद सुनल प्रभाकर भाबवे रहस्य भरोस सेमचन्द्र सुमन
डा रामकृमार वर्मा इत्यादि लेखकों का इस काल के यश-सेवन में प्रवास सहयोग है।
घाप लोगों की रचनाएँ अपने परिमाजित रूप में सामने आई हैं और उनमें वर्तमान
काल के विविध विषयों पर प्रकाश बासा गया है।

२ गद्य-विवेचन—घाब का हिन्दी-गद्य इसमें सम्यक् नहीं कि पहले की
अपेक्षा काफी निखरे रूप में और गाम्भीर्य के साथ उन्मादि के पत्र पर प्रसर है,
परन्तु फिर भी उसमें अभी अनेकों विषयों को अपने अन्दर लपटा लेने की क्षमता
अचूरी बिल्लाई देती है। हिन्दी-गद्य का जो विकास हुआ है वह प्रधानतया बहानी
उपन्यास और नाटक इन्हीं तीन बापधों में मिलता है। कुछ और घाबे जैसे
तो गद्य-काम्य कुछ इतिहास कुछ निबन्ध तथा कुछ यात्राएँ मिली हुई घाबकी मिल
जायेंगी। इनके अतिरिक्त अन्य विषयों पर न तो लेखकों ने लिखने का प्रयत्न ही किया
है और न पाठकों ने प्रकाशकों को ही किसी प्रकार की प्रेरणा दी है। अन्य विषयों को
हिन्दी-गद्य अपने हाथों में न संभाल सका। इसका एक बुरा कारण यह भी रहा
कि पहले हिन्दी राष्ट्र-माध्य नहीं की और स्कूल कालिजों में पढ़ाई जाने वाली अन्य
विषयों की सब पुस्तकें अंग्रेजी में ही पढ़ाई जाती थीं। इसलिए हिन्दी गद्य-साहित्य
अनिक उन्नति न कर सका।

उमर कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी-गद्य का विकास प्रधानतया ललित
कलाओं के ही रूप में हुआ और लेखकों ने भी प्रधानतया अपनी शक्ति को उसी दिशा
में लगाया। इस काल में यदि और विषयों पर भी कुछ लिखा गया है तो उसमें भी
ललित-कला की ही पुनः मिलती है। निबन्ध लेख इतिहास जीवनियाँ कोई भी उस
प्रभाव से वंचित नहीं रह पाया।

१३ अगस्त १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ और उसके पश्चात् हिन्दी को
राष्ट्र भाषा का पद प्राप्त हुआ। राष्ट्र भाषा बनने पर लेखकों और प्रकाशकों का ध्यान
इस दिशा में गया। इसके पश्चात् भूगोल राजनीति नागरिक शासन व्यवस्था-विशेष
बाल-मनोविज्ञान विज्ञान धर्म-शास्त्र विज्ञान लोक-साहित्य जीवन-विज्ञान मनस्वि
शास्त्र कृषि-विज्ञान समाज-शास्त्र टैकनिकल साहित्य काम-विज्ञान शास्त्र-विकास
सम्बन्धी साहित्य बाल-साहित्य तथा प्रौढ-साहित्य की रचना हुई। इन सभी दिशाओं
में प्राचातीत उन्नति दृष्टिगोचर होती है। हिन्दी गद्य में काफी सक्रमण के साथ इन
सभी विषयों पर अल्प लिखे और अल्प हैं।

४ निबन्ध-रचना—निबन्ध गद्य का एक विशेष अंग है, जो न भाषा-
शास्त्री में बढ़कर लिखा जाता है और न उसमें कल्पना के ही बोझें डीढ़ाये जाते हैं।
निबन्ध-लेखक का प्राया सक्षमता और विचारों पर समान अधिकार होना चाह
सक है। अच्छे निबन्ध में न अर्थ के अर्थों का बाल-बवाल होना चाहिए और न
कल्पनाओं का अमलकार ही बहो तो वास्तविक अर्थ को उचित अर्थों में पूँजकर नये-

तुले विचारो का सामजस्य करना होता है ।

हिन्दी का निबन्ध-साहित्य सस्कृत-साहित्य की देन न होकर पूर्णतया अंग्रेजी की देन है, यह स्वीकार करने में भारतीयता-प्रेमियों को सकोच नहीं होना चाहिए । सस्कृत-साहित्य में इस प्रकार के निबन्धों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता । निबन्ध शब्द का अर्थ प्राचीन साहित्य में जोड़ने या बाँधने से था । आजकल इस शब्द का प्रयोग अंग्रेजी (Essay) के लिए होता है । 'निबन्ध' का अर्थ केवल परिभाषा में यही समझ लिया गया है कि यह साहित्य का वह अंग है जो विचारों, भावों और उनके स्पष्टीकरण को एक सूत्र में बाँध ले । लेख, प्रबन्ध और निबन्ध ये तीनों शब्द अर्थों में कुछ-न-कुछ समानता रखते हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि निबन्ध से प्रबन्ध शब्द अधिक व्यापक है और प्रबन्ध से लेख और भी अधिक व्यापक ।

'रचना' शब्द अपने अन्दर वही अर्थ रखता है जो अंग्रेजी शब्द कम्पोजीशन (Composition) का है । शब्दों का वाक्य में वह गठन, जिसका अर्थ स्पष्ट हो और सुगमता से समझ में आ सके, 'रचना' कहलाता है । इसीलिए यह शब्द ऊपर दिये गये सभी शब्दों के साथ प्रयुक्त हो सकता है जैसे—प्रबन्ध-रचना, कविता-रचना इत्यादि ।

अध्याय २ निबन्ध-रचना

● निबन्ध की परिभाषा—वर्तमान निबन्ध की परिभाषा प्राचीन परिभाषा से पूर्णतया भिन्न है। प्राचीन निबन्धों में हमें सैलक की किसी विषय अथवा विषयों पर सम्पूर्ण विचारावली मिलती है। न इनमें सुपठन है और न किसी प्रकार का परिमार्जन ही। एक प्रकार के छिछोरेपन के साथ-साथ भावनाओं का बहाव मिलता है। परन्तु आज के लेखक के विचार संतुलित होकर बसते हैं न उनमें व्यर्थ का बहाव है और न विषय का एकांगी विवेचन ही। आज का लेखक विषय पर पूर्ण गहन के साथ नवी-मुखी विचारावली से नये-नये शब्दों में निबन्ध की रचना करता है। न वह विषय से बाहर निकल कर दृष्टान्तों की ओर मागता ठिठता है और न शब्दों के आस-खास में व्यर्थ का बचकर लगाने का ही उसके पास समय है। वह तो थोड़े शब्दों में केवल अपने सम्पूर्ण ज्ञान को एकत्रित करके अपनी बात सर कह देता चाहता है। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध निबन्धकार डॉक्टर जोन्सन के शब्दों में निबन्ध की परिभाषा इस प्रकार है —

“मानसिक विषय का निबन्ध वह सफा हुआ बुद्धि-विमोच है जिसमें न कोई कम है और न कोई नियम। यह विचारों की समूची और सम्बन्धित रचना-मात्र है।”

परन्तु आज के जपद में डॉक्टर जोन्सन की ऊपर की ही गई परिभाषा केवल समूची ही नहीं सर्वथा निरर्थक सिद्ध हो चुकी है। आज निबन्ध परिभाषा इसके पूर्णतया विपरीत है। निबन्ध छी को कहते हैं जिसमें किसी भी विषय पर विचारों का परिमार्जित स्पष्टीकरण लेखक ने किया हो। निबन्धों में प्रधानतया व्यक्तिगत विषयता रहती है परन्तु कलावटी बातावरण उपस्थित करके नहीं पूर्ण स्वाभाविकता के साथ वस यही लेखक की छेमी का गुण माना जायगा। निबन्ध में विचारों की सुस्पष्टता और बुझता भी इतनी अधिक न हो कि वह पाठकों के हृदय को अपनी ओर खींच ही न सके। हरिहर नाथ टैगोर निबन्ध के विषय में लिखते हैं

“निबन्ध लिखना सम्प्राप्त से आता है। निबन्ध लेखक के ज्ञान की कसीटी है। सब वा या पाण्डित्य प्रदर्शन के भाव से लिखा गया अथवा उनमें हुए भावों से बोधित निबन्ध व्यर्थ होता है। निबन्ध शब्द का अर्थ है ‘बैसा हुआ’। अतः थोड़े से अस्पष्ट चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रगट करने के प्रयत्न का निबन्ध कह सकते हैं। निबन्ध के विषयों की कोई सीमा नहीं। आकाश-मृग से लेकर बीटी तक सभी निबन्ध के विषय हो सकते हैं।

निबन्ध के लिए यह आवश्यक है कि पूरे निबन्ध का रूप एक ही हो। प्रत्येक निबन्ध के आदि, मध्य और अन्त का विभाजन ठीक-ठीक होना चाहिए। निबन्ध का आरम्भ ऐसे सुन्दर ढंग से होना चाहिए कि उसे पढ़ते ही पढ़ने वालों की उत्सुकता बढ़े और वह आप-से-आप उसे पूरा पढ़ डालने के मोह को सवरण न कर सकें। इसके अनिरिक्त लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पाठक ज्यो-ज्यो उसके निबन्ध को पढ़ता चले, उसे आरम्भ से ही ऐसी सामग्री मिलती चले कि उसकी यह धारणा बन जाय कि उसे इस लेख में मौलिक ढंग से लिखी हुई कुछ मनोरंजक और विचारपूर्ण बातें पढ़ने को मिलेंगी। निबन्ध का मध्य निबन्ध का सबसे अधिक विस्तृत भाग होता है। आदि से इसका सम्बन्ध होना चाहिए और इसके सभी सिद्धान्त, सभी वाक्य एक-एक करके निश्चित परिणाम की ओर झुके हुए होने चाहियें।

निबन्ध के मध्य में ही लेखक पाठक को अपने तर्क समझाने का प्रयत्न करता है। निबन्ध के अन्तिम अंश के सम्बन्ध में लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि निबन्ध अनायास न समाप्त हो जाय। यदि ऐसा हुआ तो पाठक को रुचिकर न होगा और वह उसकी शैली को द्वेषित प्रमाणित करेगा। निबन्ध की समाप्ति ऐसी होनी चाहिए कि उसे समाप्त कर देने पर भी उसकी विचारधारा के मूल भाव पाठक के मन में बार-बार आते रहें। वह निबन्ध अत्यन्त सफल माना जाता है जिसका अन्त ऐसा हो कि पाठक का ध्यान एक बार फिर लेखक के तर्कपूर्ण सगत भावों की ओर आकर्षित हो जाय और वह गुण और दोष दोनों के सम्बन्ध में अपना एक निश्चित मत दे सके।

“निबन्ध के आदि, मध्य और अन्त तीनों को पदों में शीर्षको के अनुसार विभाजित करना चाहिए। पद चाहे बड़े हो या छोटे, सबका सम्बन्ध एक-दूसरे से होना चाहिए। पदों में छोटे और बड़े दोनों प्रकार का प्रयोग आवश्यकतानुसार होना चाहिए। जहाँ बात समझानी हो या विषय कठिन हो, वाक्य का लम्बा हो जाना कोई दोष नहीं है। केवल छोटे-छोटे वाक्यों के प्रयोग से निबन्ध में अस्पष्टता आ जाने की सम्भावना बनी रहती है। समय और स्थान के अनुसार दोनों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना उचित होगा।”

८ निबन्ध की आवश्यकता—किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि पाठक उस विषय पर एक-दो निबन्ध पढ़ लेता है तो उसे इच्छित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक विषय पर एक पुस्तक भी लिखी जा सकती है और एक निबन्ध भी। अनुभवी लेखक एक छोटे से निबन्ध में एक मोटी पुस्तक की सभी बातों को सहज में इस प्रकार लिख देता है कि योग्य पाठक उसे पढ़कर अपना सब मतलब हल कर सके और उस विषय का उसका ज्ञान कम समय में पूर्ण हो जाय। इस प्रकार निबन्ध, एक लेखक और पाठक के बीच का वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी विषय पर लेखक की विचारपूर्ण जानकारी से पाठक लाभ करता है।

भावस्थकता है और निबन्ध-लेखक का यही आशय है। केवल जानकारी ही नहीं इसके अतिरिक्त लेखक पाठक के हृदय में लोभ करने और देखने-मानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न कर देता है। मान लो एक पाठक ने एक निबन्ध पढ़ा तो कि लेखक ने भावरे के ताजमहल पर लिखा है। यह लेख पाठक को बहुत पसन्द आया और उसके हृदय में ताजमहल को जाकर देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार निबन्ध मानव-ज्ञान की दृष्टि में एक विशेष साधन भी है और उसका सहायक साध्य भी।

निबन्ध से हम यह सीखते हैं कि किस प्रकार हम अपनी मानसिक शक्तियों को सीमित करके उनका विकास करें? एक व्यक्ति यदि चाहे कि वह सभी चीजों को अपनी भाँजों से देख सके तो यह उसके लिए असम्भव है। निबन्धों के द्वारा व्यक्ति को दूसरे के अनुभवों से बड़ी लाभ होता है जो वह अपने अनुभव से प्राप्त कर सकता है। इसमें उसका समय कम लगता है और थोड़े समय में वह निबन्धों की सहायता से बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है।

३ निबन्ध का क्षेत्र—निबन्ध के विषय पर विचार करते समय हमें यह पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए कि इसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। निबन्ध अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र है। यह हर विषय पर लिखा जा सकता है। कहानी हर विषय पर नहीं लिखी जा सकती कविता हर विषय पर नहीं लिखी जा सकती उपन्यास हर विषय पर नहीं लिखा जा सकता परन्तु यह एक निबन्ध है कि उसके लिए किसी भी विषय में कोई रुकावट नहीं। यह अपने गये-तुले सब्जियों में ताकिक तथा वास्तविक दृष्टिकोण से हर विषय पर लिखा जा सकता है। पृथ्वी से लगाकर आकाश तक जितनी भी वस्तुएँ हैं चाहे वे आँख से दिखाई देती हों या न देती हों चाहे वे साक्षात् कुछ वस्तु हों या केवल मानव की विचारधारण—मान हों सभी पर निबन्ध लिखा जा सकता है। निबन्ध का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यदि यह कह दिया जाय कि इसके क्षेत्र में कोई ऐसी वस्तु या विषय नहीं जो न घा सके तो उचित ही होगा। कोई भी छोटे-से-बोटा विषय निबन्धकार को आकर्षित कर सकता है और उस छोटे-से विषय पर सुन्दर-से-सुन्दर निबन्ध लिखा जा सकता है।।

१ प्रारम्भिक विषय—किसी भी निबन्ध के विद्यार्थी को पहले चाहिए कि वह ऐसे विषयों पर निबन्ध लिखना प्रारम्भ करे जिन विषयों से उसका निकटतम सम्बन्ध हो जिन विषयों का उसे प्रादोषान्त ज्ञान हो और जिनका निष्लेपण वह बहुत सुगमतापूर्वक कर सके। यदि उस विषय पर लेखक का ज्ञान अपूर्ण है तो उसका निबन्ध कभी पूर्ण नहीं हो सकता और पाठक पर भी उसके कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। निबन्ध के विद्यार्थी को चाहिए कि वह उन विषयों को छोटे जिनका उसके लिए के जीवन से सम्बन्ध रहता है। उन विषयों का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार के विषय उसके जीवन में छाते हैं वह स्पष्ट करना चाहिए। जब ऐसे निबन्ध लिख चुके तो चाहिए कि वह कुछ दृढ़ विषयों को ले

और लिखने से पूर्व उन विषयों पर अन्य लेखकों के लिखे गये लेख अथवा निबन्धों को पढ़ें। उन्हें पढ़ने के उपरान्त यह विचार करें कि उन विषयों के साथ कितना न्याय और किनना अन्याय किया गया है। फिर एक विचारशील व्यक्ति के नाते न्याय और अन्याय की काट-छाँट करके अपना निबन्ध लिखना आरम्भ करें। जो निबन्ध इस प्रकार लिखा जायगा वह सर्वश्रेष्ठ लेखों की कोटि में गिना जायगा। यो ही कलम लेकर किसी भी विषय पर कुछ घसीट डालना, लेख लिखना अथवा निबन्ध लिखना नहीं कहलाता, केवल धोखा है, अपने लिए और अपने पाठकों के लिए भी।

११. निबन्ध का नामकरण—निबन्ध के नामकरण की समस्या उतनी जटिल नहीं जितनी नाटक, कविता, उपन्यास अथवा कहानी के नामकरण की होती है। कारण स्पष्ट ही है कि निबन्ध का पहले विषय चुना जाता है और फिर निबन्ध लिखा जाता है। सो में निम्नानवे प्रतिशत यही होता है और कविता, कहानी इत्यादि में पहले रचना हो जाती है तथा बाद में नाम की खोज करनी होती है। इसलिए नामकरण का प्रश्न निबन्ध के क्षेत्र में बहुत सुगम है, अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। नाम में निबन्ध का पूर्ण अर्थ निहित रहता है।

१२. निबन्ध का ढाँचा—निबन्ध का रूप एक वृक्ष के समान यदि मान लिया जाय तो कुछ अनुचित न होगा। जिस प्रकार वृक्ष के साधारणतया सभी अङ्ग आवश्यक होते हैं उसी प्रकार निबन्ध के भी। यदि लेखक ने किसी विषय पर निबन्ध लिखते समय किसी प्रधान अङ्ग को छोड़ दिया तो निबन्ध अधूरा रह जायगा। जिस प्रकार पेड़ के जड़ होती हैं, तना होता है, टहनियाँ होती हैं, शाखाएँ होती हैं और फिर पत्ते तथा फल-फूल इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार निबन्ध के भी भाग और उपभाग होते हैं। इनमें से यदि किसी के साथ भी लेखक ने न्याय नहीं किया तो लेख की उपयोगिता और उसका सौन्दर्य दोनों ही जाते रहेंगे। इसलिए निबन्ध-लेखक को चाहिए कि वह निबन्ध-रचना करने से पूर्व विषय का पूर्ण रूप से विश्लेषण करले और फिर क्रम से विषय के अङ्ग-उपाङ्गों पर विचार करें। कुशल लेखक को चाहिए कि लेख के किसी छोटे अङ्ग पर विशेष जानकारी होने के कारण उसे तूल न दे और जानकारी के अभाव में किसी प्रधान अङ्ग को यो ही न छोड़ दे। लेखक को चाहिए कि वह विषय के अङ्ग-उपाङ्गों की विशेषताओं को पूरी तरह समझे और फिर उन पर विचारपूर्वक आवश्यकतानुसार खोजपूर्ण प्रकाश डाले।

१३. निबन्ध लिखने का ज्ञान—लेखक के पास निबन्ध लिखने का ज्ञान प्राप्त करने के कई साधन हैं। सबसे पहला साधन, जो उसके पास हर समय रहता है वह है उसकी पुस्तकें। पुस्तकों के द्वारा लेखक को प्राचीन काल तक का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकों से अच्छा लेखक के पास और कोई साधन नहीं है।

लेखक के पास दूसरा साधन है 'भ्रमण'। देश-देशान्तरो का भ्रमण, प्राचीन इमारतों को देखना, प्राचीन तथा नवीन शहरों की सैर — ये — ये — ये — ये

बर्तों की भाँपा रहन-सहन और व्यवहार का पता चलाना और उसमें भुल-भिसकर सनका अनुभव प्राप्त करना। यह वृत्त साधन पहले से छोटा प्रबन्ध है परन्तु यह अधिक वास्तविक है और ज्ञान-युक्ति के लिए प्रत्यक्ष वस्तु को लेकर भेदक के सामने प्रस्तुत कर देता है। इसके द्वारा भेदक का निजी अनुभव प्राप्त होता है, जो सर्वथा सुनी और पढ़ी बातों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और माना जायगा।

तीसरा साधन है भेदक की पैनी दृष्टि और उसकी कल्पना जिसके आधार पर वह बहुत सी वस्तुओं को देखकर अपने अनुभवों द्वारा कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है जो साधारण व्यक्त के व्यक्ति नहीं कर सकते। सरसंग भी ज्ञान प्राप्ति का बीजा साधन है परन्तु यह ऊपर दिये गये दूसरे साधन के अन्तर्गत या आता है क्योंकि भ्रमण में व्यक्ति सत्संग भी करेगा और कुसंग भी और उसे दोनों ही प्रकार का अनुभव भी प्राप्त होगा।

१० निबन्ध के प्रमुख अंग—निबन्ध के प्रधानतया तीन प्रमुख अङ्ग माने गये हैं या यों भी कह सकते हैं कि एक अष्ट निबन्ध का यदि विच्छेदम किया जाय तो उसे तीन प्रधान अङ्गों में बाँटा जा सकता है—(१) प्रस्तावना (२) प्रमाण और (३) परिणाम।

११ प्रस्तावना (Introduction)—प्रस्तावना में एक पदु भेदक भेद की ऐसी मूमिका प्रस्तुत करता है कि पाठक उसकी ओर आकर्षित हो जाय और भेद के प्रधान तत्त्वों की मूलहमी भीषी प्राप्त कर सके। प्रस्तावना मान को ही पढ़कर भेदक की योग्यता का अनुमान किया जा सकता है। प्रस्तावना को सांसारिक दृष्टावली में भेद प्रबन्ध निबन्ध की बानगी कहना चाहिए। इस बानगी से ही भेद का रहस्य जुल जाता है। आकर्म सिनेमा का बहुत बोल-बासा है। इसलिए सिनेमा की दृष्टावली में ट्रेलर का जो महत्व है समझ लीजिए कि निबन्ध में प्रस्तावना का उससे किसी दशा में कम महत्व नहीं है। प्रस्तावना बहुत सन्तुलित दृष्टावली में सुबोध वाक्यों में सरस प्रवाह के साथ बहती हुई प्रसन्न गुण वाली होनी चाहिए। प्रस्तावना बहुत अधिक लम्बी भी नहीं होनी चाहिए। वह इतनी लम्बी न हो कि पाठक उससे ऊँचकर निबन्ध ही पढ़ने का साहस न कर सके। इसमें आकर्षण और सुरति की विशेष आवश्यकता है। निबन्ध प्रस्तावना से प्रारम्भ होता है।

१२ प्रमाण—प्रमाण भेद का प्रधान अंग है। इसी के आधार पर प्रस्तावना और परिणाम अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। यदि यह न हो तो भेद ही समाप्त हो जाय। जिस प्रकार स्त्री मनुष्य के चिर और पैरों की संभावने के लिए उसके बड़ का होना अनिवार्य है उसी प्रकार प्रस्तावना और परिणाम को मिलाते के लिए बीच के प्रमाण की आवश्यकता है। निबन्ध की सफलता और असफलता प्रधानतया इसी पर अवलम्बित है। विषय का विस्मरण निबन्ध के इसी भाग के अन्तर्गत होता है। सत्य की योग्यता और प्रमाण का प्रतीक भी यही अंग है। दूसरे अंगों से तो केवल भीषी मात्र ही मिल पाती है पूरा पता नहीं चलता। निबन्ध के इस भाग पर सेखनी

उठाने से पूर्व लेखक को चाहिए कि पहले वह विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कर ले और विषय का पूर्ण विभाजन करके मकेतो को किसी कागज पर अंकित कर ले। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका लेख डचर-उधर अस्त-व्यस्त धाराओं में बहने लगेगा और फिर इन सभी धाराओं का परिमार्जन करना उसकी शक्ति-सीमा में दूर की बात बन जावेगा। फिर उसे लेख के सब तत्वों को एकत्रित करने में कठिनाई होगी और लेख बेडौल होकर भद्दा दिखने लगेगा। इसलिए लेखक को चाहिए कि वह पहले लेख की रूपरेखा निश्चित करे। इस रूपरेखा को खूब विचारकर निश्चित करना चाहिए और निश्चित करने के पश्चात् मकेतो पर एक बार फिर दृष्टि डाल लेनी चाहिए। इस बीच में यदि कोई फिर नई बात आ जाय तो उसे भी लिख लेना चाहिए। रूपरेखा के सभी संकेत क्रमबद्ध होने चाहिए। उनका सिलसिला टूट जाने पर निबन्ध का सौंदर्य नष्ट होने की सम्भावना रहती है। प्रधान विचार और गौण विचार एक नियम के साथ आपस में सम्बन्धित रहने चाहिए। प्रत्येक विचार को पृथक्-पृथक् स्थान देना चाहिए न कि सबको एक ही अनुच्छेद में ठूसकर भर दिया जाय।

प्रधान विचारों का स्पष्टीकरण भी अधिक बलशाली होना आवश्यक है। उनके सिद्ध करने को प्राचीन लेखों के उद्धरण और लोकोक्तियों तथा मुहावरों की सहायता लेना उपयुक्त रहता है। जिस मत का निबन्धकार प्रतिपादन करना चाहता है उसे समझ-सोच कर करना चाहिए। बिना विचारों लिखने से लेखक अपनी प्रतिष्ठा खो बैठता है। निबन्ध में उतार-चढ़ाव आना आवश्यक है, परन्तु वह उतार-चढ़ाव बिलकुल ऊबड़-खाबड़ भूमि की भाँति न बन जाना चाहिए, कि जिस पर चलकर पाठक मार्ग ही भूल जाय, चलते-चलते अपनी टाँगें भी लुढ़ा बैठे और किसी निश्चित स्थान पर न पहुँच सके। इस उतार-चढ़ाव के पश्चात् राही को उसका लक्षित स्थान भी दृष्टिगत होना चाहिए।

१७ परिणाम (Conclusion)—यह निबन्ध का अन्तिम भाग होता है और इसका महत्व निबन्ध के प्रारम्भिक भाग से किसी प्रकार कम नहीं होता। जिस प्रकार प्रस्तावना को पढ़कर लेखक के हृदय में निबन्ध पढ़ने की जिज्ञासा बलवती होती है उसी प्रकार इस भाग को पढ़कर लेखक को यह अनुभव होना चाहिए कि उस विषय का जितना भी ज्ञान है वह सब पाठक प्राप्त कर चुका और अब उस विषय पर कोई भी बात जाननी उसके लिए शेष नहीं रही। यदि यह भाग पढ़ने के उपरान्त भी पाठक के मन की शान्ति न मिल सके, उसकी जिज्ञासा बराबर बनी रही और उसने यह अनुभव किया कि अभी भी उसका ज्ञान उस विषय पर अपूर्ण ही है, तो यह निबन्ध की कमजोरी मानी जायेगी। इस भाग में लेखक अपने समस्त लेख का निचोड़ निकाल कर रखता है। यदि यह कह दिया जाय कि यह उसका संक्षिप्त निबन्ध ही होता है तो भी बात ठीक ही है और यही 'परिणाम' लिखने का सबसे सुगम ढंग भी है। कुछ लेखक निबन्ध के अन्त में उपदेशात्मक प्रवृत्ति ग्रहण कर लेते हैं। यह प्रवृत्ति एक ठोस लेखक के लिए अधिक उपयुक्त नहीं मालूम पड़ती और इस प्रकार के लेखों को

पड़कर समझदार पाठकों में एक चिड़न-सी पैदा हो जाती है। धार्मिक निबन्धों में महात्माओं द्वारा सिद्धे जाने पर यह प्रशंसा कभी-कभी खिन्नकर होती है और भक्त और सन ग्रंथों को पढ़कर बड़े प्रभ से मरबन हिसा-हिसा कर प्रशंसा करते हैं। बहुत से सेवक परिणाम का भार पाठकों पर ही छोड़ देते हैं। वे केवल विषय का प्रतिपादन-मात्र करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं और इसके प्रतिरिक्त कुछ नहीं। यह ढंग भी सुन्दर है इसमें पाठकों को स्वयं विचार करने के लिए स्वतन्त्रता भिन्न जाती है और इस प्रकार उनके मस्तिष्क का भी कुछ विकास होता है।

निषेधों के प्रकार

१८ प्रश्न—अगर हमने यह विचार किया है कि निबन्ध की क्या परिभाषा है निबन्ध की क्या आवश्यकता है ? निबन्ध का क्या क्षेत्र है निबन्ध लिखना किस प्रकार प्रारम्भ करना चाहिए, निबन्ध का नाम किस प्रकार रखा जाना चाहिए ? निबन्ध का ढाँचा किस प्रकार तैयार करना चाहिए, निबन्ध की सामग्री पुस्तकों के लिए लेखक को किज-किन साधनों को प्रयोग में लाना चाहिए ? और निबन्ध के कौन-कौन प्रमुख अङ्ग होते हैं ? अब हमें यह विचार करना है कि निबन्ध कितने प्रकार के मिले जा सकते हैं या दूसरे रूप में यह समझिए कि ध्यात तक लिखे गये निबन्धों को यदि हम विभाजित करें तो कितने प्रकार बन सकते हैं भयंसा उसके कितने श्रेय बताये जा सकते हैं ? निबन्ध को हम पीछे कह सकें हैं कि यह गिस्सीम है । साहित्य का प्रगं भयंसा बिलार किसी भी दिशा में स्वच्छन्दता से कर सकता है । इसलिए एसी गिस्सीम बस्तु को सीमा में बाँधना कोई सरल कार्य नहीं परन्तु फिर भी विद्वानों ने उसने प्रकार बताने का प्रयत्न किया है और बहुत ही ठक ने सबसे सफल भी हुए हैं । ये प्रकार तीन माने गये हैं —

(१) वर्णनात्मक निबन्ध (२) व्याख्यात्मक या कथात्मक निबन्ध और (३) विचारानुसारी निबन्ध।

[illegible]

कार—विषय जिनके का हंग हम कार व मुदे है । विषयों का कार्य
है हम प्रकार के विषयों का जिनके में कार दिये गये तापनों का प्रान व ताप
प्रयोग में कार्य ता विषय मुन्दर जिका कार्य ।

२०. कथात्मक निबन्ध—कथात्मक निबन्ध वे कहलाते हैं जिनमें प्राचीन अथवा अर्वाचीन सत्य अथवा काल्पनिक कथाओं का वर्णन किया गया हो। इनमें ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, धार्मिक जीवनियाँ, यात्रा इत्यादि की कथाओं पर निबन्ध लिखे जाते हैं। वर्णनात्मक निबन्ध और व्याख्यात्मक निबन्ध में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वर्णनात्मक निबन्ध में अधिकतर सत्य ही की मात्रा अधिक रहती है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक कुत्ते का वर्णन किया जा रहा है तो उसके विषय में यह नहीं लिखा जा सकता कि उस कुत्ते की पाँच टाँगें थी, तीन कान थे और दो मुँह थे, परन्तु जब कथात्मक लेख लिखा जा रहा है, तो उसमें लिखा जा सकता है कि वह देवताओं का कुत्ता था, जब वह दौड़ता था तो हवा में उड़ने लगता था और जब वह अपने शिकार पर झपटता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपने शिकार को चार मुँह से चीर-फाड़ रहा है, इत्यादि-इत्यादि। कथात्मक निबन्ध में कार्य और कारण का सम्बन्ध दिखलाकर एक घटना के बाद दूसरी घटना का क्रम से वर्णन करना चाहिए। कथात्मक निबन्ध की कथा को लिखते समय कथा के हर भाग को स्पष्ट करके लिखना चाहिए और कथा का तारतम्य कही पर भी टूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने पर पिछली कथा को बार-बार संक्षिप्त रूप में सामने रखकर पाठक के मस्तिष्क में ताजा करते चलना चाहिए, जिससे पाठक को आगे आगे वाली कथा समझने में कठिनाई न हो।

२१ विचारात्मक निबन्ध—विचारात्मक निबन्ध वे कहलाते हैं जिनमें किसी आकार-विहीन समस्या पर विचार किया जाय। उदाहरण के लिए जैसे क्रोध, लोभ, मोह, चिन्ता, दया, अहिंसा, जागृति, दीनता, दुर्बलता, बल, मीनदय, कुरूपता, जिज्ञासा, अहंकार, नारी-शिक्षा, ममता, प्रलोभन, बेरोजगारी, पूँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, सम्राज्यवाद, कविता, कला, निबन्ध-लेखन-कला, चित्रकारी, नाटक, नर्तन, परोपकार, देश-प्रेम, देश-द्रोहिता, व्यापार, आलोचना इत्यादि विषय विचारात्मक निबन्धों के ही क्षेत्र में आते हैं। इन विषयों का सम्बन्ध बुद्धि से है। निबन्धों को लिखते समय विषय का बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाता है और विवेचन द्वारा प्राकृतिक नियमों को खोजकर कुछ सिद्धान्त निश्चित करने होते हैं। फिर उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर लेखक अपने निबन्ध का मार्ग निर्धारित करता है। इस प्रकार निबन्ध लिखने में उसे कोई किसी प्रकार का स्थूल आश्रय नहीं मिलता, केवल बुद्धि के बल पर ही उसे अपना कार्य करना होता है। लेख लिखने से पूर्व लेखक को चाहिए कि वह विषय के मूल तत्त्वों की खोज कर ले, यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहा तो वह कुछ भी नहीं लिख पायगा और विषय ज्यों-का-त्यों रह जायगा। वर्णनात्मक और कथात्मक निबन्धों में लेखक कुछ-न-कुछ बिना जानकारी के भी लिख सकता है, परन्तु विचारात्मक निबन्धों में यह नितान्त अशुभव है।

कुछ निबन्ध-कला के विद्वान् निबन्धों के तात्त्विक प्रकार की पृथक् स्पष्टता देते हैं, परन्तु ये विचारात्मक निबन्धों के ही अन्तर्गत आ जाते हैं, क्योंकि तर्क विचार

का एक ही तरीका है और बिना उसके सही विचार नहीं हो सकता। इसलिए उसके-प्रधान स्रोतों को भी विचारात्मक निबन्धों की ही कोटि में गिनना चाहिए।

नोट—उक्त तीनों प्रकारों के अतिरिक्त कुछ विद्वान् निबन्धों का वर्गीकरण और अधिक उपबन्धों में बाँटकर भी करते हैं। जैसे विचारात्मक वर्ग के व्याख्यात्मक तर्कात्मक विचारात्मक भावात्मक कल्पनात्मक, इत्यादि उपबन्ध बनाये जा सकते हैं परन्तु केवल अपने निबन्ध में पुर्यतवा किसी एक उपबन्ध तक सीमित नहीं रह सकता। उसके खेत में सभी की अनेक भ्यूनायिक रूप में या ही जाती है। इसलिए हम वर्गीकरण को हम अधिक एवं न हैकर केवल तीन ही प्रधान प्रकारों तक सीमित रखते हैं।

अध्याय ३ निबन्ध लिखने की शैलियाँ

२२ शैली—जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, निबन्ध-रचना लेखक इस लिए करता है कि वह अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचा सके। इन विचारों को दूसरों के पास पहुँचाने के लिए लेखक को भाषा का आश्रय लेना होता है। बिना भाषा के निबन्ध नहीं लिखा जा सकता और जब निबन्ध ही नहीं लिखा जा सकता तो लेखक के विचार पाठकों के पास तक नहीं पहुँच सकते। इससे यह निश्चय हुआ कि निबन्ध के लिए पहली आवश्यक वस्तु भाषा है।

निबन्ध लिखने के लिए दूसरी आवश्यक वस्तु विषय है, जिस पर कि उसे प्रकाश डालना है। विषय के बिना भाषा भी व्यर्थ ही रहती है, क्योंकि जब लेखक के पास कुछ लिखने के लिए विषय ही नहीं है तो बेचारी भाषा क्या करेगी ? भाषा बिना विषय के व्यर्थ है।

इस प्रकार लेखक भाषा और विषय दोनों के सम्बन्ध से निबन्ध तैयार करता है और अपने विचारों को पाठकों तक पहुँचाता है।

निबन्ध लिखने में जो तीसरी वस्तु आती है, वह है लेखक की विषय छांटने की रुचि और भाषा लिखने का ढग। इन्हीं दो बातों के आधार पर लेखक अथवा निबन्ध की शैली का निर्माण होता है। यहाँ हम यों भी कह सकते हैं कि लेखक अथवा निबन्ध की शैली के विचार से निबन्ध को विषय अथवा उसकी भाषा के आधार पर ही बाँटा जा सकता है।

साहित्यिकों ने शैली का गूढ़ अर्थ भी लिया है। ऊपर जो हमने लिखा है वह हिन्दी के साधारण विद्यार्थियों का 'शैली' शब्द का परिचय और उसका साधारण अर्थ समझाने के लिए लिखा है। शैली का अर्थ है प्रणाली अथवा ढग अर्थात् जैसे कोई रचना लिखी गई है। साहित्य में शैली विचारों के उस स्पष्टीकरण को कहते हैं जिस अभिव्यक्ति में विषय के अन्दर रोचकता, रमणीयता और आकर्षण पैदा हो जाय गीति, ध्वनि, अलंकार, शब्द-शक्ति इत्यादि ये सब शैली के ही महायक अंग हैं और इन्हीं के बल पर शैली अपना निखरा हुआ रूप पाठकों के सामने रखती है।

शैली के सहायक अंग

२३. सहायक अंग—'शैली' के महायक अंग—(१) अलंकार, (२) ध्वनि-

चमत्कार, (३) धर्म-चमत्कार, (४) वाक्य-सौन्दर्य इत्यादि हैं। इनका वर्णन संक्षेप में नीचे दिया जाता है।

(१) धर्मचमत्कार—‘सैमी’ के सौन्दर्य को बढ़ाने में बहुत सी बातें धपना महत्त्व रखती हैं। धर्मकार भी उनमें से एक है। यदि कोई लेखक अपने लेख में केवल धर्मकारों की ही भरमार करके यह विचार करेगा कि वस यह एक सफल लेखक हो गया और उसने अपनी एक सुन्दर ‘सैमी’ बना ली तो यह उसका भ्रम मान ही होगा। किसी भी वस्तु का संतुलन के साथ भाषा ही सर्वथा सौन्दर्य को बढ़ाता है और अधिक जो जाने पर सौन्दर्य नष्ट होने लगता है। इसलिए एक सफल सैमीकार सर्वथा उचित धर्मकारों का प्रयोग अपने निबन्ध की भाषा में करता है। इस प्रकार उसकी सैमी मजबूत भी जाती है और रोचक भी बन जाती है। जिस प्रकार भाषापूर्ण शरीर की सोमा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार धर्मकार भी भाषा के सौन्दर्य की वृद्धि करते हैं। उसके उत्कर्ष को बढ़ाते हैं और उस भाव और मानव को उत्तेजित करते हैं।

—बापू रवामसुन्दरदास

(२) ध्वनि चमत्कार—एक अच्छा लेखक हमेशा जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें यह पहले चेक करता है कि उनके लिखने पर कहीं कोई ध्वनि-बोप उत्पन्न होकर वह भाषा कटु तो नहीं लगने लगेगी। संगीत का मानव-जीवन में एक विशेष स्थान है। संगीत-बिहीन जीवन मीरस और शुष्क माना जाता है। न उसमें किसी प्रकार का मीठ ही रहता है और न सहज्यता ही। इसका ध्वनि से विघटन सम्भव है। इसलिए एक अच्छे लेख में अच्छी ध्वनि वाले शब्द प्रयुक्त होकर उस लेख की सैमी को चार चाँद लगा देते हैं और लेख का सौन्दर्य बढ़ जाता।

(३) धर्म चमत्कार—बहुत से लेखक अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिनके कई-कई धर्म निकलते हैं। एक-एक शब्द पर वे स्तेप रखते हैं और हर शब्द का धर्म इतना महत्त्वपूर्ण बना देते हैं कि एक बिद्वान् पाठक उस लेख को पढ़कर नाचने लगता है। उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठता है और उसका मन लेखक के प्रति मड़ा घे झुक जाता है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना साधारण लेखक के बूते की बात नहीं। यह बड़ी कर सकता है जिसे भाषा पर पूर्ण अधिकार हो और शब्दों के अनेक रूपों का इस प्रकार प्रयोग कर सकता हो जिस प्रकार साधारण लेखक साधारण शब्दों का प्रयोग करते हैं। महाकवि केसवदास और कवि भर बिहारी अपने इसी गुण के कारण आज हिन्दी की प्रसिद्ध विभूतियों में ऊँचा स्थान पाये हुए हैं।

(४) वाक्य-सौन्दर्य—लेखक की वाक्य-सौजना सुन्दर और मठी हुई होनी चाहिए। उसका हर वाक्य ऐसा होना चाहिए कि पाठक के मन में के समूल धपने लगे। यदि वाक्य का जिन लक्ष्य करता बना भाव। एक वाक्य में अनेकों विचारों को समाविष्ट नहीं करना चाहिए बल्कि एक ही विचार पर प्रकाश डालना चाहिए। यदि एक-एक वाक्य में कई-कई विचारों को दूसरे का प्रयास किया जायगा तो सौन्दर्य तो

नष्ट हो ही जायगा, साथ ही अर्थ का भी अनर्थ हो जायगा और पाठक यह समझने में भी असमर्थ रहेगा कि लेखक का वास्तविक अभिप्राय क्या था ? वाक्य छोटे और स्पष्ट होने से निबन्ध का सौंदर्य बढ़ेगा ।

शैली के गुण और दोष

२४. शैली के गुण—शैली के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जितने भी साधन ऊपर दिये गये हैं वे सभी शैली के गुणों से सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु उन सबका सीधा सम्बन्ध शैली के ऊपरी भाग से है, भीतरी भाग से नहीं । अब हम शैली की आत्मा को देखते हैं और इस विचार से भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर शैली के तीन प्रधान गुण माने जाते हैं । ये तीनों गुण निम्नलिखित हैं —

(१) ओज—जो रचना तेजस्वी हो, जिसे सुनकर अथवा पढ़कर भुजदह फड़क उठे और शरीर में कँपकँपी आने लगे वह ओज-प्रधान रचना कहलाती है । इस शैली में उग्रता की प्रधानता रहती है और इससे वीर, वीभत्स और रौद्र रस का संचार होता है ।

(२) प्रसाद—यह शैली का दूसरा गुण है । इस गुण में सरलता प्रधान रूप से पाई जाती है और सभी रसों की रचनाओं में इस शैली का प्रयोग किया जा सकता है । इसके लक्षण हैं सरलता, सरसता और सुगमता ।

(३) माधुर्य—यह शैली का तीसरा गुण है । इस प्रकार की शैली में शृङ्गार, शान्त और करुण रस की रचनाएँ लिखी जाती हैं । यह माधुर्य-प्रधान शैली होती है और इसमें कटुता का आभास नहीं मिलता । यह वह शैली है जिसे पढ़कर पाठक आनन्द से खिल उठता है ।

पाश्चात्य विद्वानों ने भी कुछ-कुछ इसी प्रकार शैली के गुणों का विभाजन किया है । उनका विभाजन निम्नलिखित है —

(१) सरलता—जब लेख को व्यापक बनाने के लिए लेखक सरल भाषा, सरल शब्द और सरल विचारों का प्रयोग करता है तो वह इस प्रथम गुण से युक्त शैली में लेख लिखता है । वह न पाठक को कठिन शब्दों के जाल में फँसाने का प्रयत्न करता है और न वाक्यों का ही ऐसा घुमा-फिराकर जाल बनाता है कि पाठक उनमें इलभकर यह तो कह उठे कि लेखक कोई पंडित है परन्तु उसके हाथ-पल्ले कुछ न पड़ सके ।

(२) स्वच्छता—इस शैली के अन्तर्गत लेखक अपने गूढ़-से-गूढ़ विचारों को इतनी स्पष्टता से खोल कर पाठक के सानने रखता है कि वह नित्य के जीवन में आने वाली साधारण घटनाओं की भाँति उन्हें समझ लेता है और समझने में कोई कठिनाई नहीं होती ।

(३) स्पष्टता—शैली का यह तीसरा गुण है, जिसके प्रभाव से लेखक पाठक के हृदय में घर कर लेता है, अपनी बात को उसकी बात बनाकर उसके हृदय में उतरता है । स्वच्छता के साथ स्पष्टता मिलाकर लेखक पाठक के विलकूल निकट

पहुँच जाता है।

(४) प्रमाधोत्पादकता—यह कुछ शैली में उस समय पैदा होता है जब किसी लेखक की रचना इतनी महत्वपूर्ण बन जाय कि पाठक उसे अपने जीवन-मर के लिए प्रभावित होकर मार्ग-भ्रष्टा के रूप में धंकीकार कर सके।

२५. शैली के दोष—शैली के दोषों को कम करने वाले विद्वानों की कारण होते हैं वे दोष कहलाते हैं। विद्वानों ने ये निम्नलिखित दोष छाँटे हैं —

(१) कठिन भाषा और कठिन शब्दों का प्रयोग करना।

(२) निरर्थक सम्ये-सम्ये वाक्य मिल कर पाश्चर्य छाँटना।

(३) वाक्यों या शब्दों से उचित शब्दों का स्पष्ट न होना।

(४) कई-कई बार एक ही शब्द का प्रयोग करना।

(५) घामीय शब्दों का प्रयोग करना।

(६) व्याकरण-सम्बन्धी त्रुटियाँ करना।

(७) वाक्यों का आपसी सम्बन्ध ठीक न जुड़ना।

(८) किसी वाक्य में कई-कई भागों का आ जाना और किसी में एक का भी स्पष्ट न होना।

(९) कठोर शब्दों का बार-बार प्रयोग करना।

(१०) स्वानुपयुक्त भाषा का प्रयोग न करना।

(११) शेष का तात्पर्य ठीक न बँधना।

(१२) विचारों का ठीक प्रकार से सम्बन्ध स्थापित न होना।

२६ शैक्षियों का वर्गीकरण—निबन्ध के बहिरंग और अंतरंग के आधार पर शैली का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है,—एक विषय या विचार प्रधान शैलियाँ और दूसरी भाषा-प्रधान शैलियाँ। इसका एक तीसरा विभाजन भी यहाँ कर देना उचित होगा और वह है व्यक्ति-प्रधान शैलियाँ। कुछ शैलियाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें व्यक्ति-विशेष की छाप दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार की रचनाएँ कोई व्यक्ति विशेष ही लिख सकता है। जहाँ भाषा के एक-दो वाक्य पढ़ और पता चला कि ये किसकी बहुत कम शैलियों में पाई जाती हैं और बहुत कम लेखक ही इस प्रकार अपनी शैली पर अपनी छाप डाल सकते हैं। पहले हम भाषा प्रधान शैलियों को लेते हैं।

२७ भाषा-प्रधान शैलियाँ—भाषा-प्रधान शैली वह कहलाती है कि जिसका ध्येय शैलियों से पार्यन्त केवल उसकी भाषा के स्वरूप के कारण हुआ हो। भाषा का ज्ञान हर व्यक्ति का पुनः-पुनः होता है और हर लेखक का भाषा-प्रयोग करने का ढंग भी दूसरों से भिन्न होता है। केवल इसी तरह के आधार पर वह भेद स्थापित किया गया है। भाषा प्रधान शैली को भी शैलियों में कई उपभेदों में विभाजित किया है। वे सब निम्नलिखित हैं —

(१) गरज मारा-शैली—यहाँ में बहुत कुछ कह जाने वाली रंग शैली में कठिन

शब्दों का प्रयोग न करके सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पाण्डित्यप्रदर्शन विलकुल नहीं होता और स्पष्ट भावों को स्पष्टता के साथ लिखा जाता है । घुमाव-फिराव के लिए इस शैली में कोई स्थान नहीं है और न ही किसी साधारण-सी बात को बढ़ा-चढ़ा कर शब्द-जाल में फँस कर इतना महत्त्वपूर्ण बना दिया जाता है कि पाठक उसे चमत्कार समझने लगे । छोटे-छोटे शब्दों से छोटे-छोटे वाक्यों का निर्माण किया जाता है और छोटे छोटे वाक्यों के छोटे-छोटे अनच्छेद बनाये जाते हैं । एक-एक भाव को एक-एक अनुच्छेद में इस प्रकार पिरोया जाता है कि जिस प्रकार माली किसी घागे में फूलों को पिरोकर माला तैयार करता है ।

(२) गुम्फित भाषा-शैली—इस शैली में लम्बे लम्बे और उलझे हुए वाक्यों का प्रयोग होता है । साधारण बात को भी घुमा-फिरा कर शब्द-जाल में ऐसा फँसा दिया जाता है कि पाठक पर लेखक के पाण्डित्य की छाप लगे, और फिर लगे । इस शैली का प्रयोग साधारण विद्वान् नहीं कर सकता । ऐसे लेखक का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए और यदि ऐसा न हुआ तो उसका लेख केवल हास्य की सामग्री-मात्र ही बन कर रह जायगा ।

(३) मुहावरे-प्रधान शैली—इस प्रकार की शैली में निबन्धों की भाषा सरल होती है, परन्तु उसमें स्थान-स्थान पर मुहावरो, उदाहरणों और सूक्तियों का प्रयोग किया जाता है । पाठक को इस शैली के निबन्ध समझने में अधिक कठिनाई नहीं होती । साधारण-सी बात मुहावरों और सूक्तियों का आश्रय पाकर चमत्कृत हो उठती है । हिन्दी के प्रसिद्ध उपाध्यायकार मु० प्रेमचन्द की शैली यही है, इसीलिए उनकी रचनाओं को पाठक बड़े चाव से पढ़ते हैं । इसमें लेखक को केवल इतना ही ध्यान रखना आवश्यक है कि वह मुहावरो इत्यादि का ठीक-ठीक प्रयोग करे और इतनी भरमार न कर डाले कि उनकी छाया में समस्त निबन्ध और विषय ही छिप जाय ।

(४) अलंकार-प्रधान शैली—अलंकार-प्रधान शैली वह है जिसकी भाषा में अलंकारों की ही प्रधानता रहती है । इसके तीन भेद किये जा सकते हैं,—एक शब्दालंकार-प्रधान, दूसरी अर्थालंकार-प्रधान और तीसरी वह कि जिसमें दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया हो । इस विषय पर हम ऊपर 'शैली के सहायक अंग' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाश डाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक विस्तार के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं ।

(५) उक्ति-प्रधान शैली—यह शैली ऊपर दी गई सभी शैलियों से गूढ़ होती है, इसीलिए इसे कुछ विद्वान् केवल गूढ़ शैली के नाम से भी पुकारते हैं । इस प्रकार की शैली में लेखक लक्षणा तथा व्यञ्जना-शक्ति प्रधान शब्दों का प्रयोग करता है । जिस बात को वह कहना चाहता है, सीधा न कह कर, किसी पर ढालते हुए कहता है ।

ऊपर शैली के जिन प्रधान प्रकारों पर विचार किया है, वे केवल भाषा के ही आधार पर हैं । शैली के इस रूप-रङ्ग में केवल भाषा-सम्बन्धी विशेषताओं का ही

प्राप्त किया गया है। जब हम पाठकों के समूह बिना भ्रम या विचार सम्बन्धी भाषार पर धैर्य का विभाजन करेंगे। धैर्य के प्रत्येक प्रकार निम्नलिखित हैं —

२२. विचार-प्रमाण शैली—इस प्रकार की शैली में भाषा का धीरे धीरे स्पष्ट होता है और विचार तथा भावों का प्रमाण। विचार प्रमाण धैर्य में या दो व्यक्ति-पक्ष विचार होते हैं या उस विषय से सम्बन्ध रखने वाले विचार कि बिना पर निबन्ध लिखा जा रहा है। इसलिए इन दोनों प्रकार की शैलियों के नाम भी व्यक्ति-प्रमाण और विषय प्रमाण शैलियाँ रखे गये हैं।

२३. व्यक्ति-प्रमाण शैली—व्यक्ति-प्रमाण शैली वह है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के भावों का उसकी क्रियाओं का और उसकी मनोवृत्तियों का जीता-जागता विचार पाठक को मिल सके। इस प्रकार के लेखों में जीवन की वह छाप मिलती है कि जिससे पाठक के सामने उसका चित्र आकर लड़ा हो जाय।

इस शैली में लेखक अपनी मनोवृत्तियों को प्रथम पुरुष के रूप में पाठकों के सामने रखता है। इस शैली का यह रूप हमें कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि में देखने को मिलता है।

२४. विषय-प्रमाण शैली—विषय-प्रमाण शैली में व्यक्ति की विशेषता नहीं रहती। जब लेखक अपने व्यक्ति से ऊपर उठकर विषय में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपनी मुक्ति ही नहीं रहती तो उसके लेख में से व्यक्ति प्रमाणता समाप्त हो जाती है और विषय प्रमाणता भा जाती है। जबकि उस समय अपने को विषय में खो बैठता है और उसकी हर विचार-शक्ति केवल विचार में ही तल्लीन हो जाती है। विज्ञान और धार्मिकता-सम्बन्धी विषयों में हमें यह शैली प्रायः देखने को मिलती है। इस शैली में व्यक्ति छिपा रहता है और केवल विषय की ही प्रमाणता रहती है।

२५. धार्मिक-प्रमाण शैली—धार्मिक-प्रमाण शैली के अन्तर्गत केवल धार्मिकता ही आती है वह चाहे व्यक्ति की हो चाहे विषय की हो धार्मिक वह हर विषय की हो सकती है। इस शैली के क्षेत्र में कोई भी संसार की ऐसी वस्तु नहीं है जो न भा सके और धार्मिकता के क्षेत्र से उसे बाहर किया जा सके।

संक्षेप—इस प्रकार हमने ऊपर शैली का साधारण विवेचन किया है। यदि पाठक इस विवेचन पर ध्यान देंगे तो उन्हें किसी भी निबन्ध को पढ़ने पर यह निश्चय कर देने में अधिक समय नहीं लगेगा कि वह निबन्ध किस शैली के अन्तर्गत आता जा सकता है।

अध्याय ४

हिन्दी-निबन्ध-साहित्य का विकास

अंग्रेजी निबन्ध—यूरोप में निबन्ध का प्रारम्भ फ्रांसीसी लेखक मोन्टेन द्वारा हुआ। आपका रचना-काल सन् १५३३ से १५६२ तक है। आपके निबन्ध विचार-श्रुत खला के आधार पर लिखे गये हैं, जिनमें विषय-विस्तार का नियंत्रण नहीं। सन् १६०० के लगभग मोन्टेन के निबन्धों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। ६ ग्लैण्ड में वेकन के निबन्ध १६०० ई० से कुछ पूर्व लिखे गये। वेकन के निबन्ध बहुत ही सम्बद्ध हैं और उनमें बहुत कुछ की बहुत सूक्ष्म में कहे जाने की क्षमता है। यही इन निबन्धों का प्रधान गुण है। मोन्टेन की ही तरह वेकन ने भी अपने निबन्धों में अमूर्त और मनोवैज्ञानिक विषयों को अपनाया है। सत्रहवीं शताब्दी में अंग्रेजी के कई निबन्धकारों ने साहित्य में श्रुति प्राप्त की। इनमें वेन जान्सन (सन् १५७३-१६३७) विलियम टेम्पल (सन् १६२८-१६६६) तथा इब्राहिम आउले (सन् १६१८-१७६७) के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लेखकों ने मोन्टेन और वेकन की भाँति केवल अमूर्त और मनोवैज्ञानिक विषयों को ही लेकर रचना नहीं की, वरन् मूर्त विषयों को भी अपनाया और इस प्रकार एक सजीव साहित्य का निर्माण किया। मानव जीवन के प्रतिनिधि वर्गों को लेकर उनके प्रतिनिधि चरित्रों पर प्रकाश डाला। अपनी अनुभूति और वर्णनात्मकता के बल से विचार और विश्लेषण की तुलिका लेकर कृपक (Yomen), कवि (poet), विश्वविद्यालय (University), यात्री (Traveller), आकाश (Sky), सरिता (River) उद्यान (Field), वृक्ष (Tree) इत्यादि प्रकृति की अंगुष्म देवों को इतने सजीव रूप से चित्रित किया कि पाठक उन पर रीझ उठे। इन निबन्धों में केवल मस्तिष्क को जोर देनेवाली गम्भीरता ही न रह कर पाठक के भावनात्मक दृष्टिकोण को आकर्षित करने वाली सजीवता और सरलता विद्यमान है। सन् १७०६ में 'टैटलर' और 'स्पैक्टेटर' पत्रों में जो निबन्ध प्रकाशित हुए उनमें लेखकों ने अपने निजी जीवन के रहस्यों का उद्घाटन किया। इस समय के विख्यात निबन्धकारों में एडीसन (सन् १६७२-१७१६) और स्टील (सन् १६७२-१७२६) के नाम प्रमुख हैं। इन दोनों लेखकों ने समाजिक समस्याओं को लेकर भी निबन्ध रचना की और इस विषय को गूढ़-गम्भीर विचार-आत्मक क्षेत्र से उठा कर साधारण व्यक्तियों के पास तक ले आये। इस प्रकार भविष्य में निबन्ध-साहित्य के अधिक व्यापक होने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

घटारहवीं सताब्दी में इब्न अल्सिन के निबन्ध प्रकाश में आये। डाक्टर आल्सिन ने अपने निबन्धों में गम्भीर खेती का अनुकरण किया है। इसी समय पोस्त्रिस्मिथ ने कुछ हल्के निबन्धों की भी रचना की है। इनके निबन्धों में कवि होने के नाते भावुकता मिलती है और उनमें कहीं-कहीं हास्य की पुं या जाने से वे निबन्ध बहुत ही सजीव तथा आकर्षक हो उठे हैं। मानव चरित्र के विकास की पूर्ण अपेक्षा हमें इन निबन्धों में मिलती है। उन्नीसवीं सताब्दी के प्रमुख निबन्धकारों में मैकाले हैबिसेट रस्किन स्पेन्सर आर्नेस्ट हक्सले कारमाइन मैथ्यू आर्नेस्ट इत्यादि हैं। इसी काम में इमरसन के निबन्धों से भी विषय क्यांति प्राप्त की। इन लेखकों ने विभिन्न चीजों के अन्तर्गत रचना की है। इमरसन ने अपने निबन्धों को विशेष रूप से विचारार्थक अथवा ठीक सीमित नहीं रखा बरन् आत्मोन्नतात्मक निबन्धों की भी बहुत कृपणतापूर्वक रचना की। आत्मोन्नत एक अर्थ में हैबिसेट मैकाले और मैथ्यू आर्नेस्ट के प्रतिरिक्त देखने से विशेष क्यांति प्राप्त की। इमरसन के निबन्धों में आध्यात्मिकता रस्किन के निबन्धों में वास्तविक पाण्डित्य और कारमाइन के निबन्धों में उपदेशात्मक आत्मोन्नता की विशेषता मिलती है। यही धर्म लेखकों पर प्रकाश डालते हुए हम खगर्ट जूरी और स्टीवेन्सन की भी नहीं भला सकते। स्टीवेन्सन के निबन्धों में जो अचानक का विकास देखने को पड़ता है वह अत्यन्त मिलता बैठता है।

पञ्चम साहित्य के आधुनिक निबन्धकारों में जी के चेस्टरटन और एच जी वेल्स इत्यादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके प्रतिरिक्त अन्य बहुत से लेखक हैं जो निबन्ध-साहित्य की विभिन्न विधाओं में पूर्ति कर रहे हैं। फ्रांसीसी साहित्य की दृष्टि इस निबन्धकार ने इस प्रकार अंग्रेजी-साहित्य में प्रभावित होकर मानव-जीवन के विशेष रूप से विचारार्थक अथवा सच्चापन करते हुए आत्मिक अथवा जीविकता के साथ अपने का सफल प्रयास किया। मानव जीवन के रहस्यों का प्रकृति के रहस्यों से सामंजस्य आगित करके अज्ञान-जीवन के धामय द्वारा निबन्ध-साहित्य ने विशेषणशील दृष्टि के लिए उद्घाटन किया। गम्भीर-सै-गम्भीर विषयों से लेकर सरल से-सरल विषय तक को अपनी धार में लेकर निबन्ध-साहित्य ने अपनी शोचता से अज्ञान स्पष्टीकरण किया कि वह पाठक के लिए विचार और आकर्षण का विषय बन गया।

हिन्दी का निबन्ध-साहित्य

३२. प्रथम विकास—हिन्दी में निबन्धों का संघर्ष-काल उसी समय प्रारम्भ होता है जब हिन्दी-गद्य का उत्थान प्रारम्भ होता है। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के समय से ही छोटे-छोटे लेखों का लिखना प्रारम्भ हुआ। यहाँ यह कहना असत्य न होगा कि हिन्दी गद्य का विकास अंग्रेजी के सम्पर्क से हुआ। जब भारतीय अंग्रेजी भाषा के विद्वानों का ध्यान अपनी मातृ भाषा की तरफ गया तो उन्हें ध्यान आया कि उसको समुन्नत करना भी उनका कर्तव्य है। पश्चिमी देशों के विद्वानों ने भी इस कार्य में सहयोग दिया और कोश करके प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान सजाया। इसी काम में मुद्रण कला का भी पुनः प्रारम्भ हुआ और अन्य भाषाओं की भांति हिन्दी में अब-विद्वानों

का प्रकाशन कुछ विद्वानों ने किया। इन पत्र-पत्रिकाओं में लेख छपने शुरू हुए और इसी से हिन्दी-साहित्य में निबन्ध-कला का जन्म हुआ।

हिन्दी-साहित्य के लिए निबन्ध एक बिलकुल नई वस्तु थी। संस्कृत-साहित्य में कहीं पर भी वर्तमान निबन्ध के प्रकार की रचना नहीं मिलती। कविता, कहानी, उपन्यास तथा नाटक से हिन्दी परिचित थी, परन्तु निबन्ध से नहीं। यही कारण था कि निबन्ध के विकास में कला के ऊपर दिये गये अन्य भेदों को अपेक्षाकृत अधिक समय लगा और उनमें वह सौंदर्य और परिपक्वता भी न आ पाई जो नाटक तथा कविता इत्यादि में आई। हिन्दी भाषा गिरिधर थी, इसलिए लिखने में और भी अधिक कठिनाई हुई।

भाषा के परिमार्जन की ओर विद्वानों का पूरा-पूरा ध्यान था, परन्तु फिर भी भाषा के दोषों का एक दम दूर हो जाना साधारण कार्य नहीं था। धीरे-धीरे साहित्य की प्रगति के साथ-भाषा की भी प्रगति चलती रही। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने ही सबसे पहले हिन्दी-साहित्य में निबन्ध-रचना की। इस युग के अन्य निबन्धकार राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द, राजा लक्ष्मणसिंह, प० बालकृष्ण भट्ट, प० प्रताप-नारायण मिश्र, प० बद्रीनारायण, प० अम्बिकादत्त व्यास इत्यादि हैं। इस काल में राजनीतिक, सामाजिक तथा कुछ अन्य विषयों के निबन्ध लिखे गये। साहित्यिक निबन्ध बहुत कम लिखे गये हैं। इस काल के प्रत्येक लेखक के लेखों में शैली के विचार से उसके व्यक्तित्व की छाप मिलती है। भाषा भावपूर्ण और अलंकृत दोनों ही प्रकार की है।

(१) भारतेन्दु—आपके निबन्ध शिष्ट तथा नागरिक ढंग के हैं। इन्होंने भाषा तथा भाव दोनों को परिमार्जित किया है।

(२) प० बालकृष्ण भट्ट—उनकी भाषा में उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के शब्दों की भरमार है। 'आँख', 'नाक', 'कान', 'कल्पना' तथा 'आत्म-निर्भरता' इत्यादि इनके निबन्धों के विषय हैं। लेख चमत्कार-प्रधान हैं। अपने 'मिश्र' जीकी अपेक्षा अधिक लिखा है। 'चन्द्रोदय' इनका प्रसिद्ध निबन्ध है।

(३) प० प्रतापनारायण 'मिश्र'—इनकी शैली विनोदपूर्ण है। कहावतों का प्रयोग अधिक मिलता है। गम्भीर्य कम है। 'मरे को मारें', 'शाहू मदार', 'इसे रोना समझो चाहे गाना' इत्यादि इनके निबन्धों के विषय हैं। 'शिवमूर्ति', 'घरती माता', 'खुशामद' इत्यादि सुवार्तात्मक निबन्ध भी इन्होंने लिखे हैं।

(४) अम्बिकादत्त व्यास—इनके निबन्ध विचार-प्रधान हैं। 'धर्म', 'क्षमा', 'श्राम-वास' इनके निबन्धों के विषय हैं।

३३ द्वितीय विकास—इस काल तक भाषा परिमार्जित हो चुकी थी और लेखकों ने काफी गम्भीर विषयों पर लेखनी उठानी प्रारम्भ कर दी थी। इस युग के प्रवर्तक श्री महावीरप्रसाद 'द्विवेदी' थे। भाषा की व्याकरण-सम्बन्धी त्रुटियों को 'द्विवेदी' जी ने अपनी प्रखर लेखनी द्वारा काट छांट कर निबन्धोपयुक्त बना दिया

धीर साक-ही-साक अन्य लेखकों को भी इस विषय में प्रोत्साहित किया। इस काम के प्रधान लेखक पं० गोविन्दनारायण 'मिश्र' बाबुमुकुन्द 'गुप्त' तथा पं० माधव प्रसाद थे।

(१) महावीरप्रसाद द्विवेदी—इन्होंने भाषा की सरलता स्पष्टता और सिध्दता को नष्ट किया। इनकी लेखन-प्रणाली सरल सुबोध और प्राञ्जल भी उसमें कम्युनिटी की उन्नति की धीर भी अनुभूति की गहराई। इन्होंने मौखिक निबन्ध लिखे हैं और अनुवाद भी किये हैं।

(२) गोविन्द नारायण मिश्र—इनके निबन्ध विचार-प्रधान हैं। कठिन संघर्ष का प्रतीक इनकी भाषा में काफ़ी मिलता है।

(३) बाबुमुकुन्द गुप्त—प्रारम्भ में उर्दू-लेखक होने के कारण इनके निबन्धों में उर्दू की छाप वर्तमान है। सिव-सम्भू का चित्रा इनके निबन्धों का संग्रह है।

(४) पं० माधवप्रसाद—इनके निबन्ध भाव-प्रधान हैं। इनकी शैली सरल है और उसमें प्रवाह बहुत प्रच्छा है।

(५) शु० प्रेमचन्द—इन्होंने निबन्ध बहुत कम लिखे हैं परन्तु इनकी शैली अपनी विषयता रखती है और जो कुछ भी इन्होंने लिखा है वह समय भाषा और शैली के विचार से विषय उत्तमपनीय है।

३४ नृसींह विहसत—इस युग को निबन्धों का प्रधान युग कहना अनुपयुक्त न होगा। यह वह युग था जब भाषा प्रौढ़ हो चुकी थी और इसके परिमार्जन में किसी प्रकार की भी कोई व्याकरण-सम्बन्धी अवस्था आवश्यक की कमी नहीं रह गई थी। यह काम सन् १९२१ के पश्चात् आता है। इस काम में कला-गण तथा भाव-गण दोनों ही प्रकार के लेख लिखे गये। लेखकों में प्रायः सभी शैलियों में अलग-अलग विषयों पर मिलनी पड़ गई और सफलतापूर्वक हिन्दी साहित्य के निबन्ध-कोष की पूर्ति की। इस काम को अभीत-काल कहा जाता है। सरदार पूर्णचन्द्र, पं० पद्मसिंह आचार्य रामचन्द्र भुवनेश्वर रामचन्द्रराय भी ए० जयचन्द्रप्रसाद बिषोयी इति, गुसाव राय ए० ए०, हजारीप्रसाद द्विवेदी राय इन्द्रप्रसाद, रामनाथ 'भुवन' महादेवी वर्मा परमेश्वर पुनामान बगैरी इस काल के प्रमुख निबन्धकार हैं।

(१) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल—ऊपर दिये गये निबन्धकारों में सबसे अधिक प्रधानता इनको ही प्राप्त हुई है। इनके निबन्धों पर इनकी स्पष्ट छाप है। भाषात्मक विरलपण इनमें प्रकट अन्य कोई लेखक नहीं कर पाया है। इनके निबन्ध तर्क और चिंतन प्रधान हैं। सूर गुलसी तथा जामती की इन्होंने विचार मासोचना की है। ये हिन्दी में अपना पुनर् स्थापन रखती हैं। इनके निबन्धों से साम्प्रदायिक और पाश्चात्य दृष्टि है। विस्तारलि इनके निबन्धों का प्रधान संग्रह है।

(२) बसुमन्तिद शर्मा—इनके निबन्धों में विचारों की भाषिक व्यवस्था है और भाषा सजीव है। शैली में संवेदना का प्राधान्य है।

(३) सरदार पूर्णसिंह—इनके निबन्ध भावनात्मक हैं। भाषा मेंजी हुई है और मुहावरों का प्रयोग पर्याप्त है। भाषा में लाक्षणिक प्रयोग बहुत अधिक हैं।

(४) श्यामसुन्दर दास—इनकी शैली में प्रवाह की कमी है। भाषा में अरबी-फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते। सस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक है। इनकी शैली बलपूर्वक बगाई हुई लगती है। उसमें स्वाभाविकता का अभाव है।

(५) जयशंकर प्रसाद—इनकी भाषा सस्कृत-गर्भित है, परन्तु शैली में प्रवाह है, और शक्ति भी। उनके विचार और भाषा दोनों में चमत्कार है। साधारण पाठक इनके निबन्धों को पढ़कर आनन्द-लाभ नहीं कर सकता।

(६) विद्योगी हरि—इनके निबन्ध भाव-प्रधान हैं और भाषा प्राञ्जल। इन्होंने लाक्षणिक शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया है।

(७) गुलाबराय—इनके निबन्ध कलापूर्ण हैं और उनकी भाषा में गाम्भीर्य है। निबन्धों में चिंतन के लिए काफी स्थल हैं। इनके लेखों में स्वाभाविकता का अभाव नहीं। सहृदयता की छाप भी मिलती है। इनके निबन्धों में पाण्डित्य अधिक मिलता है और कहीं-कहीं पर तो भाव इतने गम्भीर हो उठते हैं कि क्लिष्ट भाषा में गुंथे रहने के कारण उनका समझना कठिन हो जाता है। इनके निबन्ध विचारात्मक और आलोचनात्मक होते हैं।

(८) राय कृष्णदास—इनकी भाषा बहुत परिमार्जित होती है और कठिन शब्दावली प्रयोग करने का प्रयत्न कम दिखलाई देता है। इनके निबन्ध भावुकता-प्रधान होते हैं।

(९) महादेवी वर्मा—भाषा में प्रवाह है, सरलता है। निबन्धों में अनुभूति का प्राधान्य है। तत्सम शब्दों का ही अधिक प्रयोग इनकी भाषा में मिलता है, इसलिए साधारण पाठकों के लिये नहीं होते।

(१०) पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी—इनके निबन्ध गम्भीर होते हैं और उनमें अध्ययन के लिये सामग्री अधिक होती है। साहित्य, इतिहास और दर्शन इनके निबन्धों के विषय हैं।

ऊपर दिये गये निबन्धकारों के अतिरिक्त रामदास गौड़, सियारामशरण गुप्त, सम्पूर्णानन्द, रघुवीरसिंह, हरिभाऊ उपाध्याय, किशोरीलाल मश्रुवाला, काका कालेलकर इत्यादि ने भी विविध दिशाओं में निबन्ध लिखे हैं।

३५ निबन्ध साहित्य का भविष्य—ऊपर हिन्दी साहित्य में निबन्धों के उत्थान और प्रसार पर एक दृष्टि डाली गई है। जितने थोड़े समय में जितनी शीघ्रता के साथ निबन्ध-साहित्य ने प्रगति की है उससे यह स्पष्ट है कि आगामी युग में निबन्ध-साहित्य का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा। मननशील विद्वानों की सख्या हिन्दी-साहित्य में बढ़ रही है। राष्ट्र-भाषा होने के कारण आज हिन्दी का विकास भी सभी दिशाओं में होता जा रहा है। इसलिए भविष्य में निबन्ध भी केवल कुछ सीमित विषयों पर ही न लिखे

धीरे साक-ही-साप अन्य क्षेत्रों को भी इस विधा में प्रोत्साहित किया। इस काम के प्रधान सेवक पं० योद्धिनाथरायण 'मिश्र' बाबुमुकुन्द 'गुप्त' तथा पं० भावप्रसाद थे।

(१) महाभारतसाह लिखेरी—इन्होंने भाषा की सरसता स्मृता और विविधता को गूँथ लिया। इनकी लेखन प्रणाली सरल सुबोध और प्राग्ज्वल भी उसमें व्यंग्याप्यों की उन्नति भी और भी अनुभूति की महारत। इन्होंने मौलिक निबन्ध लिखे हैं और अनुवाद भी किये हैं।

(२) गार्हपत्य मिथ—इनके निबन्ध विचार प्रधान हैं। कठिन धर्मों का प्रयोग इनकी भाषा में काफ़ी मिलता है।

(३) बाबुमुकुन्द गुप्त—प्रारम्भ में उद्गु-सेवक होने के कारण इनके निबन्धों में उद्गु की छाप वर्तमान है। 'सिख-सम्भू का चिट्ठा' इनके निबन्धों का संग्रह है।

(४) पं० भावप्रसाद—इनके निबन्ध भाव-प्रधान हैं। इनकी शैली सरल है और उसमें प्रवाह बहुत अच्छा है।

(५) श्री प्रेमचन्द—इन्होंने निबन्ध बहुत कम लिखे हैं परन्तु इनकी शैली अपनी विषयता रखती है और जो कुछ भी इन्होंने लिखा है वह समय भाषा और शैली के विचार से विशेष उत्कृष्ट है।

३४ एकीकृत विकास—इस युग को निबन्धों का प्रधान युग कहना अनुपपन्न न होगा। यह वह युग था जब भाषा प्रौढ़ हो चुकी थी और इसके परिमार्जन में किसी प्रकार की भी कोई व्याकरण-सम्बन्धी धक्का धम्य किसी प्रकार की कमी नहीं रह गई थी। यह काम सन् १९११ के पश्चात् आता है। इस काम में कमानन्द तथा भावप्रसाद शैली की प्रकाश के सेतु मिले गये। लेखकों में प्रायः सभी शैलियों में व्यंग्य विषयों पर लेखनी उठाई और सफलतापूर्वक हिन्दी साहित्य के निबन्ध-कोष की पूर्ति की। इस काम को नवीन-नाल कहा जाता है। सरदार गुरुकिन्द पं० पद्मसिंह आचार्य रामचन्द्र शुक्ल दयानन्दसरस्वती जी ए० अमरकान्तसाह चिमोगी इति, गुमानराय एव ए० हजारीप्रसाद द्विवेदी राय कृष्णराय रामनाथ 'मुक्त' महारथी बर्मा पदुमनाथ गुलामनाथ बरती इस काम के प्रमुख निबन्धकार हैं।

(१) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल—ऊपर दिये गये निबन्धकारों में सबसे अधिक प्रधानता इनको ही प्राप्त हुई है। इनके निबन्धों पर इनकी स्टाट छाप है। मानसिक विवेचन इनने अच्छा अन्य कोई लेखक नहीं कर पाया है। इनके निबन्ध तर्क और विज्ञान प्रधान हैं। सूर, तुलसी तथा बायली की इन्होंने विचार धारोचना की है। ये हिन्दी में अपना पुरक स्थान रखती हैं। इनके निबन्धों से गाम्भीर्य और वाग्दिव्य व्यक्तता है। विचारवृत्ति इनके निबन्धों का प्रधान संग्रह है।

(२) पदुमसिंह बर्मा—इनके निबन्धों में विचारों की मानसिक व्यञ्जना है और भाषा लचील है। लेखों में सम्यक्ता का आभाव है।

अध्याय ५

पत्र-लेखन

३६ साधारण विवेचन—पत्र-लेखन एक विशेष कला है जिसका सम्बन्ध प्रत्येक मनुष्य के जीवन से इतना निकट का हो गया है कि आज कोई भी व्यक्ति अपने को उससे पृथक् करके नहीं रख सकता। दैनिक व्यवहार से लेकर व्यापार और जीवन तथा जीवन से सम्बन्धित समस्याओं का उल्लेख हमें पत्रों द्वारा ही मिलता है। किसी भी व्यक्ति और उसके जीवन का अध्ययन करने के लिए उसके लिखे हुए पत्रों का निरीक्षण करना नितान्त आवश्यक है। ये पत्र उसके जीवन के दर्पण हैं, जिनमें उसकी मनोवृत्तियाँ, उसकी आकांक्षाएँ, उसकी प्रगतियाँ, उसके विकार, उसका कार्य-क्रम उसका मानसिक विकास तथा अन्य प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होती रहती हैं।

आज के युग में किसी भी योग्य व्यक्ति के लिए उसके जीवन पर व्यवसाय को सुचारु रूप से संचालित करने में पत्रों का विशेष महत्व है और यदि यहाँ यह भी कह दिया जाय कि उसके जीवन का तथा कार्यक्रम की सफलता और असफलता उसके पत्रों पर ही आधारित हैं, तो कुछ अनुचित न होगा। हमारे पत्र ही बाह्य-जगत् से हमारा सम्बन्ध स्थापित करते हैं, हमारे विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं और उनके विचारों को हमारे पास लाते हैं। इस प्रकार हम जीवन में जितने भी सम्बन्ध स्थापित करते हैं उनमें हमारे पत्र माध्यम-स्वरूप ग्रहण किये जा सकते हैं।

विद्यार्थी अपने गुरुजनों को पत्र लिखता है, अपने माता, पिता, भाई, बहन तथा अन्य सम्बन्धियों को पत्र लिखता है, प्रौढ़ अपने सम्बन्धियों तथा इष्ट मित्रों को पत्र लिखता है, अपनी व्यवसायी संस्थाओं को पत्र लिखता है, राज्य-सरकारों को पत्र लिखता है और वृद्ध अपने व्यवसाय से अवकाश पाने पर भी अपने बच्चों इत्यादि को पत्र लिखता है। आज मानव-जीवन इतना फैल गया है कि एक परिवार के भी सभी व्यक्ति एक ही घर में सीमित होकर नहीं रह सकते और इस प्रकार उनके असीमित विकास को प्रेम तथा सूचना के बंधन में बाँधने का श्रेय पत्रों को ही है।

जैसे हमने ऊपर कहा है, पत्र-लेखन एक कला है और पत्रों का लेखक इस कला में जितना भी दक्ष हो वह उतना ही उन व्यक्तियों को अधिक सरलतापूर्वक अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ होता है जिनके साथ उसे पत्र-व्यवहार करना है। नीचे कुछ आवश्यक बातें दी जाती हैं जिनका ध्यान रखने से पत्र-लेखन में लेखक की कला

जाकर बहुमुखी होंगे और उनमें गाम्भीर्य भी पड़ेगी की अपेक्षा अधिक धाने की उम्मा बना है। ऐसा होने पर निबन्धों के पढ़ने का क्षेत्र केवल विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी होने सकेगा। विचारकों को चाहिए कि वे ऐसी समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करें कि जो सर्वसाधारण पढ़े लिखे के हाथों में जाकर उनमें भी निबन्ध पढ़ने की अभिरुचि पैदा कर दें। निबन्धों की उन्नति में रेडियो-विमान पर्याप्त कार्य कर रहा है और वहाँ से विभिन्न विषयों पर सुन्दर तथा सरल निबन्ध पढ़े जाते हैं।

अध्याय ५

पत्र-लेखन

३६ साधारण विवेचन—पत्र-लेखन एक विशेष कला है जिसका सम्बन्ध प्रत्येक मनुष्य के जीवन से इतना निकट का हो गया है कि आज कोई भी व्यक्ति अपने को उससे पृथक् करके नहीं रख सकता। दैनिक व्यवहार से लेकर व्यापार और जीवन तथा जीवन से सम्बन्धित समस्याओं का उल्लेख हमें पत्रों द्वारा ही मिलता है। किसी भी व्यक्ति और उसके जीवन का अध्ययन करने के लिए उसके लिखे हुए पत्रों का निरीक्षण करना नितान्त आवश्यक है। ये पत्र उसके जीवन के दर्पण हैं, जिनमें उसकी मनोवृत्तियाँ, उसकी आकांक्षाएँ, उसकी प्रगतियाँ, उसके विकार, उसका कार्यक्रम उसका मानसिक विकास तथा अन्य प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होती रहती हैं।

आज के युग में किसी भी योग्य व्यक्ति के लिए उसके जीवन पर व्यवसाय को सुचारु रूप से संचालित करने में पत्रों का विशेष महत्व है और यदि यहाँ यह भी कह दिया जाय कि उसके जीवन का तथा कार्यक्रम की सफलता और असफलता उसके पत्रों पर ही आधारित है, तो कुछ अनुचित न होगा। हमारे पत्र ही बाह्य-जगत् से हमारा सम्बन्ध स्थापित करते हैं, हमारे विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं और उनके विचारों को हमारे पास लाते हैं। इस प्रकार हम जीवन में जितने भी सम्बन्ध स्थापित करते हैं उनमें हमारे पत्र माध्यम-स्वरूप ग्रहण किये जा सकते हैं।

विद्यार्थी अपने गुरुजनों को पत्र लिखता है, अपने माता, पिता, भाई, बहन तथा अन्य सम्बन्धियों को पत्र लिखता है, प्रौढ अपने सम्बन्धियों तथा इष्ट मित्रों को पत्र लिखता है, अपनी व्यवसायी सस्थाओं को पत्र लिखता है, राज्य-सरकारों को पत्र लिखता है और वृद्ध अपने व्यवसाय से अवकाश पाने पर भी अपने वच्चों इत्यादि को पत्र लिखता है। आज मानव-जीवन इतना फैल गया है कि एक परिवार के भी सभी व्यक्ति एक ही घर में सीमित होकर नहीं रह सकते और इस प्रकार उनके असीमित विकास को प्रेम तथा सूचना के दधन में बाँधने का श्रेय पत्रों को ही है।

जैसे हमने ऊपर कहा है, पत्र-लेखन एक कला है और पत्रों का लेखक इस कला में जितना भी दक्ष हो वह उतना ही उन व्यक्तियों को अधिक सरलतापूर्वक अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ होता है जिनके साथ उसे पत्र-व्यवहार करना है। नीचे कुछ आवश्यक बातें दी जाती हैं जिनका ध्यान रखने से पत्र-लेखन में लेखक की कला

में निष्कार था जायया'।

पत्र-संस्मरण के सहायक अंग

३० सिखाया—लेबक को चाहिए कि वहाँ तक हो सके सिखाया पत्र के कागज से मिमते-जुमते रंग वासा ही प्रयोग करे। सिखाके का तूस भी धन्य रखने वाले कागज के मड़े हुए प्रकार के अनुसार ही होना चाहिए। सिखाया देहा नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए पत्र को इस प्रकार मोड़ना पड़े कि जिसमें पत्र का मुड़-मुड़कर समस्त चौड़े गज्ज हो जाय। पत्र के कागज को सिखाके में रखते समय उसमें कम-से-कम मोड़ घाने चाहिए और उसे इस प्रकार सिखाके में रखना चाहिए कि जिससे सिखाया बेरूप न लगने लगे।

३८. **ब्रह्म और स्वाही** — रंभीन स्वाही का प्रयोग केवल कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर, सेवाक को नहीं करना चाहिए। साधारणतया पत्र भिन्नने के लिए काशी और मौली स्वाही का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र-सेवा में जहाँ तक हो सके पेंसिल का प्रयोग कम-से-कम करके स्वाही का अधिक-से-अधिक प्रयोग करना चाहिए। पेंसिल से लिखे हुए पत्र के अनेकों छम्ब कभी-कभी इतने अस्पष्ट हो जाते हैं कि पाठक को उनका पढ़ी-साही अर्थ लगाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार पत्र-सेवाक की दक्षिण-ही लापरवाही के कारण उसका पत्र भिन्नने का अभिप्राय ही गट्ट हो जाता है।

जो लेखक पत्र भिजाने में पत्रचिह्नचिह्न का प्रयोग करते हैं उन्हें अपने कमरों में भरने के लिए उसी स्याही का प्रयोग करना चाहिए जिसका निर्देश देना बताने वाली संस्था ने उस कलम में भरने के लिए किया है। यदि कलम-निर्मात्री संस्था ने किसी विशेष स्याही की धीरे-धीरे मही किया है तो लेखक को किसी विशेष कलम के लिए निर्दिष्ट स्याही को चुन लेना चाहिए और फिर उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। बारम्बार स्याही बदलने से कलम की रबड़ छटाब होकर सूखने या चकने लगती है और कलम के निब को भी इससे हानि पहुँचती है।

जो सेलक बाजारण दबात्र में स्याही से लगाकर बाजारण निब बाते कमम का प्रयोग करते हैं उसका सिधने वा कम उसरी सेकन-बिधि पर निर्भर करता है । बाजार में निब कई प्रकार की लोड बाध मिलते हैं और सेलक अपनी दधि के अनुसार मोटा पतला सीधा घीर तिरछा सिधने वा धम्माम करक उन्हें अपने अनुकूल बना रहत है । इस प्रकार के कमम घीर दासतों का प्रयोग करने के लिए भी यह धारमक है कि बाबात का दकना काम करने के पन्धान् बन्द कर देना चाहिए और एक दिन के पन्धान् दूसरे दिन जब कमम को बाबात में दासता हा तो उसके निब को गर्म पानी से भली प्रकार धो सेना चाहिए । बाबात की स्याही में पानी कम घीर छधित हो जाने से भी सेलक वा सेल सुन्दर घीर समुन्दर प्रतीत होने लगता है । इसलिए बाबात की स्याही वैमार करने में भी सापरबाही से काम नहीं लेना चाहिए ।

३३. **सैन्य**—यत्र-सेनाय नगर्यर घोर नुशोन घटारों में होना बाहिर, क्योकि सैन्य ही सेना के बरिष नर परिबासक होजा है । ओ ब्यक्ति एक शापारख-या नर ब्यवस्था

और स्वच्छता के साथ नहीं लिख सकता उससे जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में क्या आशा की जा सकती है ? व्यवस्थित लेख लेखक के व्यवस्थित जीवन का प्रतिबिम्ब होता है। लेखक को चाहिए कि वह पत्र के प्रत्येक अक्षर को उसके अर्थ और वनावट के विचार से सुन्दर पढ़ने योग्य लिखे कि पाठक को लेखक की भावना और उसके विचारों के अन्दर घुसने में देर न लगे। अक्षरों को घुमा-फिरा कर घुँघराले और लच्छेदार बनाने की प्रणाली पाठक के मार्ग में कठिनाई उपस्थित करती है, इसलिए पत्र-लेखन में इस कला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोटे-पतलेपन में अक्षरों का आकार साधारण बीच के दर्जे का होना चाहिए और उनकी वनावट स्वाभाविकता लिए हुए होनी आवश्यक है। पत्र के अन्त में लिखे गये हस्ताक्षर भी स्पष्ट होने चाहियें।

४०. लिफाफे पर पता—लिफाफे पर पता लिखना लिफाफे के बीच के तनिक ऊपर से प्रारम्भ करना चाहिए। उसकी प्रत्येक पक्ति साधारणतया पहली पक्ति से आधी इंच दाईं ओर से प्रारम्भ होनी चाहिये। पते में, पहिले जिसे पत्र लिखा गया हो, उसका नाम आता है, फिर मकान का नम्बर, फिर गली मुहल्ला, बाजार और शहर आता है तथा अन्त में प्रदेश का नीचे सकेत दे दिया जाता है, अपने देश के अन्दर लिखे गये शहरों के पतों पर नीचे भारत का सकेत देने की आवश्यकता नहीं, परन्तु विदेशों को जाने वाले पत्रों में ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी या जिस देश को भी पत्र जाय उसका नाम लिखना आवश्यक है।

अंग्रेजी पत्रों में जिन व्यक्तियों को सम्बोधित करते समय 'Mr' लिखते हैं उन्हें हिन्दी में 'श्री' लिखकर सम्बोधित किया जाता है। नामों के पश्चात् अंग्रेजी की 'Esq' लिखने वाली प्रणाली का प्रयोग हिन्दी में नहीं चलता। किसी विवाहिता पत्नी को उसके पति के नाम पर जिस प्रकार अंग्रेजी में 'Mrs Ram Gopal' लिखा जाता है उसका प्रयोग हिन्दी में 'श्रीमती रामगोपाल' लिखकर किया जाने लगा है। अंग्रेजी में अविवाहिता स्त्री के लिए 'Miss' शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु हिन्दी में विवाहित और अविवाहित दोनों को 'सुश्री' तथा 'श्रीमती' शब्द से सम्बोधित किया जाता है। अंग्रेजी में पता लिखते समय जहाँ 'To' का प्रयोग किया जाता है वहाँ हिन्दी में 'सेवा में' लिखते हैं। इस प्रकार उक्त सकेतों द्वारा लिफाफे पर पते लिखे जाते हैं।

४१ पत्र-प्रारम्भ—पत्र लिखना प्रारम्भ करते समय सर्व प्रथम पत्र के दायें कोने के ऊपर की ओर लेखक को अपना पता और उसके नीचे पत्र लिखने की तारीख लिखनी चाहिए। यदि कागज पर लेखक का पता छपा हुआ हो तो यह पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती केवल तारीख भर लिख देनी होती है। इसके पश्चात् पत्र के दायें किनारे पर, जिसे पत्र लिख रहे हैं, उसे सम्बोधित करने के स्थान से ऊपर उसका पता लिख देना चाहिए, जिससे पते लिखने वाला क्लर्क पत्र-लेखक का पता पूछने के लिए परेशान न करे। यह पता केवल व्यापारिक पत्रों में ही लिखना आवश्यक होता है, व्यवहार के पात्रों में नहीं। हिन्दी में निम्न प्रकार सम्बोधित किया जाता है —

- १ प्रिय महोदय—साधारणतया सबको व्यवहार और व्यापार में ।
- २ श्रीमान् सम्भव—साधारणीय गुणों और पृथ्वीय नाश वालों को ।
- ३ पृथ्वीय ! आश्चर्य—
- ४ प्रियवर प्रिय बहिन—अपन से छोटे को ।
- ५ श्रीमती—बड़ी बहिन माता धनका किसी अन्य माननीय को ।
- ६ सेवा में श्रीमान्—किसी आशीरवाद श्यामि को ।

उक्त सम्बोधनों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के सम्बोधन भी समायोजित किये जाते हैं । यह ज्ञान लेखक को लेखन के अभ्यास द्वारा प्राप-से-प्राप्त हो जाता है । यदि लेखक किसी पत्र का उल्लेख कर रहा है तो वह सुमनता पूर्वक अपने पत्र में उसी सम्बोधन का प्रयोग कर सकता है जिसका कि पत्र भेजने वाले ने किया है । परन्तु ऐसा उही दसा में सम्भव हो सकता है जब पत्र भिजने और जाने वाले का सामाजिक स्तर समान हो । दोनों का स्तर भिन्न होने से सम्बोधन में अन्तर आ जाता है ।

७९. पत्र का विषय—पत्र के विषय पर यही प्रकाश डालना असम्भव है क्योंकि यह उन परिस्थितियों पर आधारित होता है जिनके अन्तर्गत पत्र लिखा जाता है । फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों को चुनकर हमने पुस्तक में कुछ नमूने के पत्र प्रस्तुत किये हैं । इस पुस्तक में प्रस्तुत पत्रों को पाठक को एक पत्र मानकर न पढ़ें बल्कि समझें कि उस प्रकार के बितने भी पत्र लिखे जायेंगे वे सब उही श्रेणी में आ जायेंगे । उन्हें हम पत्र-विषय न कह कर पत्र-सही मानकर लेंगे ।

८३. व्यापारिक पत्र—व्यापारिक पत्र लिखना वह कला है जिसका सम्बन्ध व्यक्ति के आर्थिक जीवन की सफलता और असफलता से होता है । व्यापारिक क्षेत्र की व्यवस्था में किसी व्यापारी का प्रभाव कारण आज के युग की व्यापारिक पत्र-लेखन की असफलता है । एक सफल व्यापारिक पत्र-लेखक असफल व्यापारी कभी नहीं हो सकता । स्वयं का कार्य कीड़ियों में करण की समता सफल व्यापारिक पत्र-लेखन में है ।

व्यापारिक पत्रों को निम्नलिखित पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है ।

१. किसी के पत्र ।

२. साधारणतया लिख-मिथि के रूप में लिखे जाने वाले पत्र ।

३. हिजाब-विज्ञापन के पत्र ।

४. विज्ञापन-सम्बन्धी पत्र ।

५. कार्यवाहियों से सम्बन्धित पत्र ।

उक्त पाँच विभागों के घनेकी उप-विभाग भी किये जा सकते हैं परन्तु यदि इन विभागों की श्रेणियों के रूप में मान लिया जाय तो अन्य बितने भी प्रकार के पत्र होने से सब किसी-न-किसी रूप में इसी के अन्तर्गत आ जायेंगे । वही एक साधारण नियमों का सम्बन्ध है वे व्यापारिक पत्रों में भी वे हैं साधु होते हैं जो व्यापारिक पत्रों के सम्बन्ध में हैं । पत्रों का उत्तर जन-संगठन को सीधु-सीधु देना चाहिए । व्यापारिक

पत्रों को शीघ्र उत्तर देना जहाँ लेखक की शिष्टता का द्योतक है वहाँ व्यापारिक पत्रों का शीघ्र उत्तर देना उसके व्यापार में गति पैदा करता है।

व्यापारिक पत्र विशेष रूप से टाइप किये हुए जाने चाहिए। इस प्रकार के पत्र बड़ी-बड़ी व्यापारिक सस्थाओं में स्वयं न लिखकर शार्टहैंड (Shorthand) क्लर्कों को बोले जाते हैं। बोलने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह बोलने से पूर्व किसी कागज पर कुछ सकेत लिखकर रखले जिससे कि उसके बोलने में व्यवस्था आ सके। ऐसा न करने से पत्र में अनावश्यक भाग पर कभी-कभी बल दे दिया जाता है और आवश्यक भाग यो ही साधारण शैली में लिखा जाकर पाठक के लिए अनावश्यक ही रह जाता है।

पत्र-लेखक को चाहिए कि वह सर्वदा पत्र-पाठक की योग्यता को ध्यान में रखते हुए लिखे। यदि लेखक ने कही अपने पत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि जिनका अर्थ वह स्वयं तो जानता है परन्तु पाठक नहीं समझ सकता, तो उसका पत्र लिखने का अभिप्राय नष्ट हो जाता है, क्योंकि पत्र लिखने का मूल अभिप्राय पाठक को अपनी बात समझाना है, कठिन शब्द लिख कर उस पर अपना पाण्डित्य प्रदर्शन करना नहीं।

पत्र के स्वच्छ तथा शुद्ध लेखन के विषय में हम ऊपर सकेत कर चुके हैं। वह व्यावहारिक और व्यापारिक दोनों ही प्रकार के पत्रों में एक-सा होना आवश्यक है।

४४. पत्र समाप्ति—अंग्रेजी में प्रथम पुरुष द्वारा लिखे गये पत्रों को जहाँ 'Yours Truly' अथवा 'Yours faithfully' लिखकर समाप्त किया जाता है वहाँ हिन्दी में केवल 'आपका' या 'तुम्हारा' लिखकर समाप्त कर दिया जाता है। 'आपका' शब्द बड़ों के लिए प्रयुक्त होता है और तुम्हारा अपने से बग़बर या छोटे के लिए लिखा जाता है। इन दोनों ही शब्दों के साथ कुछ लेखक 'शुभ चिंतक', 'अपना ही', 'दर्शनाभिलाषी' इत्यादि शब्द भी जोड़ देते हैं। कभी-कभी जीवन के कुछ विशेष स्तर के व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष आदर-सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है और प्रेम-भाव में साधारण-से-साधारण शब्दों का भी। व्यापारिक क्षेत्र में केवल 'तुम्हारा' शब्द लिख कर नीचे नाम लिख देने से ही काम चल जाता है। व्यापारिक क्षेत्र में इस प्रकार के शब्दों को विशेष तूल नहीं देना चाहिए।

४५. व्यापारिक हस्ताक्षर—व्यापारिक पत्रों पर हस्ताक्षर इस प्रकार किये जाने चाहिए कि पढ़ने वाले को कोई कठिनाई न हो। यदि हस्ताक्षरों के पढ़ने में कठिनाई हो तो लेखक को चाहिए कि वह हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम टाइप करा दे जिससे कि पाठक भ्रम में न रहे।

संक्षिप्त—इस प्रकार ऊपर व्यावहारिक और व्यापारिक दोनों प्रकार के पत्र-लेखन की प्रधान आवश्यकताओं पर हमने प्रकाश डाला और देखा कि इन साधारण बातों को न जान कर और प्रयोग में न लाकर हम अपने जीवन के व्यावहारिक और व्यापारिक क्षेत्रों में कितने पिछड़े हुए रहते हैं। हम अपने जीवन को व्यवस्था नहीं दे

पाठे । जो व्यक्ति अपने पत्रों का व्यवस्थित रूप से उत्तर नहीं दे सकता वह अपने जीवन को भी व्यवस्थित करने में कमी चपसत नहीं हो सकता । इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए अपने पत्र-व्यवहार का व्यवस्थित रखना नितांत आवश्यक है । पत्र-लेखन एक कला है और वह कला है कि जो इसका धारक करता है, इसे अपनाता है उसे यह अपनाती है, और उसके जीवन को समृद्ध और व्यवस्थित बनाने में सहयोग प्रदान करती है ।

अध्याय ६

शब्द-अध्ययन

४६ भाषा का प्रारम्भ—सोचना और विचार करना मानव का स्वाभाविक गुण है। इन विचारों का भाव-विनियम जिन ध्वनि-समूहों अथवा ध्वनि-समूहों की साकेतिक प्रतिनिधि लिपियों द्वारा होता है, वही भाषा है। बिना भाषा के मनुष्य न सोच-विचार ही सकता है और न भाव-विनियम ही कर सकता है।

मानव के चिन्तन का चरम वाक्य विचार है और वह विचार भाषा के रूप में प्रस्फुटित होकर व्याकरण द्वारा वाक्य की सज्ञा को प्राप्त होता है। मानव के विचारों का चिन्तन वाक्यों में ही होता है और इसीलिए वाक्य से भाषा-वैज्ञानिक प्रत्येक भाषा का प्रारम्भ मानता है।

४७ शब्द और वाक्य—मानव के विचारों की पूर्ण भावाभिव्यक्ति वाक्य द्वारा होती है। वाक्य के विभिन्न अवयवों का ध्वनि, प्रकृति, प्रत्यय तथा पद इत्यादि में विश्लेषण करके मानव ने भाषा के पृथक्-पृथक् अंगों का निर्माण किया है। इन्हीं नव-निर्मित भाषा के अंगों द्वारा बच्चों को भाषा का ज्ञान कराया जाता है। भाषा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों की स-अर्थ समष्टि है और ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है। ध्वनि की प्रतीक स्वरूप इन स-अर्थ शब्दों के संयोग से वाक्य बनता है। वर्ण और अक्षरों का शब्दों के साथ जो सम्बन्ध रहता है वही शब्दों का वाक्यों के साथ मानना चाहिए। जिस प्रकार एक वाक्य का विभिन्न शब्दों में विश्लेषण किया जा सकता है उसी प्रकार शब्द को भी अनेक वर्णों में विभाजित किया जाता है। वाक्य से ही प्रत्येक सार्थक शब्द की व्युत्पत्ति है और इसलिए शब्द को ही वाक्य का चरमावयव मानना चाहिए।

४८ शब्दांश व्याख्या—सार्थक ध्वनियाँ में कुछ ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से सार्थक होती हैं और कुछ प्रकृत शब्दों के साथ संयोग होने पर सार्थक हो उठती हैं। स्वयं सार्थक न होने वाली ध्वनियाँ ही शब्दांश कहलाती हैं। वाला, पन, अ, ता इत्यादि ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं। ये शब्दांश प्रकृत शब्द के पूर्व आने पर 'उपसर्ग' और बाद में आने पर 'प्रत्यय' कहलाते हैं। उदाहरणस्वरूप 'अव्यावहारिकता' में 'अ' उपसर्ग है और 'ता' प्रत्यय। यहाँ 'अ' और 'ता' शब्द न होकर शब्दांश हैं।

४९ पद व्याख्या—शब्द के प्रकृत रूप में चरम प्रत्यय लगने के पश्चात् उसका जो रूप बनता है उसे 'पद' कहते हैं। चरम प्रत्यय वह प्रत्यय है जिसके पश्चात्

बूझा प्रत्यय नहीं लग सकता। जैसे 'दुर्बलता से' 'निर्बलता से' 'मारीपन से' 'बेचने वाले से' 'आने वाले से' इत्यादि। ये सभी 'पद' हैं और इनमें 'अव्यय' भी हैं क्योंकि इनके पश्चात् कोई अन्य प्रत्यय प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

२. वाक्यांश-व्याख्या—वाक्य एक ऐसे सार्थक शब्द-समूह को कहते हैं कि जिसके द्वारा भेद्यक अथवा वक्ता अपना पूर्ण विचार व्यक्त कर सके। यह शब्दांश वाक्यांश में नहीं रहती। वाक्यांश में जो अथवा जो से अधिक शब्दों का समूह हो अथवा वर्तमान रहता है, परन्तु वक्ता का पूर्ण विचार व्यक्त नहीं होता। जैसे—'मेरी पोपहर का खाना का चुका' यह पूर्ण वाक्य है क्योंकि पूरा अर्थ स्पष्ट होता है। परन्तु इसमें 'मेरी पोपहर का खाना' वाक्यांश है, क्योंकि इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता।

३. शब्द-व्याख्या—वाक्य शब्दांश पद वाक्यांश इत्यादि पर विचार कर लेने के पश्चात् शब्द को समझ लेना परमावश्यक है। शब्द का अर्थ हिन्दी में बहुत संक्षिप्त है। शब्द के अंतर्गत रूप के आधार पर अक्षरों अथवा वर्णों के समवाय-विशेष का नाम शब्द हो सकता है। शब्द और उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए शब्द की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि मानव के विचारों के प्रतीक स्वरूप उच्चारण किये जाने वाले ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहते हैं। वाक्य के विचार से भाषा-वैज्ञानिकों ने शब्द को स्वतंत्र अर्थवाचक माना है। इन दोनों व्याख्याओं के प्रतिरिक्त यदि विस्तृत आधारण रूप से विचार किया जाय तो नाम से सुना जाने वाला प्रत्येक नाम 'शब्द' है। भिन्न भिन्न भाषा का निर्माण होने से पूर्व ध्वनि के आधार पर संकेतों का प्रयोग किया गया। क्योंकि-क्यों मानव का मस्तिष्क विकास की ओर अग्रसर हुआ त्यों-त्यों इन संकेतों की संख्या बढ़ाने की ओर एक दिन उन संकेतों ने बर्णों नामों का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार वर्तमान व्याकरणबद्ध भाषा में शब्द का अर्थ केवल स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि ही रहता है।

४. शब्द का मूल—शब्द भाषा की सम्पत्ति है। भाषामिथ्यापन का एकमात्र साधन यदि कोई वस्तु है तो वे शब्द हैं। सैद्धांतिक अथवा वक्ता का शब्द-कोष ही उसके ज्ञान की बहु राशि है कि जिसके बल से वह पत्थर को मोम बना सकता है पानी को पाषाण में परिवर्तित कर सकता है, बरफ को निर्दयता और निर्बलता को राज में बदल सकता है। कर्मण्य को अकर्मण्य और अकर्मण्य को कर्मण्य बना सकता है। धादि-पुन से धातु तक मानव जो कुछ भी ज्ञान सम्प्लित कर सकता है वह सब ध्वनों के रूप में ही मानव संसार के पास सुरक्षित है। शब्द सैद्धांतिक शक्ति है व्याकरण का माण्डू है भाषा-विज्ञान की निधि और भाषा के नमिक विकास की रूप रेखा है। अतः भाषा के पाष्पीय और हृन्नेय का भी पता उस भाषा की शब्दावली पर दृष्टि डाल कर ही पतता है। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के इतिहास पर दृष्टि डालने के लिए उगरी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है और भाषा का ज्ञान उन गहन तन अन्तर्गत है जब तक उस भाषा में प्रयुक्त शब्दों का पूर्ण ज्ञान न हो।

५३. ध्वनि-सम्बन्धी शब्द-भेद—शब्द 'ध्वन्यात्मक' और 'वर्णात्मक' दो प्रकार के होते हैं। स्पष्ट रूप से सुनाई न पड कर स्पष्ट समझ में न आने वाले शब्द ध्वन्यात्मक कहलाते हैं और पृथक्-पृथक् अक्षरों के पृथक्-पृथक् सुनाई पडने वाले शब्द वर्णात्मक होते हैं। आज जिन-जिन भाषाओं का निर्माण मानव ने अपने जीवन के संचालन के लिए किया है उनमें ध्वन्यात्मक शब्दों का कोई महत्त्व नहीं है, उनका सम्बन्ध केवल वर्णात्मक शब्दों से ही है। ससार की सभी प्रचलित भाषाओं में व्याकरण-द्वारा जिन शब्दों का महत्त्व ग्रहण किया गया है वे वर्णात्मक शब्द ही हैं और उन्हीं की आधार-शिला पर उनकी भाषा के भवन का निर्माण हुआ है।

५४. अर्थ-सम्बन्धी शब्द-भेद—वर्णात्मक शब्दों का विवेचन करने पर उनके दो भेद स्पष्ट रूप से सामने आजाते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। इन दोनों प्रकार के शब्दों में से साहित्यिक भाषा का सम्बन्ध केवल सार्थक शब्दों से है; निरर्थक शब्दों से नहीं। शब्दों को बोलने अथवा सुनने के पश्चात् हमारे मानस-पटल पर किसी विचार की एक लहर संचारित होनी आवश्यक है। वह तभी सम्भव है जब कि वे शब्द सार्थक हों, निरर्थक न हों। सार्थक शब्दों में भाव और विचार की एक पूर्ण रूप से निश्चित प्रतिमा स्थायी रूप से निहित रहती है। उन शब्दों के उच्चारण-मात्र से ही हमारे अन्दर के निहित सस्कार जाग्रत हो उठते हैं और इन्हीं संस्कारों के द्वारा हमें उनके अर्थ का बोध होता है। इसलिए जिस भाषा का साहित्य से सम्बन्ध है उसमें केवल सार्थक शब्दों तक ही हमें सीमित रहना पडता है।

५५. अर्थ-बोधक शब्द-भेद—अर्थ-बोधकता के अनुसार शब्दों के (१) वाचक, (२) लाक्षणिक और (३) व्यञ्जक तीन भेद हैं। तीनों की सक्षिप्त व्याख्या नीचे दी जाती है।

(१) वाचक—वाचक शब्द के अर्थ का बोध एक नियम के आधार पर होता है। इस नियम से जिस अर्थ का हमें बोध होता है उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं। जैसे मिट्टी शब्द से एक ठोस मैली-सी वस्तु का ज्ञान होता है। इसलिए मिट्टी एक विशेष ठोस पदार्थ की वाचक और विशेष पदार्थ उसका वाच्यार्थ हुआ।

वाचक शब्द (१) रूढ, (२) यौगिक और (३) योगरूढ तीन प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों के खड का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ शब्द कहा जायगा। जैसे—जल, गधा, कृष्ण, रुपया इत्यादि।

यौगिक शब्दों के अर्थ का उनके अवयवार्थ से पूर्ण बोध होता है। जैसे—गिरीश यौगिक शब्द है। इसके दो अवयव गिरि और ईश हैं। इसका अर्थ हुआ गिरि का स्वामी। इसी प्रकार दिनेश, राकेश, सुरेश सुधाशु, भूपाल इत्यादि शब्द यौगिक हैं।

योगरूढ शब्दों में हमें यौगिक और रूढ दोनों ही शब्दों की शक्तियों का सम्मिश्रण मिलता है। इन शब्दों द्वारा उनके सामान्य अर्थ का बोध न होकर विशेष अर्थ का बोध होता है। जैसे—लम्बोदर का साधारण यौगिक अर्थ हुआ लम्बे उदर वाला, परन्तु क्योंकि यह शब्द केवल गरुडों के लिए ही रूढ हो चुका है इसलिए लम्बोदर

शब्द के घाते ही गणेश जी धर्म ग्रहण कर लिया जाता है। इसी प्रकार जमन बच-पाणि पंकज इत्यादि शब्द भी योग्य हैं।

(१) साहित्यिक शब्द—साहित्यिक शब्द का व्याप्यार्थ से भिन्न वह कल्पित धर्म है कि जिसकी सहायता से वाक्य का धर्म जान लेने में सहायता मिलती है। यह कल्पित धर्म ही उस शब्द का सव्यार्थ कहलाता है और उस शब्द को उस धर्म का सजक कहते हैं। उदाहरणार्थ मानो कोई कहे, 'मैं कालिदास का अध्ययन कर रहा हूँ।' यहाँ कालिदास का धर्म कवि कालिदास न होकर उनका साहित्य है जिसका कि अध्ययन पाठक कर रहा है। यहाँ कालिदास का साहित्य सव्यार्थ है और कालिदास कालिदास के साहित्य का सजक।

अक्या को प्रकार की होती है, जिसकी अक्या और प्रयोजनवन्ती अक्या। जिसकी अक्या में कड़ि के अनुसार समझा जाती है। जैसे—कोई कहे कि धनु के धाक-माछ से पूर्वी शहर भाग सड़ा हुआ। वहाँ 'शहर भाग सड़ा हुआ' का धर्म है कि शहर निवासी भाग सड़े हुए। समझा द्वारा शहर का धर्म शहर-निवासी ग्रहण किया गया है। यह प्रयोग प्राचीन कड़ि (रिवाज) के आधार पर किया गया है। इस प्रकार का प्रयोग किसी अक्या कहलाता है।

जब अक्या का धर्म प्रयोग के अनुसार समझा जाता है तब वह प्रयोजनवन्ती अक्या कहलाती है। जैसे कोई कहे कि दिल्ली जमना पर बनी हुई है। वहाँ जमना पर का धर्म होता है 'जमना की बाग पर' परन्तु बाग पर कोई नगर नहीं बस सकता। इसलिए यहाँ प्रयोगार्थ इसका यही धर्म ग्रहण किया जायगा कि दिल्ली जमना नदी के किनारे पर बनी हुई है।

(३) व्यञ्जक शब्द—व्याप्यार्थ में व्याप्यार्थ और सव्यार्थ के प्रतिरिक्त और तीसरा ही धर्म ग्रहण किया जाता है। इस—मर्गे ने बाप दे दी धर्मात् सवेर हो गया। वहाँ मूर्त के बाप देने में सवेरा होने के धर्म की व्यञ्जना है।

व्यञ्जना को प्रकार की होती है—एक शब्दी और दूसरी (२) धार्मिक। धार्मिक व्यञ्जना धर्मियामूसा और सभलामूसा होती है। जब बहुत से धर्मों की सभलों की बाबत साहचर्य विशेष संयोग विशेष इत्यादि कारणों से एक विशेष धर्म में निमित्त हो जाती है तब वहाँ पर धर्मियामूसा धार्मिक व्यञ्जना होती है। जैसे धर्मग के साथ हरि चन्द का प्रयोग करने से कल्याण जगन्नाथ का भाव होता है, उसी प्रकार पवन-सुत के साथ भवनाथ शब्द धाने से पाठक स्पष्ट रूप से समझ जाता है कि भवनाथ का धर्मियामूसा धर्मियामूसा धर्म से है। इन धर्मों का बोध परस्पर साहचर्य से होता है।

जब किसी शब्द धर्मवा शब्द का व्यञ्जार्थ समझा द्वारा समझने और स्पष्ट करने का धर्मवा होता है तो उस शब्द को जिसके द्वारा वह स्पष्ट होती है अक्या मूला-धार्मिक-व्यञ्जना कहते हैं। जैसे हरिद्वार परम पवित्र गंगा पर बसा हुआ है। यहाँ गंगा पर धर्मियामूसा धर्मियामूसा स्पष्ट हो जाती है। परन्तु इस साहित्यिक व्यञ्जना के साथ ही-साथ भेद का धर्मियामूसा यह भी है कि क्योंकि वह शब्द धर्म पवित्र

गंगा के किनारे पर स्थित है इसलिए यह स्थान भी शुद्ध और पवित्र है। इसलिए यहाँ पर लक्षणा मूला शब्दी व्यजना है।

अनजाने व्यंग्यार्थ की प्रतीति जब अभिधा और लक्षणा द्वारा होती है तो उस अर्थ के व्यापार को आर्थी व्यजना कहते हैं। 'अरे ! अनर्थ हो गया' कहने से यह ध्वनि निकलती है कि मानो कोई ऐसा अनर्थ हो गया कि उसे रोकने के लिए सहायता की आवश्यकता है। यही याचना इन शब्दों के अर्थ से व्यजित होती है, इसलिए यहाँ आर्थी व्यजना है।

इस प्रकार वाचक, लाक्षणिक तथा व्यजक शब्दों के भेदों का स्पष्टीकरण करने के पश्चात् भी यह जानकारी होना नितान्त आवश्यक है कि इनमें ये भेद होने पर भी ये सर्वथा पृथक् ही नहीं हैं। वाचक शब्द ही लाक्षणिक और व्यजक दोनों हो सकता है। 'हरिद्वार पवित्र गंगा पर बसा है, इस वाक्य में 'गंगा' शब्द जब नदी का बोध कराता है तब वह वाचक है, जब वह नदी के तट का बोध कराता है तब वह लाक्षणिक है और जब वह गंगा की पवित्रता, शीतलता और पुण्य-स्थान होने का बोध कराता है तब वह व्यजक है।

५६. शब्द-शक्ति—ऊपर शब्द के जिन तीन भेदों का हमने स्पष्टीकरण किया है उनके आधार पर शब्द की तीन शक्तियाँ निर्धारित होती हैं—(१) अभिधा—जिस शक्ति के द्वारा शब्द से वाच्यार्थ का बोध होता है—(२) लक्षणा—जिस शक्ति के द्वारा शब्द के लक्ष्यार्थ का बोध होता है और (३) व्यजना—जिस शक्ति के द्वारा शब्द के व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अभिधा और लक्षणा शक्ति का सम्बन्ध केवल शब्द तक ही सीमित रहता है परन्तु व्यजना का सम्बन्ध शब्द के अतिरिक्त उसके अर्थ से भी रहता है। शब्दों की ये तीन शक्तियाँ वृत्ति कहलाती हैं।

५७. रूपान्तर और शब्द-भेद—शब्द के रूपान्तर के आधार पर विकारी और अविकारी— दो भेद किये जाते हैं। जो शब्द लिंग, वचन और कारक इत्यादि के प्रभाव में आकर अपना रूप बदल देता है वह शब्द विकारी कहलाता है और जिस शब्द पर इनके प्रभाव में आने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपना रूप ज्यों-का-त्यों बनाये रखता है वह अविकारी कहलाता है।

५८. विकारी शब्द—विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं—सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।

(१) सज्ञा—(Noun) सज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है—व्यक्तिवाचक (Proper Noun), जातिवाचक (Common Noun) और भाववाचक (Abstract Noun)। व्यक्तिवाचक सज्ञाएँ व्यक्ति को पहिचानने या पुकारने के लिए अपनी इच्छानुसार रखे हुए मकेत-मात्र हैं, जैसे—दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम, लक्ष्मण इत्यादि। जातिवाचक सज्ञा से एक जाति के सभी पदार्थों का समान रूप से बोध होता है, जैसे—बेल, भैंस, गाय, घोड़ा, इत्यादि। भाव वाचक सज्ञा के अन्तर्गत लोभ, मोह, काम क्रोध इत्यादि सज्ञाएँ आती हैं।

कुछ नैयाकरण सङ्ग्रहात्मक (Collective Noun) और प्रथमवाचक (Material Noun) संज्ञाओं को पुनः मानते हैं। उनमें वाचक—जैसे—सजा सजा इत्यादि और प्रथमवाचक—जैसे—घाग पानी बाँदी सोना इत्यादि।

जिस प्रकार हम ऊपर चर्चों के क्कान्तरों पर विचार कर चुके हैं उसी प्रकार संज्ञाओं के भी क्कान्तर ललन (Gender) वचन (Number) और कारक (Case) होते हैं।

(१) सर्वनाम—(Pronoun) सर्वनाम उन चर्चों को कहते हैं जलनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के धर्म को प्रकट करने के ललए कलया जाता है। ये पाँच प्रकार के होते हैं—१. पुरुषवाचक सर्वनाम २. वलरुषवाचक सर्वनाम ३. धनलरुषवाचक सर्वनाम ४. सम्बन्धवाचक सर्वनाम और ५. प्रत्ययवाचक सर्वनाम। हलन्दी में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम में तू, वह, यह, था, सो ओ कोई कुछ और कहा इत्यादि हैं। इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले सुनने वाले और ललसके वलषय में कुछ कहा था सलका वीच कराते हैं जैसे—वह, यह, ये इत्यादि। धनलरुषवाचक सर्वनाम कलसी वस्तु का लललललत ज्ञान कराते हैं धनलरुषवाचक सर्वनाम से कलसी वलरोप वस्तु का वीच नहीं होता जैसे—कोई, कुछ इत्यादि। सम्बन्धवाचक सर्वनाम एक का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध जोडते हैं जैसे—ओ सो इत्यादि। प्रत्ययवाचक सर्वनाम से प्रत्यय का वीच होता है। जैसे—कहा वीच इत्यादि।

जलस प्रकार संज्ञा के क्कान्तर हैं उसी प्रकार सर्वनाम के भी क्कान्तर होते हैं, परन्तु इन पर कलल वचन और कारक का ही प्रभाव पडता है ललल का नहीं। ललल के कारण इनका क्कान्तर नहीं होता।

(२) वलरोपण—(Adjective) जलस पर ये कलसी संज्ञा धलवा सर्वनाम की कोई वलरोपण या उसका गुण प्रकट हो धलवा उनका क्षेत्र संकुचित हो उसे वलरोपण कहने है। वलरोपण द्वारा जलस संज्ञा की वलरोपण प्रकट होती है उसे वलरोपण कहन है और ओ वलरोपण वलरोपण से पडने धाता है उसे वलरोपण-वलरोपण कहल है तथा ओ वलरोपण वलरोपण से वीच धाता है उसे वलरोपण-वलरोपण कहते हैं। वलरोपण चार प्रकार के होते हैं—१. गुणवाचक (Adjective of Quality) २. संख्यावाचक (Adjective of Number) ३. वलरमाणवाचक (Adjective of Quantity) और ४. मानलमलक वा वलरोपण वलरोपण (Demonstrative)। गुणवाचक वलरोपण द्वारा संज्ञा धलवा सर्वनाम का गुण धाकार, स्थान समय और देश धादि की वलरोपण पाई जाती है। जैसे —

रग—लाला पीला नीला हरा बेजबी पलाबी इत्यादि।

धाचार—लम्बा बीड मोल मुशील तलरछा बेंका इत्यादि।

ख्या—पलना मोल गाड मोला मूला इत्यादि।

स्थ—बीबी बाबानी हलन्दीलानी इत्यादि।

स्थान—बीगरी बाहरी धलन्दीली डेंका नीका इत्यादि।

दिशा—पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी इत्यादि ।

गुण—अच्छा, बुरा, पापी, धर्मात्मा, ज्ञानी इत्यादि ।

काल—नया, पुराना, भूत, वर्तमान, गत इत्यादि ।

नोट—कर्तृवाचक, कर्मवाचक और क्रिया धोतक सज्ञापुं भी कभी-कभी विशेषण होकर प्रयोग में आती है । जैसे—खेलने वाले विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी, मरा हुआ नर, जाना पहचाना आदमी इत्यादि ।

विशेषणों के वे ही लिंग, वचन और कारक होते हैं जो उनके विशेष्य के होते हैं, परन्तु कारक तथा वचन के कारण होने वाले रूपान्तर विशेष्यो में ही होते हैं, विशेषणों में नहीं । विशेष्यो के लिंग के कारण भी आकारान्त विशेषणों में ही कुछ परिवर्तन होता है, अन्य विशेषणों में नहीं ।

(४) क्रिया—(Verb) जिस पद से किसी व्यापार का होना या करना पाया जाय वह क्रिया-पद कहलाता है । क्रियाएँ—१. सकर्मक और २. अकर्मक दो प्रकार की होती हैं । जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्त्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक (Transitive Verb) और जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्त्ता में ही रहता है वे अकर्मक (Intransitive) कहलाती हैं ।

नोट—कुछ क्रियाएँ प्रयोग के अनुसार सकर्मक और अकर्मक बन जाती हैं । बदलना, भरना, ललचाना, खुजलाना इत्यादि का प्रयोग दोनों रूपों में देखिए —

बदलना—(अकर्मक) दुनिया बदल रही है वीर । तू भी बदल ।

(सकर्मक) पहलू बदलकर उसने कहा...

भरना—(अकर्मक) बूँद-बूँद पानी से घड़ा भरता है ।

(सकर्मक) उसने आँखें भरकर कहा ।

ललचाना—(अकर्मक) मिठाई देख कर जी ललचाता है ।

(सकर्मक) यह मिठाई मेरे जी को ललचाती है ।

खुजलाना—(अकर्मक) मेरे हाथ खुजला रहे हैं ।

(सकर्मक) तनिक मेरी कमर खुजला दो ।

५६ अधिकारी शब्द—अधिकारी शब्दों पर लिंग, वचन, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ये शब्द चार प्रकार के होते हैं, १. क्रियाविशेषण, २. सम्बन्धबोधक, ३. समुच्चयबोधक, और ४. विस्मयादिबोधक ।

(१) क्रियाविशेषण—(Adverb) क्रियाविशेषण अव्यय से क्रिया की कुछ-न-कुछ विशेषता जानी जाती है । क्रियाविशेषण के कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाण-वाचक और रीतिवाचक चार भेद होते हैं ।

कालवाचक—जिस क्रियाविशेषण से समय, अवधि तथा क्रिया के बार-बार होने का ज्ञान हो उसे कालवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं । जैसे—आज, कल, परसों, तरनो, अब, जब, कब, जभी, कभी, तभी, अभी, फिर, तुरन्त, पहले, पीछे, प्रथम, निदान, आजकल, नित्य, सदा, सतत, निरन्तर, अब तक, कभी-कभी, अब भी, दिन-भर

रात-अर, महीना भर, कब का जब का बार-बार बहुधा प्रतिबिम्ब धारि ।

स्थानवाचक—बो विधेयण क्रिया के स्थान और दिशा धारि का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रियाविधेयण प्रत्यय कहलाते हैं । जैसे वहाँ यहाँ कहीं जहाँ ठहाँ छाने पीछे नीचे ऊपर बाहर भीतर, सर्वत्र साम पास दूर सामने इतर उतर, बिचर, किचर चारों ओर बार-बार इत्यादि ।

परिमाणवाचक—परिमाणवाचक क्रियाविधेयण प्रत्यय क्रिया के परिमाण का ज्ञान कराते हैं । जैसे—बहुत अति परमेश्र्वर जब कुछ किंचित जरा निपट बिब कुल सर्वत्र इतना उतना बोझ-बोझ कैबस पर्याप्त धारि ।

रीतिवाचक—रीतिवाचक क्रियाविधेयण प्रत्यय द्वारा क्रिया करने की रीति का बोध होता है । जैसे—बीरे-बीरे, अचानक अनायास एकाएक सहसा सुलपूर्वक साठि-से हींसे हुए मन-अर मगमाने लटालट बकाबड़ मूँपट घाप ही-घाप बीघता-से स्थान पूर्वक धारि ।

(२) सम्बन्धबोधक प्रत्यय—(Post positions) सम्बन्ध-बोधकसंज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से सम्बन्ध सूचित कराते हैं । ये प्रायः संज्ञा क वाच धाते हैं पर कभी-कभी संज्ञा के पूर्व भी प्रयुक्त होते हैं । सम्बन्ध बोधक के तीन अर्थ क्रिये का कराते हैं —

(क) चितका प्रयोग नित्य विभक्तियों के साथ होता है —

भीतर, समीप पास नजदीक बराबर, पीछे पहले आगे परे धारि । इन प्रत्ययों से पहले प्रायः सम्बन्धकारक की विभक्तियाँ (का-के-की-रा-रे-री) धाती हैं ।

(ख) कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनसे पूर्व बिना विभक्ति के संज्ञा धाती है । जैसे—पर्याप्त सहित समेत तक पर, रहित हीन सा बाज भर, सरीसा । सर्वपर्याप्त विषपर्याप्त इत्यादि ।

(ग) कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनसे पूर्व विभक्तिमुक्त और बिना विभक्तिमुक्त संज्ञा धाती हैं । जैसे—द्वारा बिना योग्य ठले धनुवार । हम्म-बिना और हम्म के बिना ये दोनों ही प्रकृत प्रयोग में आता है ।

(३) समुच्चयबोधक प्रत्यय—(Conjunction) जो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्यांशों को मिलानेवाले प्रत्यय बोधक कहलाते हैं । बोधक के तीन मुख्य भेद हैं (क) संयोजक (ख) विकल्प बोधक (ग) भेद-बोधक ।

संयोजक—अनेक शब्दों का संयोज प्रकट करने वाले प्रत्यय को योजक कहते हैं । और, तथा एवं भी इत्यादि संयोजक प्रत्यय हैं ।

विकल्प-बोधक—अनेक शब्दों में विकल्प प्रकट करने वाले प्रत्यय को विकल्प-बोधक प्रत्यय कहते हैं । ना या चाहे अथवा किना कि क्या घ—न न कि नहीं तो इत्यादि विकल्प बोधक प्रत्यय हैं ।

भेद बोधक—एक बात का दूसरी बात से भेद बतलाने वाले प्रत्यय को भेद बोधक प्रत्यय कहते हैं । वह विरोधदर्शक परिमाणदर्शक संकेतबोधक स्वकृपवाचक

इत्यादि कई प्रकार के होते हैं ।

(४) विस्मायादिबोधक—(Interjection) जिन शब्दों से वक्ता के विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें द्योतक अथवा विस्मायादि-बोधक कहते हैं । भिन्न-भिन्न मनोविकारों को सूचित करने के लिए भिन्न-भिन्न अव्यय प्रयोग में लाये जाते हैं, जैसे —

हर्षबोधक—अहा ! वाह वा ! धन्य-धन्य ! शाबाश इत्यादि ।

शोकबोधक—आह ! वाह ! ऊह ! हा-हा ! वाप रे ! राम-राम ! हा ईश्वर ! आहि-आहि इत्यादि ।

आश्चर्यबोधक—अहो ! है ! ऐं ! ओहो ! क्या इत्यादि ।

स्वीकृतिबोधक—ठीक ! अच्छा ! हाँ ! जी हाँ ! इत्यादि ।

तिरस्कारबोधक—छि ! हट ! अरे ! दुर ! धिक् ! चुप इत्यादि ।

सम्बोधनबोधक—ओ रे ! अरी री ! अजी ! ओ इत्यादि ।

अनुमोदनबोधक—ठीक ! वाह ! अच्छा ! शाबाश ! हाँ हाँ इत्यादि ।

नोट—(१) कभी-कभी कुछ सज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषण और क्रियाविशेषणों का भी प्रयोग विस्मयादिबोधक अव्यय के रूप में किया जाता है । जैसे :—

भगवान्, अच्छा, लो, हट, चुप, क्यों इत्यादि ।

नोट—(२) कभी-कभी वाक्यांश या वाक्य भी द्योतक बन जाता है । जैसे —
वहुत अच्छा ! क्यों न हो ! सर्वनाश होगया ।

६० शब्द-ज्ञान—ऊपर शब्द-भेदों पर संक्षेप में दृष्टि डाल लेने के पश्चात् अब हमें यह विचार करना है कि हमें उनका ज्ञान अथवा अनुभव किस प्रकार होता है । शब्दों का ज्ञान अथवा अनुभव हमें उच्चारण करने, सुनने और देखने से होता है । उच्चारण से प्राप्त ज्ञान को उच्चारण-ज्ञान, सुनने से प्राप्त ज्ञान को श्रवण-ज्ञान और लिखित शब्दों को देखकर प्राप्त किए ज्ञान को चक्षु-ज्ञान कहते हैं । इन तीनों प्रकार के शब्द-ज्ञानों में उच्चारण-ज्ञान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । हमारे चिन्तन में सबसे अधिक निखरा हुआ चित्र उच्चारण-ज्ञान द्वारा ही प्रस्तुत होता है, परन्तु यह होने पर भी अन्य ज्ञान-साधनों को नगण्य नहीं गिना जा सकता ।

अध्याय ७ शब्द-रचना

शब्द और सम्बन्धों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात् अब हम यह देखेंगे कि हिन्दी-भाषा में शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है ।

हिन्दी में शब्दों का निर्माण तीन प्रकार से किया जाता है । १. उपसर्ग के संयोग से २. शब्दों के अन्त में प्रत्यय लगाने से और ३. समास द्वारा । इनके अलावा जो शब्दों को दुहराने तथा जो समानार्थक अथवा विपरीतार्थक शब्दों के प्रयोग से भी नये शब्द बनाये जाते हैं । किसी प्राणी अथवा पदार्थ से प्राप्त शब्द अथवा जाली के अनुकरण से भी कुछ शब्दों का निर्माण भाषाकार कर लेते हैं । इस प्रकार के शब्द अनुकरणवाचक अथवा पुनरुक्त कहलाते हैं ।

११. उपसर्ग से नये शब्द—उपसर्ग वह सम्बन्ध है जिसका स्वतन्त्र रूप से कोई विशेष महत्त्व न रहने पर भी जब वह शब्द शब्द के पूर्व जुड़कर आता है या शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देता है । भाषा हिन्दी-भाषा में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत हिन्दी और उर्दू भाषा के हैं ।

१२. संस्कृत-उपसर्ग—ये मुख्यतः २२ हैं जिनमें से २ विशेष रूप से हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं ।

अति—अधिक उस पार और ऊपर का अर्थ प्रकट करता है । जैसे—अत्यन्त अत्युक्ति अतिशय अतिव्याप्ति इत्यादि । हिन्दी में अति का प्रयोग अधिक के अर्थ में स्वतन्त्र शब्द के रूप में भी किया जाता है ।

अधि—समीपता प्रधानता देखाई । जैसे—अधिष्ठिता अग्र्यश अधिपति अधिकार इत्यादि ।

अनु—नम-सूचक सर्वव्य पश्चात् । जैसे—अनुपासन अनुकूल अनुसार, अनुक्रमण अनुगमन अनुग्रह, अनुकरण अनुसंधान अनुमान अनुताप अनुन अनुचर, अनुगामी इत्यादि ।

अप—सपुता हीनता विरुद्धता अभाव । जैसे—अपवाद अपव्यय अपकर्म अपकार, अपहरण अपशब्द अशक्ति अपयश अपमान इत्यादि ।

अभि—धीर, समीप अधिक पूर्ण इच्छा का प्रकाशक है । जैसे—अभिमत अभि-क्षाया अभ्युदय अभ्यास अभिमुख अभिसार, अभिमान अभिप्राय अभिनय इत्यादि ।

अव—हीनता अनादर, पतन । जैसे—अवगाह, अवपथ अवलोकन अवगत

अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, इत्यादि । प्राचीन कविता में 'अव' के स्थान पर 'औ' का प्रयोग मिलता है ।

आ—सीमा, ओर, समेत, कभी, विपरीत । जैसे—आरक्त, आजान, आगमन, आकाश, आकर्षक, आवालवृद्ध, आजन्म, आक्रमण, आरम्भ, आदान, आचरण, आजीवन, आरोहण, इत्यादि ।

उत-उद्—ऊपर और उत्कर्ष । जैसे—उत्तम, उत्कठा, उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्पत्ति, उद्देश्य, उद्गम, उत्थान, उद्भव, उत्साह, उद्गार, उद्यम, इत्यादि ।

उप—लघुता, समीपता, सादृश्य और सहायक । जैसे—उपवेद, उपकार, उपनाम, उपस्थिति, उपभेद, उपमन्त्री, उपदेश, उपवन, उपकूल, उपासना, उपनेत्र इत्यादि ।

दुर, दुस्—दुष्टता, कठिनता, निन्दनीय, हीनता । जैसे—दुर्बुद्धि, दुर्गम, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्दिन, दुर्मति, दुराचार, दुर्गुण, दुर्लभ, दुर्बल, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य, दुसह, (दुस्सह) इत्यादि ।

नि—नीचे, भीतर, बाहर । जैसे—निदर्शन, निकष्ट, निपात, नियुक्त, निरूपण, निमग्न, निवास, निवारण, निम्न, निशब्ध, निरोध, निदान, निबन्ध इत्यादि ।

निर, निश्—रहित, निषेध । जैसे—निर्वास, निराकरण, निर्मम, निरपराध, निर्वाह, निर्भय, निर्दोष, निश्चल, निर्जीव, निरोग, निर्मल, निर्लेप इत्यादि हिन्दी में इस उपसर्ग को 'नि' करके ही प्रयोग में लाया जाता है ।

परा—अनादर, नाश, विपरीत । जैसे—परामर्श, पराभाव, पराक्रम, पराजय, परावर्तन, परास्त इत्यादि ।

परि—त्यग, अतिशय । जैसे—परिच्छेद, परिपूर्णा, परिधि, परिभ्रमण, परिमाण, परिणाम, परिवर्तन, पर्याप्त, परिक्रमा, परिजन इत्यादि ।

प्र—यश, गति, उत्पत्ति, उत्कर्ष, अतिशय, व्यवहार । जैसे—प्रताप, प्रबल, प्रसिद्ध, प्रस्थान, प्रसन्न, प्रकाश, प्रलय, प्रमाण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रभु, प्रख्यात इत्यादि ।

प्रति—विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन । जैसे—प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार इत्यादि ।

वि—हीनता, भिन्नता, विशेषता, असमानता । जैसे—विमुख, विकार, वियोग, विशेषता, विराम, विधवा, विदेश, विस्मरण, वियोग, विभाग, विकास, विज्ञान, इत्यादि ।

सम—पूर्णता, सयोग । जैसे—समर्ग, सकल्प, सग्रह, सगम, सयोग, सग्राम, सन्यास, सहार, सस्कृत, सम्मुख इत्यादि ।

सु—प्रच्छा भाव, सुखी, सहज, सुन्दर । जैसे—सुकृत, सुकर्म, सुगमता, सुवास, सुभाषित, सुयश इत्यादि ।

नोट—एक शब्द के साथ कभी-कभी एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है । —प्रत्युपकार, निराकरण, समालोचना इत्यादि ।

६३. उपसर्ग के समान अक्षय और विशेषण—कुछ विशेषण और अव्यय भी

उपसर्गों के समान ही व्यवहार में प्रयोग किये जाते हैं। यह बहुधा स्वतन्त्र रूप से प्रयोग किये जाते हैं।

अधस्—नीचे। जैसे—अधोमुख अधोपति अधपतन अधोभाग अधः स्थल इत्यादि।

अंत्य—अन्तर। जैसे—अन्तर्वेश अन्तःकरण अन्तर्ध्यान अन्तर्भाव अन्तर्बही अन्तपुर, अन्तर्गत इत्यादि।

अमा—निकट। जैसे—अमावस्या अमात्य इत्यादि।

अकम्—सुन्दर (यह बहुधा 'क' वापु के पहने आता है) जैसे—अकण्ठ अमं-कार इत्यादि।

आक्षिप्त—प्रकट, बाहर। जैसे—आक्षिप्कार, आक्षिप्त इत्यादि।

इति—ऐसा यह। जैसे—इतिहास इतिकृति इतिपूर्व इतिकर्तव्यता इत्यादि। (हिन्दी में इति स्वतंत्र अर्थ के रूप में भी प्रयुक्त होता है।)

कु, का क्य—बुरा। जैसे—कुसुक्त कुस्य कुकर्म कुकार्य कापुस्य कबाचार इत्यादि।

विर—बहुत सरीख। जैसे—विरपरिचित विरवाम विरणीव विरस्यायी विरामु इत्यादि।

विरु—वृक्ष। जैसे—विरहित विरुकार इत्यादि।

व—अभाव। जैसे—व नास्तिक वपु वक वकार इत्यादि।

नामा—बहुत। जैसे—नामा रूप नाश प्रकार इत्यादि। (हिन्दी में नामा स्वतन्त्र अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है।)

पुरस्—सामने। जैसे—पुरस्कार, पुरोहित इत्यादि।

पुग—पहने। जैसे—पुगलत्व पुगलन इत्यादि।

पुव्—फिर। जैसे—पुनर्निवाह, पुनर्बन्ध इत्यादि।

प्राक्—पहले। जैसे—प्राक्ठवन इत्यादि।

प्रातः—सवेरा। जैसे—प्रातःकाल प्रातः स्नान इत्यादि।

प्रक्षुर—मकड़। जैसे—प्रक्षुराव इत्यादि।

बहिर—बाहर। जैसे—बहिर्द्वार इत्यादि।

स—सहित। जैसे—प्रेम सजीव सजातीय इत्यादि।

सत्—अच्छ। जैसे—सत्पात्र सत्कर्म सत्काय सत्कर्म सत्मार्ग इत्यादि।

सह—साथ। जैसे—सहायी सहभागी सहकारी सहभाग्य सह इत्यादि।

स्व—अपना। जैसे—स्वदेस स्वधर्म स्वतन्त्र स्वभूमि स्वकाय स्वनाम इत्यादि।

स्वर्ग—अपनी आप। जैसे—स्वर्गवर इत्यादि।

१४ हिन्दी-उपसर्ग—ये प्रायः संस्कृत-उपसर्गों के अपभ्रंश-नाम ही हैं और इनका प्रयोग हिन्दी के उच्च अर्थों से पूर्व किया जाता है।

अ—अभाव, निषेध । जैसे—अचेत, अतोल, अथाह, अजान, अबेर, अलग, अपठ, अमेल, अवला, अनाथ, अशक्त, अशोक, अकाल इत्यादि ।

अन—अभाव, निषेध । (यह सस्कृत में स्वरादि शब्दों से पूर्व 'अ' 'अन' हो जाता है, परन्तु हिन्दी में यह व्यजनादि शब्दों के पूर्व भी प्रयोग में आता है।) जैसे—अनमोल, अनमेल, अनवन, अनहित, अनपढ़, अनहोनी, अनमना, अनदेखी, अनजानी इत्यादि ।

अघ—आघा । जैसे—अघपका, अघकचरा, अघमरा, अघजिया, अघसेरा, अघ-पई, अघखाया, इत्यादि ।

उन—एक कम । जैसे—उन्नीस, उन्तीस, उन्तालीस, उनचास, उन्सठ, उन्हतर उनासी इत्यादि ।

औ—हीनता, निषेध । जैसे—औघट, औडर, औगुन, औसर इत्यादि ।

क, कु—बुराई, नीचता । जैसे—कपूत, कुढग, कुखेत इत्यादि ।

दु—बुरा, हीन । जैसे—दुष्कर्म, दुर्बल इत्यादि ।

नि—निषेध, अभाव । जैसे—निकम्मा, निडर, निहत्था, निघडक, निगोडा इत्यादि ।

विन—निषेध । जैसे—विनजाना, विनव्याहा, विनकाम, विनादेखा, विनखाया, विनचाखा इत्यादि ।

भर—पूर्ण । जैसे—भरमार, भरपेट, भरपूर, भरसक इत्यादि ।

स—उत्तम, सहित । जैसे—सजग, सरस, सगोत्र, सपूत, सकाम, सज्ञान सहित इत्यादि ।

६५ उर्दू-उपसर्ग—उर्दू और हिन्दी का सम्पर्क आज इतना घनिष्ठ हो गया है कि दोनों भाषा एक दूसरी से काफी प्रभावित हुई हैं । फारसी तथा अरबी के जो उपसर्ग, उर्दू में प्रचलित हैं, वे हिन्दी में भी व्यवहृत होते हैं । निम्नलिखित उर्दू-उपसर्गों का हिन्दी में खूब प्रयोग होता है :—

अय—निश्चित । जैसे—अलवत्ता, अलगरज इत्यादि ।

कम—हीन, थोड़ा । जैसे—कमउम्र, कमखयाल, कमसिन, कमजोर, कम-हिम्मत, इत्यादि ।

खुश—उत्तम । जैसे—खुशदिल, जुशबू, खुशहाल, खुशवक्त, खुशकिस्मत, खुश-खबरी, खुशखयाली, खुशनसीबी, खुशगवारी इत्यादि ।

गैर—निषेध । जैसे—गैरहाजिर, गैरवाजिव, गैरकानूनी, गैरमुमकिन इत्यादि ।

दर—में । जैसे—दरकार, दरअसल, दरमियान इत्यादि ।

ना—अभाव । जैसे—नापसंद, नामुमकिन, नासमझ, नाकिस, नाराज, नाला-यक, नादिहद इत्यादि ।

व—ओर, साथ अनुसार जैसे—वनाम, वदीलत, वदस्तूर इत्यादि ।

वद—बुरा । जैसे—वदमाश, वदनाम, वदकार, वदकिस्मत, वदबू, वदहजमी,

उपसर्गों के समान ही व्यवहार में प्रयोग किये जाते हैं। यह बहुधा स्वतन्त्र रूप से प्रयोग किये जाते हैं।

अधस्—नीचे निम्न। जैसे—अधोमुख अधोपति अधपतन अधोमाय अधः स्वप्न इत्यादि।

अन्ता अन्तर—अन्तर। जैसे—अन्तर्दया अन्तःकरण अन्तर्ध्यान अन्तर्भाव अन्तर्बही अन्तःपुर अन्तर्गत इत्यादि।

अमा—निकट। जैसे—अमाश्रया अमात्य इत्यादि।

अकम्—सुन्दर (यह बहुधा 'अ' पाठ के पहले पाठा है) जैसे—असंहृत अन्तःकार इत्यादि।

अप्रियर—प्रकट, बाहर। जैसे—आविष्कार, आविर्भाव इत्यादि।

इति—ऐसा यह। जैसे—इतिहास इतिवृत्ति इतिपूर्व इतिकर्तव्यता इत्यादि। (हिन्दी में इति स्वतन्त्र शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होता है।)

कु, का कर्—बुढ़। जैसे—कुसकुन कुस्य कुर्म कुर्म कापुष्य कषाबार इत्यादि।

चिर—बहुत सदैव। जैसे—चिरपरिचित चिरकाल चिरंजीव चिरस्थायी चिरयु इत्यादि।

तिरस्—तुच्छ। जैसे—तिरोहित तिरस्कार इत्यादि।

न—अभाव। जैसे—नम्य नास्तिक नपुंसक नकार इत्यादि।

नामा—बहुत। जैसे—नामा रूप नामा प्रकार इत्यादि। (हिन्दी में नामा स्वतन्त्र शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है।)

पुरस्—सामने। जैसे—पुरस्कार, पुरोहित इत्यादि।

पुरा—पहले। जैसे—पुरातन पुरातन इत्यादि।

पुनर्—फिर। जैसे—पुनर्बिबाह पुनर्जन्म इत्यादि।

मास्—पहले। जैसे—मास्कम इत्यादि।

प्रातः—सवेरा। जैसे—प्रातःकाल प्रातः स्नान इत्यादि।

प्रतुल—प्रकट। जैसे—प्रदुभाव इत्यादि।

बहिर—बाहर। जैसे—बहिर्द्वार इत्यादि।

स—सहित। जैसे—प्रेम सजीव सजातीय इत्यादि।

सद्—अच्छा। जैसे—सत्प्राण सत्कर्म सत्काम सद्गर्भ सद्भाग इत्यादि।

सह—साथ। जैसे—सहपाठी सहपाठी सहकारी सहयोगिन सहज इत्यादि।

स्व—अपना। जैसे—स्वदेश स्वधर्म स्वतन्त्र स्वभूमि स्वकाय स्वनाम इत्यादि।

स्वर्ध—अपने धाप। जैसे—स्वयंवर इत्यादि।

१४ हिन्दी-उपसर्ग—ये प्रायः संस्कृत-उपसर्गों के प्रत्यक्ष सम्भाव ही हैं और इनका प्रयोग हिन्दी के उद्भूत शब्दों से पूर्व किया जाता है।

आस—निकसना से निकास, विकसना से विकास, खटियाना से खटास ।

हँ—बोलना से बोली, बलना से वाली, हँसना से हँसी ।

औनी—पीसना से पिसौनी, चाबना से चबौनी ।

त—बचना से बचत, खपना से खपत, बढना से बढत ।

ती—चढना से चढती, बढना से बढती ।

न्ती—बढना से बढन्ती, कूटना से कुटन्ती ।

न—लेना से लेन, देना से देना, चिढना से चिढन, भडकना से भडकन,

अकढना से अकढन ।

नी—दलना से दलनी, मलना से मलनी, छलना से छलनी, चाटना से चटनी, वाँटना से वँटनी, माँगना से मँगनी ।

रा—वँटवाना से वँटवारा ।

वट—मिलना से मिलावट, सजाना से सजावट, खिचवाना से खिचावट, दिखाना से दिखावट ।

हट—चिल्लाना से चिल्लाहट ।

(२) कर्तृवाचक सज्ञाएँ—कर्तृवाचक कृदन्तीय सज्ञा बनाने के लिए क्रिया के अन्त में 'ना' का लोप करके आ, री, का, र, इया प्रत्यय जोड़ देने चाहिएँ । जैसे .—

आ—काटना से काटा, वाँटना से वाँटा ।

री—काटना से कटारी, आटना से अटारी ।

का—उचकना से उचक्का, भौचकना से भौचक्का ।

र—भालना से भालर ।

इया—धुनना से धुनिया, बुनना से बुनिया, डालना से डलिया ।

(३) कर्मवाचक सज्ञाएँ —

कर्मवाचक कृदन्तनीय सज्ञाएँ क्रिया के अन्त से 'ना' का लोप करके ना, नी, इत्यादि लगाने से बनती हैं । जैसे —

ना—ओढना से ओढना, खाना से खाना ।

नी—ओढना से ओढनी, छीना से छैनी ।

(४) करणवाचक सज्ञाएँ —

करणवाचक कृदन्तीय सज्ञाएँ बनाने के लिए क्रिया के अन्त से 'ना' को हटाकर उसके स्थान पर आ, आनी, डै, ऊ, औटी, ना, नी, इत्यादि प्रत्यय लगाये जाते हैं —

मथना से मूला ।

मथना से मथानी, कहना से कहानी ।

तना से खेती, रेतना से रेती ।

राडना से भाडू, राड करना में राडू, चाटना से चाटू ।

कसना से कसौटी ।

बहिर्मात्र बरमन्त्रा बरहृषा बरतयाम बरहृषा इत्यादि ।

बर—अर । जैसे—बरबाण्ड । बरप्राप्त इत्यादि ।

बा—वे । जैसे—बाह्यबा बाह्यन्त बाह्यन्त इत्यादि ।

बिन्ना—बिना । बिनामिहान बिनालयास बिनाशक बिनाकसूर बिनामस्त
बिसारिमात्र बिनाकाम इत्यादि ।

बे—विना । जैसे—बेमान बह्यन्त बेहृष बेभारा बेबहुष, बेकसूर, बेकाट,
बेकाम बेमायने बेहृषास बेप्रकस बेरिमात्र इत्यादि ।

बिन्ना—बिना । जैसे—नापरकाट, नापरा भाचार, नाबारिष नामबहृष
इत्यादि ।

सर—मुख्य । जैसे—उपहार सरकार, सरकार, सरपंच सरहृष सरन्म
इत्यादि ।

हम—मान । जैसे—हमदरी हमताम हमराह, हममबहृष हमउम हमकाम
हमपेधा हमराह, हमकयाम हमरम इत्यादि ।

हर—प्रत्येक । जैसे—हृपिन हररोष हरसान हरएन हरकाम हरधारी
हरकार, हरस्य इत्यादि ।

हृ एक शब्द में कई उपसर्ग—निम्नलिखित अक्षरहरण देखिए —

हृ बाहु से अर—अकार, आकार, बिकार, उपकार, साकार, प्रतिकार, इत्यादि ।

हृ बाहु से मक—अमात्र प्रमात्र उन्मत्र अनुमत्र परामत्र सम्मत्र इत्यादि ।

हृ बाहु से हार—उपहार, संहार, व्यवहार, भाहार, बहार इत्यादि ।

हृ बाहु से वैश—सुदेश संशे उपदेश विदेश धादेश इत्यादि ।

हृ बाहु अर—उपचार अमिचार, संचार, आचार, बिचार, प्रचार इत्यादि ।

हृम—उपक्रम अतिशय पराक्रम अक्रम इत्यादि ।

मक—अमम परिमम विमम निमम इत्यादि ।

पहृ बाहु से—अपवाध आपवा विपवा इत्यादि ।

स्वा बाहु से—अवस्थान संस्थान स्वाग संस्वा अवस्था अनुष्ठान
इत्यादि ।

शा बाहु से—आमा संज्ञा इत्यादि ।

नोट—(१) पाठ 'पिप्पा पिपा' काट्टा है कि संस्कृत के उपसर्ग संज्ञा के शब्दों में
हिन्दी के उपसर्ग हिन्दी के लक्ष्य और कुछ शब्दों में तथा उर्दू के उपसर्ग उर्दू शब्दों
में प्रयुक्त होते हैं । परन्तु भाषा के लेखक इस नियम का उचितरही ढंग से पालन न
करके स्वच्छन्द रूप से प्रयोग कर सकते हैं । वगैरहण स्वच्छन्द 'हर' उर्दू प्रत्यय को 'हर
अमिष्ट' लिखकर हिन्दी शब्द के साथ भी जोड़ देते हैं । और इसी प्रकार इस नियम
को धनैक स्थान पर लेखक मास्ते से इन्कार करते हैं ।

२. एक ही शब्द में कई-कई उपसर्ग भी प्रयुक्त हो सकते हैं । एक से जायज़
अर एक अमय भी एक ही शब्द के साथ प्रयोग किये जाते हैं ।

वद् धातु से—अनुवाद, सवाद, अपवाद, प्रवाद, विवाद इत्यादि ।

६७. प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द—शब्द के अन्त में आने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं । प्रत्यय कृत और तद्धित दो प्रकार के होते हैं । क्रिया या धातु के पश्चात् आनेवाले प्रत्यय कृत-प्रत्यय कहलाते हैं और उनके योग से बने वाला शब्द कृदन्त कहलाता है । सज्ञा और विशेषण शब्दों के अन्त में आनेवाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और उनके योग से बने शब्द तद्धितात् कहलाते हैं ।

६८ कृत-प्रत्यय—कृतान्त सज्ञा और विशेषण दो प्रकार के होते हैं । यहाँ हम संस्कृत तथा हिन्दी के मुख्य-मुख्य कृदन्तों पर विचार करेंगे ।

संस्कृत कृत, प्रत्यय

६९ संस्कृत प्रत्ययों के योग से बनी हुई संज्ञाएँ —

(१) भाव वाचक संज्ञाएँ

अ प्रत्यय से—कम् + अ = काम, क्रुद्ध + अ = क्रोध ।

अन प्रत्यय से—भू + अन = भवन, नम् + अन = गमन ।

अना प्रत्यय से—विद् + अना = वेदना, वन्द + अना = वन्दना ।

आ प्रत्यय से—इप् + आ = इच्छा, पूज् + आ = पूजा ।

ञ (नह्) प्रत्यय से—यज् + न = यज्ञ, प्रच्छ + न = प्रश्न ।

ति प्रत्यय से—शक् + ति = शक्ति, गम् + ति = गति ।

या प्रत्यय से—विद् + या = विद्या, मृग + या = मृगया ।

२ कर्तृवाचक संज्ञाएँ

अक प्रत्यय से—कृ + अक = कारक, गे + अक = गायक ।

अन प्रत्यय से—नी + अन = नयन, गह + अन = गहन ।

दा, स्थ, कृ, चर प्रत्यय से—वन + दा = वन्दा, गृह + स्थ = गृहस्थ, कुम्भ + कृ = कुम्भकार, थल + चर = थलचर ।

अ प्रत्यय से—सृप् + अ = सर्प, दिव् + अ = देव ।

ता प्रत्यय से—दा + ता = दाया, भूज् + ता = भोक्ता ।

उ प्रत्यय से—तन् + उ = तनु, वन्ध् + उ = बन्धु ।

उक प्रत्यय से—सयन्द + उक = सिंधुक, भिक्ष + उक = भिक्षुक ।

इ प्रत्यय से—त्यज् + ई = त्यागी, दुप + ई = दोषी ।

३. कर्मवाचक संज्ञाएँ —

अ प्रत्यय से—अय् = अयं ।

य प्रत्यय से—कृ + य = कृत्य, शास + य = शिष्य ।

संस्कृत कृत प्रत्ययों के योग से बने विशेषण

७०. भूतकालिक कृदन्त-विशेषण —

त प्रत्यय से—भू + त = भूत, मद् + त = मत्त ।

बहिमाय बरमबा बरहमा बरहमास बरहमास इत्यादि ।

बर—उपर । जैसे—बरबाप्त । बरलास्त इत्यादि ।

बा—से । जैसे—बाक्यदा बाक्यम बाक्यस्त इत्यादि ।

बिजा—बिना । बिनामिहाय बिनामनास बिनासक बिनाकसूट, बिनाप्रस्त बिनादिमाय बिनाकाम इत्यादि ।

बे—बिना । जैसे—बेईमान बेइज्जत बेरहम बेचाप बेबकूत, बेकसूट, बेकाट, बेकाम बेमायने बेइन्तजाम बेघकस बेदिमाय इत्यादि ।

बिखा—बिना । जैसे—सापरखाइ सापटा साचार, भाचारिष सामबहुव इत्यादि ।

सर—मुख्य । जैसे—सरलाज सरकार, सरदार, सरपंच सरखर सरभूम इत्यादि ।

हम—मान । जैसे—हमबर्नी हमनाम हमदाह, हममबहुव हमउम्र हमकाम हमपेसा हमराह, हमलयात हमबम इत्यादि ।

हर—प्रत्येक जैसे—हरदिग हररोज हरसात हरएक हरकाम हरमायमी हरबार, हरबम इत्यादि ।

१६ एक शब्द में कई उपसर्ग—निम्नलिखित उपाहारसु वैखिए —

कृ चातु से कर—प्रकार, पाकार, बिकार, उपकार, साकार, प्रतिकार, इत्यादि ।

भू चातु से भव—प्रभाव प्रभाव अवभव भनुभव पचाभव सम्भव इत्यादि ।

इ चातु से हार—उपाहार, संहार, व्यवहार, आहार, विहार इत्यादि ।

किंत चातु से हेतु—सुरेष्ठ संदेष्ट उपदेष्ट निवेष्ट प्रावेष्ट इत्यादि ।

चर चातु चार—उपचार, व्यविचार, उंचार, भाचार, बिचार, प्रचार इत्यादि ।

कम—उपक्रम प्रविजम पचाक्रम वचक्रम इत्यादि ।

मख—प्रमत्त परिमत्त विमत्त निर्मत्त इत्यादि ।

पय चातु से—सम्पदा प्रापदा विपदा इत्यादि ।

स्वा चातु से—अवस्थान संस्थान स्थान संस्था अवस्था व्यवस्था अनुष्ठान इत्यादि ।

बा चातु से—भावा उंचा इत्यादि ।

नोट—(१) ग्राम: 'ऐसा पाया' जाता है कि संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के शब्दों में हिन्दी के उपसर्ग हिन्दी के वचमव और कुछ शब्दों में तथा उर्दू के उपसर्ग उर्दू शब्दों में प्रयुक्त होते हैं । परन्तु आज के लेखक इस विषय का कठिनाई ही व ग से पालन व करके स्वल्प कय से प्रयोग पर आते हैं । उदाहरण स्वरूप 'हर' उर्दू शब्द को 'हर अवस्थित' लिखकर हिन्दी शब्द के साथ भी जोड़ देते हैं । और इसी प्रकार इस विषय को बाल्यों स्वयं पर लेखक मानने से इन्कार करते हैं ।

२ एक ही शब्द में कई-कई उपसर्ग भी प्रयुक्त हो सकते हैं । एक से ज़्यादा बार एक शब्द की एक ही शब्द के साथ प्रयोग किये जाते हैं ।

आस—निकसना से निकास, विकसना से विकास, खटियाना से खटास ।

ई—बोलना से बोली, बलना से वाली, हँसना से हँसी ।

औनी—पीसना से पिसौनी, चावना से चबौनी ।

त—बचना से बचत, खपना से खपत, बढना से बढत ।

ती—चढना से चढती, बढना से बढती ।

न्ती—बढना से बढन्ती, कूटना से कुटन्ती ।

न—लेना से लेन, देना से देना, चिढ़ना से चिढ़न, भडकना से भडकन,

अकडना से अकडन ।

नी—दलना से दलनी, मलना से मलनी, छलना से छलनी, चाटना से चटनी,

बाँटना से बाँटनी, माँगना से मँगनी ।

रा—बैठवाना से बैठवारा ।

घट—मिलना से मिलावट, सजाना से सजावट, खिचवाना से खिचावट,

दिखाना से दिखावट ।

हट—चिल्लाना से चिल्लाहट ।

(२) कर्तृवाचक सज्ञाएँ—कर्तृवाचक कृदन्तीय सज्ञा बनाने के लिए क्रिया के अन्त में 'ना' का लोप करके आ, री, का, र, इया प्रत्यय जोड़ देने चाहिए । जैसे :—

आ—काटना से काटा, बाँटना से बाँटा ।

री—काटना से कटारी, आटना से अटारी ।

का—उचकना से उचक्का, भौचकना से भौचक्का ।

र—भालना से भालर ।

इया—घुनना से घुनिया, बुनना से बुनिया, डालना से डलिया ।

(३) कर्मवाचक सज्ञाएँ —

कर्मवाचक कृदन्तनीय सज्ञाएँ क्रिया के अन्त से 'ना' का लोप करके ना, नी, इत्यादि लगाने से बनती हैं । जैसे —

ना—ओढ़ना से ओढ़ना, खाना से खाना ।

नी—ओढ़ना से ओढ़नी, छीना से छैनी ।

(४) करणवाचक सज्ञाएँ —

करणवाचक कृदन्तीय सज्ञाएँ बनाने के लिए क्रिया के अन्त से 'ना' को हटाकर उसके स्थान पर आ, आनी, ई, ऊ, औटी, ना, नी, इत्यादि प्रत्यय लगाये जाते हैं । जैसे —

आ—मूलना से मूला ।

आनी—मथना से मथानी, कहना से कहानी ।

ई—खेतना से खेती, रेतना से रेती ।

ऊ—भाडना से भाडू, राड करना में राडू, चाटना से चाटू ।

औटी—कसना से कसौटी ।

न (ख) प्रत्यय से—विद्+न=विन्न ज्ञ+ण=जीण ।

०१ वर्तमानकालिक कृत्प्रत्यय —

भाव प्रत्यय से—विद्+मान=विद्यमान सेव्+मान=सेव्यमान ।

०२ भविष्यकालिक कृत्प्रत्यय से—

तप्प्रत्यय से—कृ+तप्प्रत्यय=कृतव्य कर्त्+तप्प्रत्यय=कर्तव्य ।

अमीय प्रत्यय से—बुध्+अमीय=वसनीय धु+अमीय=धवलीय ।

य प्रत्यय से—य+य=देय पूज+य=पूज्य ।

०३ धाप्रत्यय से—

भु+ई=भाषी । भृ+त=तपु । गृ+त=गृह्य ।

०४ कृतप्रत्यय से—

कुम्भ+कृ (कार)=कुम्भकार ।

मन+हृ (हारी)=मनोहारी ।

भुज्+पम् (प)=भुजंग ।

मनसि+जन् (ज)=मनसिज ।

कृत्+घम् (घ)=कृत्घ्न ।

सत्य+विह (वाही)=सत्यवाही ।

०५ उपसर्ग के साथ कृतप्रत्यय से—

प्र+गम+तिष्ठ=प्रणति ।

उत्+पु+त=उत्पत्ति ।

वि+वस+त=विश्वस्त ।

परि+भ्रम+तिष्ठ=परिभ्रमी ।

धा+सृ+तिष्ठ=धासृति ।

प्र+सृ+तिष्ठ=प्रसृति ।

हिन्दी कृत प्रत्यय

०६ हिन्दी कृतप्रत्ययों से बनी हुई संज्ञाएँ —

(१) भाव वाचक संज्ञाएँ—भाव वाचक कृत्प्रत्यय से बनी हुई संज्ञाएँ भावा के पाठ्यात् भाग वाले 'भा' को हटाकर उनके स्थान पर अ या आई भाव प्राप्त भाव भापा आस ई बीबी ए टी ली ना, बी रा कर इट, आदि प्रत्यय जोड़ देने से बनती हैं ।

अ—मरना से मार, बीकना से बीक खेतना से खेत ।

आ—खेरना से खेत खेरना से खेत ।

आई—पड़ना से पड़ाई, लड़ना से लड़ाई, बड़ना से बड़ाई, घरना से घराई ।

आप—मिलना से मिलाप भलापना से बलाप ।

आव—मिलना से मिताव बिचलना से बिचाव बुझना से बुझाव ।

आवा—बुझाहोना से बुझावा सठियाना से सठियावा ।

आस—निकसना से निकास, विकसना से विकास, खटियाना से खटास ।

ई—बोलना से बोली, बलना से वाली, हँसना से हँसी ।

औनी—पीसना से पिसीनी, चाबना से चबैनी ।

त—वचना से वचत, खपना से खपत, बढना से बढत ।

ती—चढना से चढती, बढना से बढती ।

न्ती—बढना से बढन्ती, कूटना से कुटन्ती ।

न—लेना से लेन, देना से देना, चिढ़ना से चिढ़न, भडकना से भडकन,

अकडना से अकडन ।

नी—दलना से दलनी, मलना से मलनी, छलना से छलनी, चाटना से चटनी,

वांटना से वेंटनी, मांगना से मँगनी ।

रा—वेंटवाना से वेंटवारा ।

वट—मिलना से मिलावट, सजाना से सजावट, खिचवाना से खिचावट,

दिखाना से दिखावट ।

हुट—चिल्लाना से चिल्लाहुट ।

(२) कर्तृवाचक सज्ञाएँ—कर्तृवाचक कृदन्तीय सज्ञा बनाने के लिए क्रिया के अन्त में 'ना' का लोप करके आ, री, का, र, इया प्रत्यय जोड़ देने चाहिएं । जैसे —

आ—काटना से काटा, वांटना से वांटा ।

री—काटना से कटारी, आटना से अटारी ।

का—उचकना से उचक्का, भौचकना से भौचक्का ।

र—भालना से भालर ।

इया—घुनना से घुनिया, बुनना से बुनिया, डालना से डलिया ।

(३) कर्मवाचक सज्ञाएँ —

कर्मवाचक कृदन्तनीय सज्ञाएँ क्रिया के अन्त से 'ना' का लोप करके ना, नी, इत्यादि लगाने से बनती हैं । जैसे —

ना—ओढ़ना से ओढ़ना, खाना से खाना ।

नी—ओढ़ना से ओढ़नी, छीना से छैनी ।

(४) करणवाचक सज्ञाएँ —

करणवाचक कृदन्तीय सज्ञाएँ बनाने के लिए क्रिया के अन्त से 'ना' को हटाकर उसके स्थान पर आ, आनी, ई, ऊ, औटी, ना, नी, इत्यादि प्रत्यय लगाये जाते हैं । जैसे —

आ—भूलना से भूला ।

आनी—मथना से मथानी, कहना से कहानी ।

ई—खेतना से खेती, रेतना से रेती ।

ऊ—भाडना से भाडू, राड करना में राडू, चाटना से चाटू ।

औटी—कसना से कसौटी ।

स—बसना से बेसना सेसना से सेसना ।

बा—बेसना से बेसना सेसना से सिखीना ।

बी—बेसना से बेसनी ।

७७ हिन्दी कव्यप्रत्ययों के योग से बने विशेषण —

(१) कर्तृवाचक विशेषण —

कर्तृवाचक कृत्प्रत्यय बनाने के लिए क्रिया के 'ता' सम्बन्ध का लोप करके उसके स्थान पर भ्रातृ, भ्रातृ, भ्रातृ भ्रातृ, भ्रातृ इयौ, इयत्त क, पूरा पेट देया, छोड़ छोड़ा क कड़ कटा हार भा बन बाका बैया सार हार हारा इत्यादि प्रत्यय लगा दिये जाते हैं । जैसे —

भ्रातृ—टिकना से टिकाऊ, दकना से रकाऊ, बसना से बसाऊ ।

भ्रातृ—बसना से बासक पैरना से पैराक पैरना से पैराक ।

भ्रातृ—सड़ना से सड़ाका खड़कना से खड़ाका पटकना से पटाका ।

भ्रातृ—सतना से सिलाई ।

भ्रातृ—भगड़ना से भगाड़ना भिड़ना से भिड़ाव ।

इयत्त—बड़ना से बड़िया बटना से बटिया लोटना से लुटिया ।

इयत्त—भड़ना से भड़िया सड़ना से सड़िया भिड़ना से भिड़िया ।

क—पड़ना से पड़, भिड़ना से भिड़, बड़ना से बड़ बैचना से बैच ।

पूरा—सूटना से सूटेरा बसना से बसेरा ।

पेट—डाका डालना से डकैत ।

देया—लोटना से लुटिया, सेबना से सिलिया बसना से बसीया ।

छोड़—हँसना से हँसोड़ ।

छोड़ा—हँसना से हँसोड़ा ।

क—बसना से बासक ।

कड़—पीना से पियकड़ सेसना से सिलपकड़ बसना से बसपकड़ ।

हारा—बुराना से बोहरा ।

भा—रोना से रोना बिनीता से बिनीता ।

बन—सुहाबना से सुहाबन सुभाबना से सुभाबन ।

बाका—पड़ना से पड़नेवाला बीड़ना से बीड़नेवाला ।

बैया—सिलना से सिलबैया घाना से गबैया पड़ना से पड़बैया ।

सार—मिलना से मिलनसार ।

देया—पड़ना से पड़िया ।

हार—रसना से रासनहार, बसना से बसनहार, रोना से रोसनहार ।

हारा—रोना से रोहनहार, घाना से घाहनहार ।

७८ क्रियाद्योतक विशेषण —

क्रिया-द्योत विशेषण दो प्रकार के होते हैं, सर्वमान्यद्विक और श्रुत्यद्विक ।

वर्तमानकालिक क्रिया-द्योतक कृदन्तीय विशेषण क्रिया से 'ना' को हटाकर 'त' प्रत्यय जोड़ देने से बना है और भूतकालिक क्रिया-द्योतक कृदन्तीय विशेषण क्रिया से 'ना' का लोप करके उसके स्थान पर 'आ' प्रत्यय लगा देने से बनता है। जैसा —

(१) वर्तमानकालिक—बहना से बहता, मरना से मरता, गाना से गाता ।

(२) भूतकालिक—पढ़ना से पढ़ा, धोना से धोया, गाना से गाया ।

नोट—१ कहीं-कहीं वर्तमानकालिक क्रियाद्योतक कृदन्ती विशेषण में 'ना' के स्थान पर 'हुआ' भी आ जाता है। जैसे —

जाना से जाता हुआ, गाना से गाता हुआ, पीना से पीता हुआ ।

नोट—२ वर्तमानकालिक और भूतकालिक विशेषण क्रिया इत्यादि की विशेषता बनाने के कारण कभी-कभी अव्यय के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के अव्यय प्रायः द्वित्व के रूप में मिलते हैं। जैसे —

हँसते-हँसते, पढ़ते-पढ़ते, गाते-गाते, रोते-रोते इत्यादि ।

संस्कृत तद्धित द्वत्यय

७६ जातिवाचक संज्ञाओं से बनी भाववाचक संज्ञाएँ .—

संस्कृत की तत्सम जातिवाचक संज्ञाओं के अन्त में ता, त्व, अ, य, आदि लगाने से भाववाचक संज्ञाएँ बनाई जाती हैं जैसे —

ता—प्रभु से प्रभुता, वीर से वीरता, धीर से धीरता, गम्भीर से गम्भीरता ।

त्व—पुरुष से पुरुषत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, बहु से बहुत्व ।

अ—मुनी से मौन, गुणी से गुण, ऋणी से ऋण ।

य—पण्डित से पाण्डित्य, सखी से सख्य ।

८० व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनी भाववाचक संज्ञाएँ —

व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से अप्रत्ययवाचक संज्ञाएँ बनाने के लिए उनमें अ, य, आयन, इ, एय, इक इत्यादि का योग किया जाता है। जैसे —

अ—वसुदेव से वासुदेव, सुमित्र से सौमित्र, मनु से मानव ।

य—दिति से दैत्य, अदिति से आदित्य ।

आयन—नर से नारायण, वदर से वादरायण ।

ऐय—राधा से राधेय, सीता से सीतेय, कुन्ती से कुन्तेय ।

नोट—इन प्रयोगों में एक सन्तान के अर्थ में आता है और दूसरा किसी अन्य अर्थ में—सन्तान को छोड़ कर अन्य अर्थों में भी प्रयुक्त होने वाला परिवर्तित होता है। जैसे —शक्ति से शाक्ति, व रामानन्द से रामानन्दी, शिव से शैव तथा विष्णु से वैष्णव ।

८१ संस्कृत तद्धित के योग से विशेषण द्वारा बनी संज्ञाएँ —

संस्कृत के तत्सम शब्दों के अन्त में ता, त्व, तथा ता (अण) प्रत्यय का प्रयोग करने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे —

ता—बुद्धिमान से बुद्धिमत्ता, मूर्ख से मूर्खता, शिष्ट से शिष्टता ।

वृ—सपु से सपुत्र बीर से बीरता एक से एकता ।

वा—गुह से गुहता मधुर से मधुरता बीर से बीरता ।

८२ संस्कृत तद्धित के संयोग से संज्ञाओं से बने क्रियेय —

संस्कृत की तत्सम संज्ञाओं में य एक मती कती बिन मय इत्, स इत्, र्, धर्, इय ईन इन निष्ठा आदि तद्धित प्रत्यय लगाने से विशेषण बनते हैं । जैसे —

इक—नाभ से नाभिक ग्याय से गैयायिक पुराण से पौराणिक मुक्त से मोक्षिक लोक से लौकिक बिन से वैनिक ।

य—घात से घातय ताल से तालय प्राक् से प्राग्य ग्राम से ग्राम्य बीन से बीन्य ।

मती—बुद्धि से बुद्धिमती धीमान् से धीमती ।

कती—तेज से तेजकती गुण से गुणकती ।

बी—मैत्रा से मैत्राबी तेजस् से तेजस्वी ।

मय—रूप से रूपमय आनन्द से आनन्दमय ज्ञान से ज्ञानमय ।

इत्—दुखी से दुःखित आनन्द से आनन्दित भुजा से भुजित ।

क—मांस से मांसक पंक से पङ्क्ति जटा से जटित ।

इय—तंद्र से तद्रिय ।

र—मुख से मुखर मधु से मधुर ।

ईन—कृम से कृमीन ग्राम से ग्रामीण ।

इन—राष्ट्र से राष्ट्रीय जाति से जातीय देश से देशीय ।

इय—मल से मलिन ।

निष्ठा—विचार से निष्ठादिनिष्ठा कर्म से कर्मनिष्ठा ।

हिन्दी तद्धित प्रत्यय

८३ ऊपर हमने संस्कृत-तत्सम-शब्दों में तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर किछ प्रकार संज्ञाएँ भीर विशेषण बनाये जाते हैं यह स्पष्ट किया है । तद्धित श्रवान्त शब्दों के उदाहरण देखिये —

(१) भाववाचक तद्धितीय संज्ञाएँ —

भाववाचक तद्धितीय संज्ञाएँ बनाने के लिए संज्ञाओं के साथ विशेषणों के शब्द में आई या पत बट, बट त स भी इत्यादि को लगाया जाता है जैसे —

आई—भात से लताई दीमा से पिमाई, रंग से रंपाई ।

प—बुढ़ा से बुढ़ाप पौह से रंड़ापा भोट से मुटापा ।

पत—लड़का से लड़कपत बच्चा से बचपत नीच से नीचपत ऊँच से ऊँचपत ।

बट—मेरा से मिलाबट कड़ाई से कड़ाबट बुताई से बुताबट ।

इट—कड़वा से कड़वाइट ।

त—रङ्ग से रङ्गत, सङ्ग से सङ्गत पवित से पङ्गत ।

स—मीठा से मिठास, हविस से हवास ।

नी—चांद से चांदनी ।

(२) ऊनवाचक तद्धितीय सज्ञाएँ —

ऊनवाचक तद्धितीय सज्ञाएँ आ, वा, ई, की, टा, ढी, या, री, इत्यादि तद्धित प्रत्ययो के योग से बनती हैं । इस प्रकार की सज्ञाओं से छोटापन, लघुत्व और हीनता की भावना का स्पष्टीकरण होता है । जैसे —

आ—पिल्ला से पिलुआ ।

वा—बछड़ा से बछवा, वेटा से विटवा, वच्चा से वचवा ।

ई—रस्सा से रस्सी, कोठरा में कोठरी, प्याला से प्याली, कटोरा से कटोरी ।

की—ब्रेटी से बिटकी, ढोल से ढोलकी ।

टा—रुग से रौंगटा ।

ढी—टुकड़ा से टुकड़ी ।

या—पट्टा से पठिया, वच्चा से वचिया, वच्छ से वछिया ।

री—पत्थर से पथरी, खप्पर से खपरी, छप्पर से छपरी ।

(३) कर्तृवाचक तद्धितीय सज्ञाएँ —

कर्तृवाचक तद्धितीय सज्ञाएँ बनाने के लिए सज्ञा के पश्चात् आर, ह्या, ई, उआ, रा, वन, वाल, वाला इत्यादि प्रत्ययो का प्रयोग किया जाता है । जैसे —

आर—सोना से सुनार, लोहा से लोहार ।

ह्या—आढत से आढतिया, तेल से तेलिया, बीच से बिचौलिया ।

ई—ताम्बूल से तम्बूली, माला से माली, तेल से तेली, योग से योगी भोग से भोगी, रोग से रोगी, त्याग से त्यागी, बैराग से बैरागी ।

रा—साँप से सपेरा, लूट से लुटेरा ।

वाल—कोतवाली से कोतवाल ।

हारा—सुख से सुखिहारा, चूड़ी से चुडिहारा ।

(४) सम्बन्धवाचक तद्धितीय सज्ञाएँ —

हाल—नाना से ननिहाल, मामा से ममिहाल, फूफा से फुफिहाल ।

औती—बाप से बपौती, काठ से कठौती, मान से मनौती ।

औटी—चमार से चमरौटी ।

जा—भाई से भतीजा ।

ठी—अँगुली से अँगूठी ।

एल—नाक से नकेल, चाक से चकेल ।

सज्ञाओं से बने तद्धितीय विशेषण

२४ सज्ञाओं से विशेषण बनादे के लिए आ, आई, ई, बी, मृ, एरा, ऐया, ऐव

त्व—समु से सभुत्व बीर से बीरत्व एक से एकत्व ।

वा—युव से गुस्ता मभुर से मभुस्ता बीर से वीरता ।

८२ संस्कृत तद्धित के संयोग से संज्ञाओं से बने विशेष्य —

संस्कृत की तत्सम संज्ञाओं में य एक मती कती विन मय इत्, स इत्, र, यर्, इम ईम इम निष्ट प्राति तद्धित प्रत्यय लगाने से विशेषण बनते हैं । जैसे —

इक—नाभ से नाभिक ग्याभ से गैयाभिक पुण्ड से पौण्डिक मुख से मौखिक शोक से शौकिक दिन से दैनिक ।

घ—ग्रन्थ से ग्रन्थ्य तान से तान्य्य प्राक से प्राक्य धाम से ग्राम्य बीन से वैन्य ।

मती—बुद्धि से बुद्धिमती भीमान् से भीमती ।

कती—तेज से तेजकती मृग से गुणकती ।

बी—मेघा से मेघाबी तेजस् से तेजस्वी ।

मय—रूप से रूपमय भ्रान्त्य से भ्रान्त्यमय ज्ञान से ज्ञानमय ।

इत्—बुद्धी से बुद्धित् भ्रान्त्य से भ्रानन्दिता शुभा से शुभित् ।

अ—मांस से मांसक पंक्त से पंक्ति कटा से कटिक ।

इह—तंत्र से तंत्रिम ।

र—मुख से मुखर, मभु से मभुर ।

ईम—कृम से कृमीग ग्राम से ग्रामीण ।

इय—राष्ट्र से राष्ट्रीय जाति से जातीय देश से देशीय ।

इम—मन से मसिम ।

मिष्ट—विचार से विचारमिष्ट कर्म से कर्ममिष्ट ।

हिन्दी तद्धित प्रत्यय

८३ ऊपर हमने संस्कृत-तत्सम-शब्दों में तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर किछ प्रकार संज्ञाएँ और विशेषण बनाये जाते हैं यह स्पष्ट किया है । तद्धित प्रत्ययों के उदाहरण देखिये —

(१) भाववाचक तद्धितीय संज्ञाएँ —

भाववाचक तद्धितीय संज्ञाएँ बनाने के लिए संज्ञाओं पर भाव विशेषणों के छप्प में छापें या पत्र कर हट, ठ स भी इत्यादि को लगाया जाता है जैसे —

छापें—ताल से तलार् पीला से पिलार्, रंग से रंगार् ।

प—बूझा से बूझापा पीड़ से पीड़ापा मोट से मुटापा ।

पत्र—मड़का से मड़कपत्र बक्या से ककपत्र ग्रीक से ग्रीकपत्र जेब से जेबपत्र ।

हट—मिथ से मिथावट बड़ा से बड़ावट गुनार् से गुनावट ।

हट—कड़ा से कड़ाहट ।

स—रङ्ग ने रङ्गत, सङ्ग ने गङ्गत पवित ने पङ्गत ।

स—मीठा ने मिठान, हविग ने हवाम ।

नी—चांद ने चांदनी ।

(२) ऊनवाचक तद्धितीय सज्ञाएँ —

ऊनवाचक तद्धितीय सज्ञाएँ आ, वा, ई, की, टा, दी, या, री, इत्यादि तद्धित प्रत्ययो के योग ने बनती हैं । इस प्रकार की गज्ञाओं से छोटापन, लघुत्व और हीनता की भावना का स्पष्टीकरण होता है । जैसे —

आ—पिल्ला में पिलुआ ।

वा—बछड़ा से बछवा, बेटा से बिटवा, बच्चा में बचवा ।

ई—रस्मा से रस्सी, कोठरा में कोठरी, प्याता से प्याली, कुँडोरा से कटोरी ।

की—बेटी में बिटकी, ढोल से ढोलकी ।

टा—रुग में रोगटा ।

दी—टुकड़ा से टुकड़ी ।

या—पट्टा में पठिया, बच्चा से बचिया, बच्छ ने बछिया ।

री—पथर में पथरी, छप्पर से खपरी, छप्पर से छपरी ।

(३) कर्तृवाचक तद्धितीय सज्ञाएँ —

कर्तृवाचक तद्धितीय सज्ञाएँ बनाने के लिए सज्ञा के पश्चात् आर, इया, ई, उआ, रा, वन, वाल, वाला इत्यादि प्रत्ययो का प्रयोग किया जाता है । जैसे —

आर—सोना से सुनार, लोहा से लोहार ।

इया—आढत से आढतिया, तेल से तेलिया, बीच से बिचौलिया ।

ई—ताम्बूल से तम्बोली, माला से माली, तेल से तेली, योग से योगी भोग से भोगी, रोग से रोगी, त्याग से त्यागी, वैराग से वैरागी ।

रा—साँप से सपेरा, लूट से लुटेरा ।

वाल—कोतवाली से कोतवाल ।

हाग—सुख से सुखिहारा, चूड़ी से चुडिहारा ।

(४) सम्बन्धवाचक तद्धितीय सज्ञाएँ —

हाल—नाना से ननिहाल, मामा से ममिहाल, फूफा से फुफिहाल ।

औती—बाप से बपौती, काठ से कठौती, मान से मनौती ।

औटी—चमार से चमरौटी ।

जा—भाई से भतीजा ।

ठी—अँगुली से अँगूठी ।

एल—नाक से नकेल, चाक से चकेल ।

सज्ञाओं से बने तद्धितीय विशेषण

८४ स ज्ञाओं से विशेषण बनावे के लिए आ, आई, ई, बी, भू, एरा, ऐया, ऐव

ऐत ओ क ठा ना बा बाबा ओं सा, हरा, हरा इत्यादि प्रत्ययों का संयोग किया जाता है। जैसे —

आ—भूख से भूखा ठंड से ठंडा

बाढ़—पबित से पबिताई।

ई—मास्तर से मास्ट्री देहात से देहाती दहुर से दहुरी बनारस से बनारसी।

बी—बेहमी से बेहमबी सखनऊ से सखनबी।

ऊ—पेट से पेटू खाना से खाऊ, गर्ज से गरजू बाजार से बाजारू।

पूरा—बच्चा से बचैरा मामा से ममेरा कूफा से कुकैरा।

ऐसा—बर से बरैसा।

ऐत—सादना से सवेत गुण से गुणीत।

ईछ—हँसी से हँसैस सझायेब से सजेब।

ओ—ठीस से तीसों बालीस से बालिसों पचास से पचाधों।

आ—माँ से मयका।

डा—छै से छटा।

ना—भाप से अपना।

जा—पहल से पहुँचा।

बाबा—मेरठ से मेरठबाबा बनारस से बनारसबाबा।

बों—पाँच से पाँचवाँ छठ से छठवाँ तीस से तीसवाँ बीस से बीसवाँ।

सा—उदास से उदासा उपवास से उपवासा।

हरा—एक से इकहरा दो से दुहरा तीन से तिहरा चार से चौहरा सोना से सुनहरा।

हजा—रप से रपबाला।

कुछ तद्धितीय अक्षर

८२ यह अक्षर ओं ए, ओं लख, न ह मर ओं सो इत्यादि तद्धित प्रत्ययों से बनते हैं। जैसे—जहाँ तहाँ कहीं वहाँ यहाँ केते एते जेते जैसे जैसे ऐसे पहरों दिनो औसों रातों बपों सालों भीतर तक बाहर तक यहाँ तक वहाँ तक अब तक जब कब पर मर, दिन-मर, रात मर परसों।

संज्ञाओं से बनी तद्धितीय क्रियाएँ

८३ कुछ शब्दों में आ बा का इत्यादि प्रत्यय जोड़कर इस प्रकार की क्रियाएँ बनाई जाती हैं। कुछ नाम धातु प्रतियमित हैं और कुछ का निर्माण ध्वनिबोध के अनुकरण से किया जाता है। जैसे —लाज से मुजाना हँसी से हँसाना माज से सजाना गरम से गरमाना रँब से रंगना इत्यादि।

अकर्मक क्रिया से बनी तद्धिततीय सकर्म क्रियाएँ

८७. छूटना से छोटना, लटना से लाटना, बंटना से बांटना, हँसना से हँसाना, विकना से वेचना, फटना से फाड़ना, मरना से मारना, चलना से चलाना, बनना से बनाना इत्यादि ।

क्रिया से बनी तद्धिततीय करणार्थक क्रियाएँ

८८. मांजना से मंजवाना, हँसना से हँसवाना, पीटना से पीटवाना, मारना से मारवाना, बुलाना से बुलवाना, गाना से गवाना, सोना से सुलवाना, जागना से जगवाना इत्यादि ।

तद्धिततीय सयुक्त क्रियाएँ

८९. मार बैठना, काट डालना, हँस देना, दे देना, कर देना, देते जाना, खाते जाना, पीते जाना, मारने लगना, पीटने लगना, हँसने लगना, आने देना, पीने देना, खाने देना इत्यादि ।

उर्दू तद्धिततीय प्रत्यय

९०. बहुत से उर्दू के शब्द जो हिन्दी ने अपना लिये हैं और उनका प्रयोग हिन्दी में प्रचुरता के साथ होने लगा है उनमें जहाँ प्रत्यय जोड़ने का प्रश्न खड़ा होता है वहाँ पर प्रत्यय भी उर्दू के ही जोड़े जाते हैं । नीचे कुछ उर्दू प्रत्ययों से बने शब्दों की तालिका प्रस्तुत की जाती है —

(१) उर्दू तद्धिततीय भाववाचक संज्ञाएँ

इनका निर्माण गी, ई, आई इत्यादि प्रत्ययों के योग से किया जाता है । जैसे —
मर्दानगी, दिलनगी, ताजगी, वजुगी, वन्दगी, उस्तानी, शागिर्दी, खुदगी, अस्ल-मन्दी, बेवकूफी, ईमानदारी, बेईमानी, बेहयाई, बेवफाई, बदहावाई इत्यादि ।

(२) उर्दू तद्धिततीय सम्बन्धवाचक संज्ञाएँ —

खाना, आना, ई, दान इत्यादि प्रत्ययों के संयोग से इन संज्ञाओं का निर्माण होता है । जैसे —

नज़राना, जुरमाना, बैलखाना, पीकदान, खानदान ।

(३) उर्दू तद्धिततीय कर्तृवाचक संज्ञाएँ —

ये संज्ञाएँ गर, गिर, ची, दार, वीन इत्यादि प्रत्ययों के योग से बनती हैं ।
जैसे —

वाजीगर, कारीगर, मशालची, जमींदार, मकानदार, दूकानदार, वफादार, खिदमतगार, दूरवीन, खुदवीन, इत्यादि ।

उर्दू तद्धिततीय विशेषण

९१, उर्दू तद्धिततीय विशेषण संज्ञाओं के अन्त में आना, ई गीन, नाक, वान, मन्द, वर, शाही, वाज इत्यादि प्रत्ययों को जोड़कर बनाए जाते हैं । जैसे —सालाना,

पैत ओ का झ ना का बाबा, ओ सा हरा, हरा इत्यादि प्रत्ययों का स योग किया जाता है। जैसे —

आ—भूख से भूसा ठंड से ठंडा

आई—पड़ित से पड़ितार्थ।

ई—मास्टर से मास्ती बेहता से बेहती राहर से राहरी बनारस से बनारसी।

बी—देहमी से बेहमी मलनऊ से मलनबी।

ऊ—पैत से पैत राता से छाऊ, गर्ब से गरबू बाजार से बाजारू।

प्रा—बचा से बचेरा मामा से ममेरा पूका से फूकरा।

पैसा—बर से धरमा।

पैत—माइता से मरैत पूरा से गुणैत।

ईक—होसी से होयल मुकामेश से सईल।

थो—ठीम से तीसा चासीस से चासिसी पचास से पचासी।

आ—माँ से मयमा।

अ—छै से छडा।

ना—धाप से धपना।

आ—पहुन से पहुना।

बाबा—मेरठ से मेरठबासा बनारस से बनारसबासा।

बो—बीस से बीसबी छडा से छडबी तीस से तीसबी बीस से बीसबी।

सा—उदास से उदासा उपवास से उपबासा।

हरा—एक से इकहण दो से दुहण तीन से तिहण चार से चौहण सोना से सुनहण।

हवा—रग से रावाला।

पुछ तद्वितीय अध्याय

८२ यह प्रथम अर्ध, ७२ ओं तक, न ह मर ओं से हत्यादि तद्विप्र प्रत्ययों से बनत है। जैसे—बही नही बही पही बही केन एने जेने जैसे कये बीने ऐने पतरा जिना कोवी गगा बगी मागी भीतर तर बाहर तर बही तर धर तर अब बब पर मर दिन मर रात मर, जग्गी।

समाप्तों से बनी तद्वितीय बिष्पाएँ

८३ कुछ लच्छों में या या आ इत्यादि प्रत्यय जोकर इन प्रकार की बिष्पाएँ बनाई जाती हैं। कुछ नाम धातु धनिसिद्ध हैं और कुछ वा निर्माग धनिसिद्ध के धनुस्तराग से बिया जाता है। जग — गाव से गुवाला हनी से हंगामा साज से लजावा मरम से मरमाना रीद से रीदवा इत्यादि।

अकर्मक क्रिया से बनी तद्धिततीय सकर्म क्रियाएँ

८७. छूटना से छोड़ना, लदना से लादना, बँटना से बाँटना, हँसना से हँसाना, बिकना से बेचना, फटना से फाटना, मरना से मारना, चलना से चलाना, बनना से बनाना इत्यादि ।

क्रिया से बनी तद्धिततीय करणार्थक क्रियाएँ

८८. माँजना से मँजवाना, हँसना से हँसवाना, पीटना से पीटवाना, मारना से मारवाना, बुलाना से बुलवाना, गाना से गवाना, सोना से सुलवाना, जागना से जगवाना इत्यादि ।

तद्धिततीय सयुक्त क्रियाएँ

८९. मार बैठना, काट डालना, हँस देना, दे देना, कर देना, देते जाना, खाते जाना, पीते जाना, मारते लगना, पीटने लगना, हँसने लगना, आने देना, पीने देना, खाने देना इत्यादि ।

उर्दू तद्धिततीय प्रत्यय

९०. बहुत से उर्दू के शब्द जो हिन्दी ने अपना लिये हैं और उनका प्रयोग हिन्दी में प्रचुरता के साथ होने लगा है उनमें जहाँ प्रत्यय जोड़ने का प्रश्न खड़ा होता है वहाँ पर प्रत्यय भी उर्दू के ही जोड़े जाते हैं । नीचे कुछ उर्दू प्रत्ययों से बने शब्दों की तालिका प्रस्तुत की जाती है —

(१) उर्दू तद्धिततीय भाववाचक संज्ञाएँ

इनका निर्माण गी, ई, आई इत्यादि प्रत्ययों के योग से किया जाता है । जैसे :—
मर्दानगी, दिल्लगी, ताजगी, वजुगी, बन्दगी, उस्तानी, शागिर्दी, खुदगर्जी, अस्ल-मन्दी, बेवकूफी, ईमानदारी, बेईमानी, बेहयाई, बेवफाई, बदहावाई इत्यादि ।

(२) उर्दू तद्धिततीय सम्बन्धवाचक संज्ञाएँ —

खाना, आना, ई, दान इत्यादि प्रत्ययों के स योग से इन संज्ञाओं का निर्माण होता है । जैसे —

नखराना, जुरमाना, बेलखाना, पीकदान, खानदान ।

(३) उर्दू तद्धिततीय कर्तृवाचक संज्ञाएँ —

ये संज्ञाएँ गर, गिर, ची, दार, बीन इत्यादि प्रत्ययों के योग से बनती हैं ।

जैसे —

वाजीगर, कारीगर, मशालची, जमींदार, मकानदार, दूकानदार, वफादार, खिदमतगार, दूरबीन, खुर्दबीन, इत्यादि ।

उर्दू तद्धिततीय विशेषण

९१. उर्दू तद्धिततीय विशेषण संज्ञाओं के अन्त में आना, ई गीन, नाक, बान, मन्द, वर, शाही, बाज इत्यादि प्रत्ययों को जोड़कर बनाए जाते हैं । जैसे —सालाना,

माहाना इमारती इमारतीन बेहतरीन शहरनाब चौधवार मिहूरवान घस्ममन्व दानि
घमन्व शाइतबर हिम्मतबर, नान्निग्याही भरबरदाही धौरंगबेबगाही रिस्तीशर, इमान-
नवधार, घोरोबाज बशाबाज चासबाज इत्यादि ।

प्रत्यय द्वारा विशेष्य और विशेषण बनाना

३९. विशेष्य से विशेषण बनाना —

विशेष्य से विशेषण बनाने के लिए एक प्रत्यय के स्थान पर दूसरे प्रत्यय के
समान जोड़ने घबरा निजाम देने की आवश्यकता होती है । जैसे —

३१. हिन्दी तथा संस्कृत विशेष्य से घने विशेषण —

१. कृष्ण से घने विशेष्य से विशेषण —

भय से भीत गमन से गत घेत से घिताड़ी ।

२. वसिष्ठ से घने विशेष्य से विशेषण —

वय से दवानु, कृपा से कृपानु, यदा से यद्वानु, समाज से सामाजिक राजनीति
से राजनीतिक साहित्य से साहित्यिक दिन से दैनिक इतिहास से ऐतिहासिक गरक
से गारकीय स्वर्ग से स्वर्गीय धारर से धाररणीय देश से देशीय भारत से भारतीय
प्राप्त से प्रान्तीय पेट से पेटू चाट से चाटू रटना से रटटू ।

विशेषण से विशेष्य बनाना

४४ जिस प्रकार विशेष्य से विशेषण बनाने के लिए प्रत्ययों के परिवर्तन
संयोग या विमोच का आश्रय लिया जाता है उसी प्रकार विशेषण से विशेष्य भी बनाने
जाते हैं । जैसे —

(१) कृष्ण से घने विशेष्य से विशेषण —

कृत से कुरण स्तम्भित से स्तम्भ लड़ाना से लड़ाई, जालान से जालाही ठीरक
से ठीरकी कुटेरा से कुट हँसोका से हँसी ।

(२) वसिष्ठ विशेषण से विशेष्य —

बनी से बन धार्मिक से धार्मिक कृपित से कोय गुप्ताभी से माया पणस्वी
से यश मेवाभी से मेवा मानसिक से मन ऐहिक से इन्द्रिय ऐतिहासिक से इतिहास शारी
रिक से शरीर इत्यादि ।

पुंल्लिङ्ग विशेष्य से स्त्रीलिंग विशेष्य बनाना

४५ पुंल्लिङ्ग विशेष्य बनाने के लिए लङ्ग के घन्त में ई, इया धारन आनी धा
इत्यादि प्रत्यय जोड़ दिये जाते हैं । जैसे —

ई—रासरा से रासरी जमार से जमारी बैब से बेबी राणा से रानी गर से
गारी ।

इया—बुडा से बुकिया कृता से कूटिया बेदा से बिटिया ।

बी—तंबोली से तंबोलमी मास्टर से मास्टरनी चाट से चाटनी भीन से
भीननी ।

आह्न—पडित से पडिताइन, मास्टर से मास्टराइन, लाला से ललवाईन, ठाकुर से ठाकुराइन ।

आनी—पडित से पडितानी, लाला से ललवानी, जेठ से जेठानी, देवर से देव-रानी ।

आ—नायक से नायिका, गायक से गायिका, सेवक से सेविका, बालक से बालिका ।

स्त्रीलिंग विशेष्य से पुल्लिंग विशेष्य बनाना

६६ स्त्रीलिंग विशेष्य से पुल्लिंग विशेष्य बनाने के लिए ओई, आ, आव, इत्यादि प्रत्ययों के स योग की आवश्यकता होती है । जैसे —

ओई—नन्द से नन्दोई, बहन से बहनोई ।

आ—मैंस से भैंसा, चिडी से चिडा ।

आव—बिल्ली से बिलाव ।

६७. प्रययों के समान प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द —

अधीन—पराधान, स्वाधीन, विचाराधीन, कालाधीन, ।

अन्तर—समानान्तर, कालान्तर, देशान्तर, भाषान्तर, विचारान्तर ।

अन्वित—मायान्वित, क्रोधान्वित, दोषान्वित ।

अध्यक्ष—कोपाध्यक्ष, सभाध्यक्ष, विषयाध्यक्ष ।

अतीत—कलातीत, गणतीत, आशातीत ।

अनुरूप—समयानुरूप, कालानुरूप, गुणानुरूप, दक्षतानुरूप ।

अनुसार—क्रमानुसार, योग्यतानुसार, विद्यानुसार, शिक्षानुसार ।

अर्थ—विचारार्थ, धर्मार्थ, समालोचनार्थ, भोजनार्थ ।

अर्थी—परमार्थी, पुरुषार्थी, शरणार्थी, शिक्षार्थी, विद्यार्थी ।

आक्रान्त—चिन्ताक्रान्त, पदाक्रान्त, विषयाक्रान्त ।

आचार—समाचार, शिष्टाचार अनाचार, पापाचार, लोकाचार ।

आपन्न—दोषापन्न, स्थानापन्न ।

आशय—जलाशय, महाशय ।

आस्पद—हास्यास्पद, रोदनास्पद, दुःखास्पद, विचारास्पद, लज्जास्पद ।

आद्य—गुणाद्य, घनाद्य ।

उत्तर—लोकतर, विश्रामोत्तर ।

कर—दिनकर, प्रभाकर, रजनीकर, ।

कार—भाष्यकार, प्रबन्धकार, चित्रकार, रचनाकार, नियमकार ।

कालीन—पूर्वकालीन, समकालीन, चन्द्रगुप्तकालीन, अकबरकालीन ।

गम्य—विचारगम्य, बुद्धिगम्य ।

ग्रस्त—विचारग्रस्त, चिन्ताग्रस्त, विवादग्रस्त, तर्कग्रस्त, भयग्रस्त ।

घात—आत्मघात, विश्वासघात ।

माहुरा इमारती दमरीन बेहरीन खतरनाक घीछनाक मिहुरबान घक्कमन्द बानि-
शमन्द, ठाङ्कनर हिम्मतनर, नाविरघाही भन्वरघाही भौरभबघाही रिस्तरार, दया-
मन्दार, बोलेबाज बघाबाज बानबाज इत्यादि ।

प्रत्यय द्वारा विशेष्य और विशेषण बनाना

१२. विशेष्य से विशेष्य बनाना —

विशेष्य से विशेषण बनाने के लिए एक प्रत्यय के स्थान पर दूसरे प्रत्यय के
समान ओझने प्रथमा विकास देने की आवश्यकता होती है । जैसे —

१३. हिन्दी तथा संस्कृत विशेष्य से बने विशेष्य —

१. कृन्त से बने विशेष्य से विशेष्य —

भय से भीत गमन से पथ खेन से तिसाड़ी ।

२. वक्षित से बने विशेष्य से विशेष्य —

दय से दयामु, कृपा से कृपानु, यदा से यदामु, समाज से सामाजिक राजनीति
से राजनीतिक साहित्य से साहित्यिक बिग से वैमिक इतिहास से एतिहासिक नरक
से नारकीय स्वर्ग से स्वर्गीय भावर से भावरणीय वेष्ट से वैधीय भारत से भारतीय
प्राय से प्रायिय फेट से फेटु, जाट से जाट रटना से रट्टु ।

विशेषण से विशेष्य बनाना

१४ जिस प्रकार विशेष्य से विशेषण बनाने के लिए प्रत्ययों के परिवर्तन
संयोग या वियोग का प्राप्पय लिया जाता है उसी प्रकार विशेषण से विशेष्य भी बनाये
जाते हैं । जैसे —

(१) कृन्त से बने विशेष्य से विशेष्य—

हूय के हरण स्वम्भित से स्वम्भ लड़ाका से लड़ाई जासाक से जासाकी तैराक
से तैराकी लुटेरा से लुट हूँछोका से हूँछी ।

(२) वक्षित विशेष्य से विशेष्य —

बनी से बन भानवित से भानव्य कुपित से कोप म्पायाबी से मामा मखत्ती
से मख मैबाबी से मैबा मानसिक से मन ऐन्द्रिक से इन्द्रिय ऐतिहासिक से इतिहास घाटी
फिड से घटीर इत्यादि ।

पुंल्लिङ्ग विशेष्य से स्त्रील्लिङ्ग विशेष्य बनाना

१५ पुंल्लिङ्ग विशेष्य बनाने के लिए शब्द के अन्त में ई, इया आइन मानी या
इत्यादि प्रत्यय जोड़ दिये जाते हैं । जैसे —

ई—राजस से राजसी जमार से जमारी देव से देवी राणा से रानी नर से
नारी ।

इया—बुढ़ा से बुढ़िया कृता से कृतिमा बेटा से बेटिया ।

मी—ठंभोली से ठंभोली मास्टर से मास्टरनी जाट से जाटनी भीम से
भीमनी ।

तम—मधुर से मधुरतम, लघु से लघुतम, प्राचीन से प्राचीनतम ।

समास द्वारा निर्मित शब्द

६६ ऊपर जिन शब्दों का वर्णन किया गया है उनका निर्माण एक धातु अथवा क्रिया में कृत प्रत्यय लगाकर या किसी सिद्ध शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा कर हुआ है । उक्त क्रिया के अतिरिक्त दो और तीन-तीन सिद्ध शब्दों के संयोग से भी शब्दों का निर्माण किया जाता है । इस प्रक्रिया से बनाये गए शब्द समास कहलाते हैं । समास छै प्रकार के होते हैं—१ अव्ययीभाव, २ तत्पुरुष, ३ कर्मधारय, ४. द्विगु, ५ बहुव्रीहि और ६. द्वन्द्व समास । शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्त करने को निग्रह कहा जाता है । इन्हीं समास भेदों के आधार पर हम नीचे इनका वर्णन करेंगे —

(क) अव्ययी भाव समास—अव्ययी भाव समास में सम्पूर्ण शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है और पहला शब्द प्रधान होता है । संस्कृत में अव्ययी भाव समास का प्रथम शब्द सज्ञा या विशेषण रहता है । हिन्दी में सज्ञा तथा शब्द-भेदों की द्विरुक्ति से भी अव्ययी भाव समास बन जाता है । जैसे —

(१) संस्कृत—आजन्म, आजानु, प्रतिदिन, यथाविधि, उपकूल, अनुकूल, अधर्म, निर्विघ्न इत्यादि ।

(२) हिन्दी—बेघड़क, निघड़क, नाहक, भरपेट ।

(३) हिन्दुस्तानी—वेशक, हररोज, हरदिन, हरकाम, नाहक, नाकाम, नालायक, नामुमकिन ।

(ख) तत्पुरुष समास—तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है और पहला गौण । प्रधान शब्द बहुधा सज्ञा अथवा विशेषण रहता है और इनके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और सम्बोधन कारको के अतिरिक्त शेष कारको की विभक्तियाँ लगती हैं । जैसे —

(१) कर्म तत्पुरुष—आशातीत, स्वर्गप्राप्त, नर्कप्राप्त, प्रथयप्राप्त, कर्मप्राप्त, देशगत, जातिगत, विषयगत, मनचोर, हृदयचोर ।

(२) करण तत्पुरुष—भगवानदत्त, तुलसीकृत, सूरकृत, भक्तिवश, कर्मवश, कार्यवश, मदान्व, प्रेमान्व, कष्टसाध्य, भक्तिसाध्य, प्रेमसाध्य, कपड़छन, मुँहमांगा, मदमाता ।

(३) सम्प्रदान तत्पुरुष—देश-भक्ति, राज्य-भक्ति, पितृ-भक्ति, रामार्पण, जीवनार्पण, बलि-पशु भक्ति निमंत्रण, पाठशाला, रंगशाला, नाट्यशाला, नृत्यशाला, यज्ञशाला, ठकुरमुहाती, प्रेममुहाती ।

(४) अपादान तत्पुरुष—विचारान्व, जन्मान्व, दोषमुक्त, जीवनमुक्त, जातिच्युत, पदच्युत, जातिभ्रष्ट, जातिविमुख, देशविमुख, कर्मविमुख, भवतारण, जीवतारण, गुस्माई, जगमाई ।

धन—कृतघ्न विघ्न ।

चर—धनचर, वनचर, नमचर मिष्टाचर रजसीचर ।

चिन्तक—हितचिन्तक शुभचिन्तक दुश्चिन्तक ।

क्षम्य—क्षमाजन्य क्षेमक्षम्य तकक्षम्य क्षोभाक्षम ।

ख—मण्डक पिडक ।

खाद्य—माया-खाद्य प्रपञ्च-खाद्य जग-खाद्य विरह-खाद्य ।

खीची—धमखीची कष्टखीची सुखखीची चिरखीची ।

वर्षी—नम्रवर्षी दूरवर्षी कासवर्षी सोकवर्षी धमवर्षी ।

व—जसव जगद ।

वायक—नामवायक बुद्धवायक क्षोभवायक क्षान्तिवायक सुखवायक ।

वृत्ती—फलवायी गुणवायी धर्मवायी बुद्धवायी क्षान्तिवायी ज्ञानवायी ।

वर—भूमिवर, महोवर, पयोवर, वरुणवर भूवर ।

वार—सूत्रवार, कर्णवार ।

वर्म—तेजा-वर्म जाति-वर्म वेष-वर्म पति-वर्म पति-वर्म ।

वशक—गुणनाशक दोषनाशक प्रीतिनाशक पापनाशक फलनाशक ।

निष्ठ—कर्तृनिष्ठ गुणनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ ।

परावय—कर्तव्यपरायण धर्मपरायण ।

बुद्धि—तुरत-बुद्धि कर्म-बुद्धि धमबुद्धि पुण्य-बुद्धि ।

भाव—इष्ट-भाव मित्र-भाव सरस-भाव स्वतन्त्र-भाव ।

मेद—जाति-मेद कर्म-मेद धर्म-मेद पाठ-मेद धर्ममेद ।

पुण्य—धीपुण्य धर्मपुण्य ।

रहित—जन्म-रहित ज्ञान रहित मान रहित बुद्धि-रहित ।

क्षय—सामाज्य ज्ञानक्षय धनक्षय ।

शील—विचारशील सहनशील धर्मशील ।

शाली—जमशाली गुणशाली नामशाली ऐश्वर्यशाली ।

शून्य—विचारशून्य बुद्धिशून्य धर्मशून्य ।

साध्य—कष्टसाध्य इष्टसाध्य ।

स्व—उदस्व गृहस्व विरहस्व ।

हर—रोमहर, पापहर, खेदहर, बुद्धहर, कष्टहर ।

हीन—ज्ञानहीन मानहीन शीतहीन ।

तुलनात्मक प्रत्यय

३८ वर धीर तम प्रत्ययी का प्रयोग तुलनात्मक क्षेत्र में किया जाता है । इस प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग विशेषणों के साथ किया जाता है । जैसे —

वर—मधुर से मधुरतर लघु से लघुतर, प्राचीन से प्राचीनतर ।

तम—मधुर से मधुरतम, लघु से लघुतम, प्राचीन से प्राचीनतम ।

समास द्वारा निर्मित शब्द

१६ ऊपर जिन शब्दों का वर्णन किया गया है उनका निर्माण एक धातु अथवा क्रिया में कृत प्रत्यय लगाकर या किसी सिद्ध शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा कर हुआ है । उक्त क्रिया के अतिरिक्त दो और तीन-तीन सिद्ध शब्दों के संयोग से भी शब्दों का निर्माण किया जाता है । इस प्रक्रिया से बनाये गए शब्द समास कहलाते हैं । समास छै प्रकार के होते हैं—१ अव्ययीभाव, २ तत्पुरुष, ३ कर्मधारय, ४ द्विगु, ५ बहुव्रीहि और ६ द्वन्द्व समास । शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्त करने को निग्रह कहा जाता है । इन्हीं समास भेदों के आधार पर हम नीचे इनका वर्णन करेंगे —

(क) अव्ययी भाव समास—अव्ययी भाव समास में सम्पूर्ण शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है और पहला शब्द प्रधान होता है । संस्कृत में अव्ययी भाव समास का प्रथम शब्द सज्ञा या विशेषण रहता है । हिन्दी में सज्ञा तथा शब्द-भेदों की द्विरुक्ति से भी अव्ययी भाव समास बन जाता है । जैसे —

(१) संस्कृत—आजन्म, आजानु, प्रतिदिन, यथाविधि, उपकूल, अनुकूल, अधर्म, निर्विघ्न इत्यादि ।

(२) हिन्दी—वेधक, निषक, नाहक, भरपेट ।

(३) हिन्दुस्तानी—वेशक, हररोज, हरदिन, हरकाम, नाहक, नाकाम, नालायक, नामुमकिन ।

(ख) तत्पुरुष समास—तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है और पहला गौरव । प्रधान शब्द बहुधा सज्ञा अथवा विशेषण रहता है और इनके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और सम्बोधन कारकों के अतिरिक्त शेष कारकों की विभक्तियाँ लगती हैं । जैसे —

(१) कर्म तत्पुरुष—आशातीत, स्वर्गप्राप्त, नर्कप्राप्त, प्रश्रयप्राप्त, कर्मप्राप्त, देशगत, जातिगत, विषयगत, मनचोर, हृदयचोर ।

(२) कारण तत्पुरुष—भगवानदत्त, तुलसीकृत, सूरकृत, भक्तिवश, कर्मवश, कार्यवश, मदान्व, प्रेमान्व, कष्टसाध्य, भक्तिसाध्य, प्रेमसाध्य, कपडछन, मुँहमांगा, मदमाता ।

(३) सम्प्रदान तत्पुरुष—देश-भक्ति, राज्य-भक्ति, पितृ-भक्ति, रामार्पण, जीवनार्पण, बलि-पशु भक्ति निमंत्रण, पाठशाला, रंगशाला, नाट्यशाला, नृत्यशाला, यज्ञशाला, ठकुरमुहाती, प्रेममुहाती ।

(४) अपादान तत्पुरुष—विचारान्व, जन्मान्व, दोषमूक्त, जीवनमूक्त, जाति-च्युत, पद-च्युत, जातिभ्रष्ट, जातिविमुख, देशविमुख, कमविमुख, भवतारण, जीवतारण, गुहमाई, जगमाई ।

(२) सम्बन्ध उत्पत्त्य—देवपुत्र राजपुत्र देवमन्दिर, राजमन्दिर, विचारणीय पराधीन पुत्रदीक्ष।

(३) अभिषेक उत्पत्त्य—राजवास नगरवास ग्रामवास निष्ठापर, कला प्रवीण विद्या प्रवीण, जमनीली आपसीली देवप्रवेश गृहप्रवेश।

(४) कर्मधारय समास—कर्मधारय समास में समास का पूर्व-पद विशेष्य और उत्तर-पद उसी विशेष्य का विशेष्य होता है। कमी-कमी दोनों पर विशेष्य नहीं होते हैं। इसके विशेष्यता-वाचक और उपमान-वाचक दो भेद होते हैं।

(१) विशेष्यता-वाचक—विशेष्यता-वाचक कर्मधारय समास से विशेष्य-विशेष्य भाव सूचित होता है। जैसे—सर्वपुत्र दुर्मुख प्रबलपुत्र सगुण भावानन्द, परमानन्द, भक्तमानस विचारानन्द आत्मानन्द, विद्यमानन्द, पुस्त्योत्तम सुदासुद निराशा दुष्परा कुबजग मुबजग सुबुद्धि धर्मबुद्धि।

(२) उपमान-वाचक—उपमान-वाचक कर्मधारय समास में उपमानोपमेय भाव जाना जाता है। जैसे—कमल-मुक्त बग्न-मुक्त जीवन-मित्र कर कमल चरण-कमल पाणि-पल्लव मर-रत्न साधु-समाज मर-समाज विद्वान् समाज।

(३) द्विगु समास—द्विगु समास में उत्तर-पद मुख्य रहता है और पूर्व-पद संख्या-वाचक। जैसे—पञ्चानन त्रिभुवन नवग्रह पंचेरी चौपटी पंचरत्न दुसेरी त्रिसेरी चौसेरी दसेरी।

(४) इन्द्र समास—इन्द्र समास में पूर्व और उत्तर पर दोनों ही का महत्त्व बराबर रहता है। जैसे—उमकृष्ण उषाकृष्ण सीताराम तन मन-बन जीवन-मरण आना-जाना जाना-नीना रहन-सहन देव-आन पोषी-माष।

(५) बहुव्रीहि समास—बहुव्रीहि समास में कोई भी पर प्रधान नहीं होता और वह अपने पदों से पुष्कट किसी अन्य संज्ञा का विशेष्य होता है। समास के विषय में सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम के साथ कर्ता और सम्बोधन कारकों के प्रतिरिक्त शेष जिन कारकों की विमिश्रित रागती है उन्हीं के नामों के आधार पर इनका दो नामकरण कर दिया जाता है। जैसे—निरय विषया निर्जन दुर्जन उत्तरोत्तर, बरिचमोत्तर, पूर्वोत्तर, बह-कही नश-मुनी दयातन वधातन निर्जन कृतकार्य वृत्तचित।

समास के साधारण नियम

१० हिन्दी में केवल बहने से ही बने कुछ समास प्रचलित हैं। विद्वान् से एक कुछ समासों का निर्माण स्वयं भी करते हैं। जिस नियम के आधार पर समासों का निर्माण किया जा सकता है वह निम्नलिखित है

१ एक समास में जाने वाले सब एक ही भेद के होने चाहिये। परन्तु इस नियम के अनेक अपवाद भी हैं। जैसे—

२. अर्थ-भेद या पूर्वापर-सम्बन्ध के कारण एक ही समास कई प्रकार के भेदों के अतर्गत भी आ जाता है। जैसे —

कर्म-व्रत शब्द 'कर्म और व्रत' के अर्थ से द्वन्द्व समास है, 'कर्म ही व्रत है' के अर्थ में कर्मधारय समास, 'कर्म का व्रत' के अर्थ में तत्पुरुष और 'कर्म व्रत है' के अर्थ में बहुव्रीहि समास बन जाता है।

पुनरुक्ति से बने शब्द

१०१ ऊपर हमने जिन शब्दों के निर्माण का विवरण प्रस्तुत किया है वह उपसर्ग, अव्यय और समास के फलस्वरूप रूप धारण करते हैं परन्तु भाषा में बहुत से शब्दों का निर्माण केवल कुछ शब्दों को दुहराने-मात्र से ही हो जाता है। यह शब्द तीन प्रकार के होते हैं — (१) पूर्ण पुनरुक्ति, (२) अपूर्ण पुनरुक्ति और (३) अनुकरणवाचक।

(१) पूर्ण-पुनरुक्ति शब्द —

पूर्ण पुनरुक्ति में एक ही शब्द दो अथवा तीन बार लगातार प्रयुक्त होता है।

जैसे —

(अ) सज्ञा पुनरुक्ति —

(१) पानी-पानी, हँसी-हँसी, रंगीन-रंगीन, खेल-खेल—इस प्रयोग में अनिश्चयता का आभास मिलता है। जैसे—मैं पानी-पानी हो गया, वह हँसी-हँसी में सेट गया।

(२) रोम-रोम, बूँद-बूँद, कौड़ी-कौड़ी—इससे वस्तुओं के पृथक्-पृथक् होने का आभास मिलता है। जैसे—कौड़ी-कौड़ी जोड़ना, बूँद-बूँद एकत्रित करना, रोम-रोम खिल जाना।

(३) भिन्न-भिन्न—यह आपस के सम्बन्ध का द्योतक है। जैसे हम सब भिन्न-भिन्न मिल कर इस-कार्य को पूर्ण करेंगे।

(४) बालक-बालक, स्त्री-स्त्री—यह जाति-बोधक प्रयोग है। जैसे लड़के-लड़के एक स्कूल में पढ़ते हैं। और लड़की-लड़की दूसरे में।

(५) जने-जने यह भिन्नता का बोधक प्रयोग है। जैसे—जने-जने की बात हमें तो अलग अलग ही दिखाई पड़ती है।

(६) पाँव-पाँव—इससे एक रीति और नियम का बोध होता है। जैसे—पाँव-पाँव—चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। पाँव-पाँव चल कर कोई आदमी दिन-भर में क्या काम कर सकता है ?

(घ) सर्वनाम-पुनरुक्ति —

(१) निज-निज, अपना-अपना—यह प्रयोग प्रत्येक अर्थ का द्योतक है। जैसे—सब अपना-अपना काम करते हैं। सब निज-निज कार्य में लिप्त हैं।

(२) जो-जो, जिम-जिस, तिस-तिम, किस-किस, वही-वही, सो-सो, कोई-कोई,

(२) सम्बन्ध लघुस्य—देवपुत्र राजपुत्र देवमन्दिर, राजमन्दिर, विद्यारथीन, पराधीन पुङ्गवीक ।

(३) अभिधरण लघुस्य—राजवास, नगरवास ग्रामवास निवास, कला प्रवीण, विद्या प्रवीण, जगदीश्री मापवीती वैद्यप्रवेश गृहप्रवेश ।

(ग) कर्मधारय समास—कर्मधारय समास में समास का पूर्व-पद विज्ञापन और उत्तर-पद उसी विशेषण का विधेय्य होता है । कभी-कभी दोनों पद विशेषण भी होते हैं । इसके विशेषता-वाचक और उपमान-वाचक दो भेद होते हैं ।

(१) विशेषता-वाचक—विशेषता-वाचक कर्मधारय समास से विधेय्य-विशेषण-भाव भूषित होता है । जैसे—सर्वज्ञ दुर्गुण भवगुण सख्य भावानन्द, परमानन्द भवमानन्द विद्यारण्य, ज्ञानारण्य, विद्यारण्य, पुरुषात्तम सुखागुण निराशा कुपशा सुवचन सुवचन सुबुद्धि बर्मेबुद्धि ।

(२) उपमान-वाचक—उपमान-वाचक कर्मधारय समास में उपमानोपमेय भाव जाना जाता है । जैसे—कर्मस-मुख बन्ध-मुख जीवन-प्रिय कर-कमल वरगु-कमल पाणि-पद्मक गर-रत्न साधु-समाज गर-समाज विद्वान् समाज ।

(घ) द्विगु समास—द्विगु समास में उत्तर-पद मुख्य रहता है और पूर्व-पद सख्या-वाचक । जैसे—पञ्चानन त्रिभुवन नवग्रह, पंचेरी चौपदी पंचरत्न पुष्टेरी चिह्नेरी चौष्टेरी बंष्टेरी ।

(ङ) द्वन्द्व समास—द्वन्द्व समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों ही का महत्त्व बराबर रहता है । जैसे—रामकृष्ण राधाकृष्ण सीताराम राम मन-मन जीवन-मरस्य भाना-भाना ज्ञाना-नीना रत्न-सहस्र देव-भात चौपी-नाथ ।

(च) बहुव्रीहि समास—बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और वह अपने पदों से पुनर् किसी अन्य संज्ञा का विस्तार होता है । समास के विग्रह में सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम के साथ कर्ता और सम्बोधन कारकों के प्रतिरिक्त शेष जिन कारकों की विमर्शित जयती है सभी के नामों के आधार पर इनका ही नामकरण कर दिया जाता है । जैसे—निर्दय विजया निर्बल दुर्बल उत्तरोत्तर, पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, कहा-कही कहा-मुनी, इष्टानन पंचानन निर्बल कृतकर्म वरपति ।

समास के साधारण नियम

१ हिन्दी में केवल पहले से ही बने कुछ समास प्रचलित हैं । विद्वान् लेखक कुछ समासों का निर्माण स्वयं भी करते हैं । जिस नियम के आधार पर समासों का निर्माण किया जा सकता है वह निम्नलिखित है—

१ एक समास में जाने जाने वाले एक ही भावा के होने चाहिये । परन्तु इस नियम के अनेकों अपवाद भी हैं । जैसे—

रत्नवाकी बन-बीमत ।

२. अर्थ-भेद या पूर्वापर-सम्बन्ध के कारण एक ही समास कई प्रकार के भेदों के अतर्गत भी आ जाता है। जैसे —

कर्म-व्रत शब्द 'कर्म और व्रत' के अर्थ से द्वन्द्व समास है, 'कर्म ही व्रत है' के अर्थ में कर्मधारय समास, 'कर्म का व्रत' के अर्थ में तत्पुरुष और 'कर्म व्रत है' के अर्थ में बहुव्रीहि समास बन जाता है।

पुनरुक्ति से बने शब्द

१०१ ऊपर हमने जिन शब्दों के निर्माण का विवरण प्रस्तुत किया है वह उपसर्ग, अव्यय और समास के फलस्वरूप रूप धारण करते हैं परन्तु भाषा में बहुत से शब्दों का निर्माण केवल कुछ शब्दों को दुहराने-मात्र से ही हो जाता है। यह शब्द तीन प्रकार के होते हैं — (१) पूर्ण पुनरुक्ति, (२) अपूर्ण पुनरुक्ति और (३) अनुकरणावाचक।

(१) पूर्ण-पुनरुक्त शब्द—

पूर्ण पुनरुक्ति में एक ही शब्द दो अथवा तीन बार लगातार प्रयुक्त होता है।

जैसे —

(अ) सज्ञा पुनरुक्ति —

(१) पानी-पानी, हँसी-हँसी, रंगीन-रंगीन, खेल-खेल—इस प्रयोग में अनिश्चयता का आभास मिलता है। जैसे—मैं पानी-पानी हो गया, वह हँसी-हँसी में लेट गया।

(२) रोम-रोम, बूँद-बूँद, कौड़ी-कौड़ी—इससे वस्तुओं के पृथक्-पृथक् होने का आभास मिलता है। जैसे—कौड़ी-कौड़ी जोड़ना, बूँद-बूँद एकत्रित करना, रोम-रोम खिल जाना।

(३) भिन्न-भिन्न—यह आपस के सम्बन्ध का द्योतक है। जैसे हम सब भिन्न-भिन्न मिल कर इस कार्य को पूर्ण करेंगे।

(४) बालक-बालक, स्त्री-स्त्री—यह जाति-बोधक प्रयोग है। जैसे लड़के-लड़के एक स्कूल में पढ़ते हैं। और लड़की-लड़की दूसरे में।

(५) जने-जने यह भिन्नता का बोधक प्रयोग है। जैसे—जने-जने की बात हमें तो अलग अलग ही दिखाई पड़ती है।

(६) पाँव-पाँव—इससे एक रीति और नियम का बोध होता है। जैसे :—पाँव-पाँव—चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। पाँव-पाँव चल कर कोई आदमी दिन-भर में क्या काम कर सकता है ?

(घ) सर्वनाम-पुनरुक्ति —

(१) निज-निज, अपना-अपना—यह प्रयोग प्रत्येक अर्थ का द्योतक है। जैसे—सब अपना-अपना काम करते हैं। सब निज-निज कार्य में लिप्त हैं।

(२) जो-जो, जिस-जिस, तिस-तिस, किस-किस, वही-वही, सो-सो, कोई-कोई,

क्या-क्या कौन-कौन—यह प्रयोग मिश्रता के अर्थ में हुआ है। जैसे—तुमने जिस-जिसमें काम कराया तिस-तिसने किया। कौन-कौन आदमी क्या-क्या काम तिस-तिसके साथ करना चाहते हैं। आ-ओ कहोने सो-सो होमा।

(१) कुछ-कुछ—यह व्युत्पत्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे—कुछ-कुछ तो काम में हाथ बढ़ाया करो।

(म) बरोपण-युनरहित —

(१) कौन-कौन क्या-क्या आ-ओ जिस-जिस हरी-हरी कोई-कोई नये-नये। जैसे—यह प्रयोगपिभिन्या गूच्छ है। ओ ओ अस्ति मय बासगा छोड़ दिया जायगा।

(२) छोटे-छोटे बड़े-बड़े—यह प्रयोग जाति-बोधक है। जैसे—छोटे-छोटे आदमी पहल गाना गावगे और बड़े-बड़े बाद में।

(३) पीत-पीत पन-पूने पन-पूने बड़े-बड़े—यह आभिनय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे—पीते-पीते कृष्णों में बाग भरा है।

(४) छोटे-छोटे—यह कर्म के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे—छोटे-छोटे हाथों कामे अस्ति वो कम प्राप्त होती है।

(५) लन-लन सो-सो लीन-लीन चार-चार—यह कम छातक प्रयोग है। जैसे—लन-लन आदमी गाना गावगा।

(६) दिया युनरहित —

(१) हट-छातक—बड़े जायगा जायगा और हर दसा में जायगा। बट गावगा गावगा और गार ही जमा।

(२) मंगल गूच्छ—गर्वने-गर्वने बहन सो मंगला हो गई।

(३) चारु गूच्छ—आदमे आदमे बैद्यि न। गावगे-आदमे गाव-गावगे आदमे हाथ क्यों नह दण ?

(४) दूरी दिखावों की युनरहित—आरा-आरा गावगा-आरा गावगा-आरा पीता पीता देगा-देगा गावगा-आवगा ईगा-ईगा रोता रोता गूछा-गूछा इगारि।

इका मिश्रण-युनरहित—पीते-पीते ऊपर ऊपर बड़े-बड़े घाव-आवे काम काम। जैसे — बट बाग-बाग बीने हाव।

विशेषादिवाचक अर्थों की युनरहित—छा-छाटे ! हाव-हाव ! छम-छम ! बग-बग ! हरे-हरे ! इगारि।

विशेषादिवाचक अर्थों की युनरहित—आव-आव गाव-ही-गाव पीते-पीते कुम-का बट बाग-आ-गाव बट-आ बट बाग-आ-बाह बाग-आ-बाग पीते-आ-पीते छा-आ-आ छि-आ-आ छम-आ-छम गाव-आ-गाव बट-आ-बट पीते-आ-पीते बट-आ-बट बट-आ-बट।

(५) बट-बट बट-बट—बट बट-बट और दिग्दर्शक बट-बट के अर्थ में बट-बट है।

१०२ दो शब्दों के मेल से बने अपूर्ण पुनरुक्त शब्द --

सज्ञा—हल-चल, बीच-वचाव, वाल-वच्चे, लडके-वाले, काम-काज, भांसापट्टी, खल-वल इत्यादि ।

विशेषण—अघा-काना, लूला-लगडा, काला-कलूटा ।

क्रिया—देखना-भालना, समझना-बूझना, हिलना-डोलना, हँसना-खेलना ।

अव्यय—जहाँ-तहाँ, यहाँ-वहाँ, जैने-तैसे, ऐसे-वैसे ।

१०३ दो सार्थक और दो निरर्थक शब्दों के मेल से बने अपूर्ण पुनरुक्त शब्द—

सज्ञा—पूछ-ताँछ, टाल-मटोल, भीड-भाड, खाना-वाना, भोजन-वोजन ।

विशेषण—काला-वाला, सीधा-वीधा, भोला-बोला, टेढ़ा-मेढ़ा, ठीक-बीक ।

क्रिया—रोना-वोना, होना-हाना ।

अव्यय—आमने-सामने, आस-पास, आने-पाने ।

१०४ निरर्थक शब्दों के मेल से बने अपूर्ण पुनरुक्त शब्द —

अट-शट, अटर-सटर, सित-पिट, खटर-पटर, चटर-मटर, टीम-टाम, अगड-वगड, भटा-भट, खटा-खट, पटा-पट ।

१०५. अनुकरण वाचक शब्द —

(१) सज्ञा—सनमन, मनमन, गडबड, ची ची, भनभन, टनटन, गडगडाहट, मरमराहट, सटपटाहट इत्यादि ।

(२) विशेषण—भडभडिया, गडगडिया ।

(३) क्रिया—भिनभिना, हिनहिनाना, भनभनाना, खनखनाना ।

(४) क्रिया-विशेषण—थर-थर, भट-पट, फरा-फर, दना-दन, खना-खन ।

सहचर शब्द

१०६ सहचर शब्दों का निर्माण द्वन्द्व समास से होता है । यह तीन प्रकार के होते हैं —

(१) विपरीतार्थक सहचर शब्द—हानि-लाभ, आय-व्यय, जन्म-मृत्यु, विजय-पराजय, जीवन-मरण, लेना-देना ।

(२) एकार्थक सहचर शब्द—धन-दौलत, बल-विक्रम, श्रद्धा-भक्ति, जीव-जन्तु, मान-मर्यादा, मुक्ता-मणि ।

(३) सजातीय सहचर शब्द —अन्न-वस्त्र, आहार-विहार, अस्त्र-शस्त्र, साज-वाज, वाजा-गाजा इत्यादि ।

सन्धि से बने शब्द

१०७ संधि दो वर्णों के आपस में मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार को कहते हैं । यही सयोग भी कहलाता है । सयोग और सन्धि का भेद केवल यही है कि सयोग से अक्षरों में परिवर्तन नहीं होता और वह ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं, परन्तु सन्धि में उच्चारण के अनुसार अक्षर आपस में मिलकर अपने रूप में भी कुछ-न-कुछ परि-

क्या-क्या कौन-कौन—यह प्रयोग भिन्नता के अर्थ में हुआ है। जैसे—तुमने जिस-जिससे कार्य करवा तिस-तिससे किया। कौन-कौन आदमी क्या-क्या काम किस-किसके साथ करना चाहते हैं। जो-जो कहोगे सो-सो होगा।

(१) कुछ-कुछ—यह न्यूनता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे—कुछ-कुछ तो काम में हाथ मटाया करो।

(स) बौरे-बुरे-गुन-गुनित —

(१) कौन-कौन क्या-क्या जो-जो किस-किस हरी-हरी कोई-कोई गये-गये। जैसे—यह प्रयोग भिन्नता सूचक है। जो-जो व्यक्ति सब जोसेगा छोड़ दिया जायगा।

(२) छोटे-छोटे बड़े-बड़े—यह प्रयोग जाति-बोधक है। जैसे—छोटे-छोटे आदमी पहल जाना समेंगे धीरे बड़े-बड़े बाध में।

(३) पीसे-पीसे फूसे-फूसे फसे-फसे सवे-सवे—यह आधिक्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे—पीसे-पीसे फसों से बाग मरा है।

(४) छोटे-छोटे—यह कर्म के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे—छोटे-छोटे हाथों वाले व्यक्ति को कम प्रयत्न होती है।

(५) एक-एक दो-दो तीन-तीन बार-बार—यह कम-बोतक प्रयोग है। जैसे—एक-एक आदमी जाना जायगा।

(व) किया-गुन-गुनित —

(१) इठ-खोठक—बहु जायगा जायगा धीरे दूर दूरा में जायगा। बहु जायगा जायगा धीरे वावर ही रहेगा।

(२) संशय सूचक—सावधि-सावधि कहते तो संख्या हो गई।

(३) आदर-सूचक—सादर-सादर बैठिये न। सादर-सादर साते-साते पापके हाथ क्यों रुक गए ?

(४) दूसरी कियाओं की पुनरुक्ति—मार-मार जाता-जाता साता-साता पीता-पीता बेचता-बेचता नाचता-नाचता हँसता-हँसता रोता-रोता पूछता-पूछता इत्यादि।

किया विरोध-गुन-गुनित—धीरे-धीरे, ऊपर-ऊपर, जब-जब आगे-आगे पास-पास। जैसे —बहु पास-पास बैठे होंगे।

विरुद्धविवाचक अर्थों की पुनरुक्ति—धरे-धरे। हाय-हाय ! राम राम ! कृष्ण-कृष्ण ! हरे-हरे ! इत्यादि।

विभक्तिवृत्त पुनरुक्ति—घाघ-ही-साध पाग-ही-पास नीचे-ही-नीचे कुल-का-कुल पास-का-पास घर-का-घर, बाहर-का-बाहर, अन्दर-का-अन्दर, नीचे-का-नीचे ऊपर-का-ऊपर, टीक-का-टीक अच्छा-का-अच्छा सब-का-सब कही-का-कही बही-का-बही बही-का-बही।

(२) अर्थ पुनरुक्ति सूचक—यह धारक धीरे निरर्थक अर्थ दोनों के मत से बनते हैं।

१०२ दो शब्दों के मेल से बने अपूर्ण पुनरुक्त शब्द —

सज्ञा—हल-चल, बीच-बचाव, वाल-वच्चे, लडके-वाले, काम-काज, भांसापट्टी, सल-वल इत्यादि ।

विशेषण—अधा-काना, लूला-लगड़ा, काला-कलूटा ।

क्रिया—देखना-भालना, समझना-बूझना, हिलना-डोलना, हैसना-खेलना ।

अव्यय—जहाँ-तहाँ, यहाँ-वहाँ, जैसे-तैसे, ऐसे-वैसे ।

१०३ दो सार्थक और दो निरर्थक शब्दों के मेल से बने अपूर्ण पुनरुक्त शब्द —

सज्ञा—पूछ-ताँछ, टाल-मटोल, भीड़-भाड़, खाना-बाना, भोजन-व्रोजन ।

विशेषण—काला-वाला, सीधा-बीधा, मोला-बोला, टेढ़ा-मेढ़ा, ठीक-वीक ।

क्रिया—रोना-घोना, होना-हाना ।

अव्यय—आमने-सामने, आस-पास, श्रीने-पौने ।

१०४ निरर्थक शब्दों के मेल से बने अपूर्ण पुनरुक्त शब्द —

अट-शट, अटर-सटर, सित-पिट, खटर-पटर, चटर-मटर, टीम-टाम, अगड़-वगड़, मटा-मट, खटा-खट, पटा-पट ।

१०५ अनुकरण वाचक शब्द —

(१) सज्ञा—सनसन, मनमन, गड़गड़, ची ची, भनभन, टनटन, गड़गड़ाहट, मरमराहट, सटपटाहट इत्यादि ।

(२) विशेषण—भड़भड़िया, गड़गड़िया ।

(३) क्रिया—भिनभिना, हिनहिनाना, भनभनाना, खनखनाना ।

(४) क्रिया-विशेषण—धर-धर, भट-पट, फरा-फर, दना-दन, खना-खन ।

सहचर शब्द

१०६. सहचर शब्दों का निर्माण द्वन्द्व समास से होता है । यह तीन प्रकार के होते हैं —

(१) विपरीतार्थक सहचर शब्द—हानि-लाभ, आय-व्यय, जन्म-मृत्यु, विजय-पराजय, जीवन-मरण, लेना-देना ।

(२) एकार्थक सहचर शब्द—घन-दौलत, बल-विक्रम, श्रद्धा-भक्ति, जीव-जन्तु, मान-मर्यादा, मुक्ता-मणि ।

(३) सजातीय सहचर शब्द —अन्न-वस्त्र, आहार-विहार, अस्त्र-शस्त्र, साज-वाज, वाजा-नाजा इत्यादि ।

सन्धि से बने शब्द

१०७. सन्धि दो वर्णों के आपस में मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार को कहते हैं । यही संयोग भी कहलाता है । संयोग और सन्धि का भेद केवल यही है कि संयोग से अक्षरों में परिवर्तन नहीं होता और वह ज्यो-के-त्यों बने रहते हैं, परन्तु सन्धि में उच्चारण के अनुसार अक्षर आपस में मिलकर अपने रूप में भी कुछ-न-कुछ परि-

अनु + इत = अन्वित, अनु + अय = अन्वय, अनु + एषण = अन्वेषण ।

(९) पदान्त में ए के पश्चात् किसी भिन्न स्वर के आने पर दोनो मिलकर हो जाते हैं । जैसे —

शे + अयन = शयन, ने + अयन = नयन ।

(१०) ऐ के पश्चात् भिन्न स्वर आने पर ऐ का अय हो जाता है । जैसे —
गै + अक = गायक, नै + यक = नायक, विनै + अक = विनायक ।

(११) पदान्त में ओ के पश्चात् भिन्न स्वर आने से ओ के स्थान पर अव हो जाता है । जैसे —

पो + इव = पवित्र, गो + ईश = ग + अव + ईश = गवीश, भो + अन = भ + अव + अन = भवन ।

(१२) पदान्त में औ के पश्चात् कोई भी भिन्न स्वर आने पर औ के स्थान पर आव हो जाता है । जैसे —

नौ + इक = न् + आव + इक = नाविक, पौ + अक = प् + आव + अक = पावक, भौ + उक = भ् + आव् + उक = भावुक ।

१०६. व्यञ्जन-सन्धि—दो व्यंजनो के पारस्परिक अथवा स्वर के साथ मेल को व्यंजन-सन्धि कहते हैं । निम्नलिखित अक्षर पदान्त में आने पर और उनका दूसरे पद के प्रारम्भिक स्वर तथा व्यंजन से सन्धि करने पर जो परिवर्तन होते हैं वे नीचे दिये गये हैं —

(१) पदान्त में त् या द के पश्चात् च या छ अथवा ज या झ हो तो त् द् के स्थान पर क्रम से च और ज हो जायेंगे । जैसे —

उत् + चरण = उच्चारण, उत् + छिन्न = उच्छिन्न, सत् + जन = सज्जन ।

(२) पदान्त में त् या द के पश्चात् श आने पर त् और द् के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है । जैसे —

उत् + शिष्ट = उच्छिष्ट, उत + श्वास = उच्छ्वास ।

(३) पदान्त में त् या द के पश्चात् ह आने पर त् और द् का द् और ह का घ् हो जाता है । जैसे —

उत + दत्त = उद्धत ।

(४) पदान्त में त् के पश्चात् कोई स्वर आने पर त् वा द् हो जाता है ।
जैसे —

जगत् + आधार = जगदाधार, जगत् + ईश = जगदीश ।

(५) पदान्त में द के पश्चात् न या म आने पर द विकल्प से न में बदल जाता है । यदि द के पश्चात् मय या मात्र आयें तो द सर्वथा न हो जाता है । जैसे—

तद् + मय = तन्मय ।

(६) यदि पदान्त में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो और उसके पश्चात् मय या मात्र आये तो प्रथम अक्षर उसी वर्ग का पंचम अक्षर बन जायगा । जैसे :—

वर्तन कर आते हैं। उदाहरणस्वरूप हम टक्कर और बिम्ब की ले सकते हैं। टक्कर संयोग है और बिम्ब सन्धि।

सन्धि तीन प्रकार की होती है—१ स्वर-सन्धि २ व्यंजन-सन्धि और ३ विच्छेद सन्धि।

१ = स्वर-सन्धि—दो स्वरों के पारस्परिक मेल को स्वर-सन्धि कहते हैं।

(१) दो सवर्ण-स्वर मिल कर बीज हो जाते हैं। जैसे—

वरम + धर्म = वर्मार्थ कर्म + धर्म = कर्मार्थ स्व + धर्म = स्वार्थ विद्या + धामन्य = विद्यामय विद्या + धामन्य = विद्यालय गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्र गिरि + ईश = पिरीश भानु + उदय = भानुदय।

(२) पदान्त में अ या वा के परचात् ई जाने से दोनों ए में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे —

इने + इन्द्र = इनेन्द्र देव + इन्द्र + देवेन्द्र महा + इन्द्र = महेंद्र मर + इन्द्र = नरेन्द्र जन + इन्द्र = जनेन्द्र कर्म + इन्द्र = कर्मेन्द्र परम + ईश्वर = परमेश्वर रमा + ईश = रमेश ज्ञान + इन्द्र = ज्ञानेन्द्र।

(३) पदान्त में अ या वा के परचात् उ या ऋ या जाने से ओ हो जाता है। जैसे —

ज्ञान + उपदेश = ज्ञानीपदेश हित + उपदेश = हितोपदेश महा + उत्सव = महोत्सव विचार + उत्कर्ष = विचारोत्कर्ष महा + ऊर्मि = महोर्मि।

(४) पदान्त में यवि अ या वा के परचात् ए या ऐ हों तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। जैसे —

मय + ऐश्वर्य = मयैश्वर्य एक + ऐश्वर्य = एक ज्ञान + ऐश्वर्य = ज्ञानैश्वर्य विचार + ऐश्वर्य = विचारैश्वर्य।

(५) पदान्त में अ या वा के परचात् ऋ या ए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे—

देव + ऋषि = देवर्षि महा + ऋषि = महर्षि।

(६) पदान्त में अ या वा के परचात् ओ या औ जाने पर दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे —

वरम + औषध = परमौषध जल + औषध = जलोष महा + औषध = महौषध।

(७) पदान्त में इ या ई के परचात् कोई अक्षर लँ स्वर धाये तो इ या ई बरत कर व हो जाते हैं। जैसे—

धनि + धाचार = धनधाचार, वरि + धनि = वरधनि धनि + उदय = धन्युदय, नि + ऊन = न्यून प्रति + एक = प्रत्येक धनि + धायत = धन्यायत।

(८) पदान्त में ऋ या उ के परचात् कोई अक्षर लँ स्वर धाये तो दोनों मिल कर व हो जाते हैं। जैसे—

अनु + इत = अन्वित, अनु + अय = अन्वय, अनु + एपण = अन्वेपण ।

(९) पदान्त में ए के पश्चात् किसी भिन्न स्वर के आने पर दोनों मिलकर हो जाते हैं । जैसे —

शे + अयन = शयन, ने + अयन = नयन ।

(१०) ऐ के पश्चात् भिन्न स्वर आने पर ऐ का अय हो जाता है । जैसे —

गै + अक = गायक, नै + यक = नायक, विनै + अक = विनायक ।

(११) पदान्त में ओ के पश्चात् भिन्न स्वर आने से ओ के स्थान पर अव हो जाता है । जैसे —

पो + इय = पवित्र, गो + ईश = ग + अव + ईश = गवीश, भो + अन = भ + अव + अन = भवन ।

(१२) पदान्त में औ के पश्चात् कोई भी भिन्न स्वर आने पर औ के स्थान पर आव हो जाता है । जैसे —

नौ + इक = न् + आव + इक = नाविक, पी + अक = प् + आव + इक = पावक, भौ + उक = भ् + आव् + उक = भावुक ।

१०६. व्यञ्जन-सन्धि—दो व्यंजनों के पारस्परिक अथवा स्वर के साथ मेल को व्यंजन-सन्धि कहते हैं । निम्नलिखित अक्षर पदान्त में आने पर और उनका दूसरे पद के प्रारम्भिक स्वर तथा व्यंजन से सन्धि करने पर जो परिवर्तन होते हैं वे नीचे दिये गये हैं —

(१) पदान्त में त् या द के पश्चात् च या छ अथवा ज या झ हो तो त् द के स्थान पर क्रम से च और ज हो जायेंगे । जैसे —

उत् + चरण = उच्चारण, उत् + छिन्न = उच्छिन्न, सत् + जन = सज्जन ।

(२) पदान्त में त् या द के पश्चात् श आने पर त् और द के स्थान पर च और ण के स्थान पर छ हो जाता है । जैसे —

उत् + शिष्ट = उच्छिष्ट, उत + श्वास = उच्छ्वास ।

(३) पदान्त में त् या द के पश्चात् ह आने पर त् और द का द् और ह का घ् हो जाता है । जैसे —

उत + दत्त = उद्धत ।

(४) पदान्त में त् के पश्चात् कोई स्वर आने पर त् वा द् हो जाता है । जैसे —

जगत् + आधार = जगदाधार, जगत् + ईश = जगदीश ।

(५) पदान्त में द के पश्चात् न या म आने पर द विकल्प से न में बदल जाता है । यदि द के पश्चात् मय या मात्र आयें तो द सर्वथा न हो जाता है । जैसे — तद् + मय = तन्मय ।

(६) यदि पदान्त में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो और उसके पश्चात् मय या मात्र आयें तो प्रथम अक्षर उसी वर्ग का पचम अक्षर बन जायगा । जैसे :—

वर्तन कर आते हैं। उदाहरणस्वरूप हम टक्कर और बिम्ब की से उकते हैं। टक्कर संयोग है और बिम्ब सन्धि।

संघि तीन प्रकार की होती है—१ स्वर-संघि २ व्यंजन-संघि और ३ विसर्ग संघि।

१ = स्वर-संघि—दो स्वरों के पारस्परिक मेल को स्वर-संघि कहते हैं।

(१) दो वृक्ष-स्वर मिला कर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे—

वरम + वर्य = वरम्य कर्म + कर्म = कर्म्य स्व + स्व = स्वयं विद्या +

विद्यालय = विद्यालय शिक्षा + धाम्य = सिद्धांतम गिरि + इन्द्र = गिरिन्द्र गिरि + ईश =

विरीश मानु + उदय = मानुदय।

(२) पदान्त में अ या आ के पश्चात् ई जाने से दोनों ए में परिवर्तित हो

जाते हैं। जैसे —

ब्रजे + इन्द्र = ब्रजेन्द्र देव + इन्द्र = देवेन्द्र महा + इन्द्र = महोन्द्र नर + इन्द्र =

नरोन्द्र बल + इन्द्र = बलेन्द्र कर्म + इन्द्र = कर्मेन्द्र परम + ईश्वर = परमेश्वर रमा +

ईश = रमेश ज्ञान + इन्द्र = ज्ञानेन्द्र।

(३) पदान्त में अ या आ के पश्चात् उ या ङ या जाने से ओ हो जाता है।

जैसे —

ज्ञान + उपदेश = ज्ञानोपदेश हित + उपदेश = हितोपदेश महा + उत्सव =

महोत्सव विचार + उत्कर्ष = विचारोत्कर्ष महा + कर्म = महोर्मि।

(४) पदान्त में यदि अ या आ के पश्चात् ए या ऐ हों तो दोनों मिलकर ऐ

हो जाते हैं। जैसे —

मत + ऐक्य = मतीक्य एक + ऐक्य = एक ज्ञान + ऐक्य = ज्ञानैक्य विचार +

ऐक्य = विचारैक्य।

(५) पदान्त में अ या आ के पश्चात् अ या ए तो दोनों मिलकर अर हो जाते

हैं। जैसे—

देव + अयि = देवायि महा + अयि = महायि।

(६) पदान्त में अ या आ के पश्चात् ओ या औ जाने पर दोनों मिलकर औ

हो जाते हैं। जैसे —

परम + औषध = परमौषध बल + औषध = बलीष महा + औषध = महौ-

षध।

(७) पदान्त में इ या ई के पश्चात् कोई प्रत्यय स्वर आवे तो इ या ई बल-

कर न हो जाते हैं। जैसे—

प्रति + प्राचार = प्रत्याचार, परि + अपि = प्रपि अभि + उबध = अभ्युबध,

नि + क्त = न्युन प्रति + एक = प्रत्येक अभि + प्रापत् = अभ्यापत्।

(८) पदान्त में ङ या ङ के पश्चात् कोई प्रत्यय स्वर आवे तो दोनों मिल-

कर न हो जाते हैं। जैसे—

चौथा, पाँचवाँ वर्ण या य, र, ल, व, या अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे —

नि + घन = निर्घन, नि + गुण = निर्गुण ।

(५) यदि अ, आ के अतिरिक्त विसर्ग से पूर्व कोई अन्य स्वर हो और उसके पश्चात् र हो तो विसर्ग समाप्त हो जाता है और उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे —

नि + रोग = नीरोग नि + रस = नीरस ।

(६) यदि विसर्ग से पहिले द, ड हो और उसके पश्चात् क, ख, प, फ हो तो विसर्ग का ष हो जाता है। जैसे —

नि + कपट = निष्कपट ।

(७) यदि विसर्ग के पश्चात् ज्, ष्, स्, हो तो विसर्ग में कोई अन्तर नहीं आता या उसके स्थान पर विसर्ग के आगे आने वाला वर्ण हो जाता है। जैसे —

नि. + सदेह = नि सदेह या निस्सदेह ।

बिच् + मय = बिमय बाह् + मय = बाह्मय ।

(७) परान्त में क ही धीर उसके परन्तात् दूसरे पद के प्रारम्भ में कोई स्वर वा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर हो—अ, इ, ए, य में से कोई हो तो कण में बदल जाये है । जैसे —

दिग् + धत् = दिग्धत् वाक् + धत् = वाक्धत् ।

(८) यदि त, धीर य से पूर्व य बण् या ञात्ता है तो त धीर य वा इ धीर ऊ हो जाता है । जैसे —

य प् + य = पष्ठ प्राकृप + त = प्राकृष्ट ।

(९) परान्त में किसी वर्ग का पहला अक्षर हो धीर उसके परन्तात् न या म आये तो वह अक्षर अपने ही वर्ग का तीसरा या पाँचवाँ अक्षर हो जाता है । जैसे—

अपत् + नाथ = अपन्नाथ अयत्नाथ दिक् + नाथ = दिक्गमाथ दिग्नाथ ।

(१०) परान्त में न से पहले क् मा ज आये तो क् का य हो जाता है । जैसे—

य क् + न = यज माक् + ना = माक्ना ।

(११) परान्त में न हो धीर उसके परन्तात् स्पर्ध बण् आये तो विकस्प से उस बण् का पंचम अक्षर वा अनुस्वार बन जाता है । जैसे —

सम् + कस्प = संकस्प ।

(१२) परान्त में म के परन्तात् धंत्वस्व या उव्य बण् आये पर म् का अनुस्वार हो जाता है । जैसे —

सम् + हार = संहार ।

(१३) परान्त में किसी स्वर के परन्तात् यदि क् आये तो क् का त्य हो जाता है । जैसे —

धा + धारण = धाण्यारण, दि + देवण = दिण्येवण ।

११ विपर्यन्त—किसी विसर्ग के साथ जब किसी स्वर या व्यंजन का मिल होता है तो उसे विपर्यन्तत्व कहते हैं ।

(१) किसी विसर्ग के परन्तात् न या य आये तो विसर्ग का ह हो जाता है । जैसे —

नि + वन = निरवन नि + छन = निरछन पु + चरिष = पुरचरिष ।

(२) परान्त में विसर्ग के परन्तात् ल् वा क् आये पर विसर्ग का स हो जाता है । जैसे —

मन + तान = मनस्तान ।

(३) यदि विपर्यन्त से पूर्व य आता हो धीर उसके परन्तात् किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पाँचवाँ या अ, इ, ए, य बण् हो विपर्यन्त धीर उसके पूर्व का य वाला विसर्ग बन जाये है । जैसे —

मन + दीन = मनोदीन तैः + पयि = तैःपयि ।

(४) यदि विपर्यन्त में पूर्व य आता हो धीर उसके परन्तात् किसी वर्ग का तीसरा-

में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं।

तत्सम—इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग साहित्यिक हिन्दी में विशेष रूप से मिलता है। जयशंकर प्रसाद और चंडी प्रसाद 'हृदयेश' की रचनाओं में विशेष रूप से इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलता है। ये संस्कृत से लिये गये ज्यो-के-त्यो अपने विशुद्ध रूप में प्रयुक्त होते हैं। गूढ़ साहित्य के लिये आज के लेखक विशेष रूप से शब्दों के इसी तत्सम रूप को अपनाते जा रहे हैं। वत्स, अग्नि, पवन, आत्मा, देवि, ऋषि, रात्रि, पिता, पुत्र इत्यादि तत्सम शब्द हैं।

अर्धतत्सम—संस्कृत के जो शब्द प्राकृत-काल में अपने रूप के अन्दर कुछ भेद लेकर आज हिन्दी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम अर्धतत्सम कहते हैं। इन शब्दों की जड़ पूर्ण रूप से तत्सम अवश्य है परन्तु इनका वर्तमान रूप विकृत हो चुका है। इस प्रकार के संस्कृत-शब्द अर्धतत्सम शब्दों की श्रेणी में रखे जायेंगे। जैसे—

अच्छर, कारज इत्यादि शब्द अच्छर और कार्य के अर्धतत्सम रूप हैं।

तद्भव—कुछ शब्द साधारण दैनिक बोल-चाल की भाषा में वे ही प्रयुक्त होते हैं जो सीधे संस्कृत से न लिये जाकर मध्यकालीन भाषाओं में से होते हुए आये हैं। व्याकरण इन शब्दों को तद्भव कहता है। ये शब्द संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से हिन्दी में आये हैं। कुछ संस्कृत से न आकर सीधे प्राकृत से ही लिये गये हैं। आग, खाल, खेत, रोटी इत्यादि इसी श्रेणी के शब्द हैं।

नोट (१)—हिन्दी भाषा में कुछ शब्द तत्सम, अर्धतत्सम और तद्भव तीनों रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—कार्य, कारज और काज एक ही शब्द के तीनों रूप हैं। क्रिया और सर्वनामों का प्रयोग अधिकांश रूप में तद्भव ही मिलता है।

नोट (२)—ऊपर यह स्पष्ट किया गया है कि शब्द तत्सम, अर्धतत्सम और तद्भव होकर अपना रूप बदल लेता है। इस रूप-परिवर्तन के साथ-ही-साथ उसके अर्थ में भी निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं—

(१) कुछ शब्दों के तत्सम प्रयोग से हमें सामान्य अर्थ का बोध होता है और उसी का तद्भव रूप किसी विशेष अर्थ का द्योतक बन जाता है। जैसे—

स्थान (तत्सम) माने साधारण स्थान और थाना (तद्भव) माने पुलिस का केन्द्रीय स्थान, तथा थान माने जानवरो के बाँधने का स्थान।

(२) कहीं-कहीं तत्सम शब्द में गुह्यता का महत्व व्यापक रूप से छिपा रहता है और उसी के तद्भव रूप में छोटपन का आभास मिलता है। जैसे—

दर्शन (तत्सम) का अर्थ होता है किसी पूज्यनीय अथवा सम्मानित व्यक्ति अथवा स्थान का दर्शन करना और देखना (तद्भव) का अर्थ होता है साधारणतया किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखना।

(३) कभी-कभी कुछ तत्सम शब्दों के दो-दो अर्थ भी निकलते हैं, परन्तु उनके तद्भव रूपों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। जैसे—अच्छर (तत्सम) शब्द के

हिन्दी भाषा का शब्द समूह

१११ सूचिका—किसी भाषा के शब्द उस भाषा की वह समस्त निधि होते हैं कि जिसके बल पर वह भाषा गम्भीर-से-गम्भीर विचारों का मूर्त्त्युद्भूत और उद्यत करती है। भाषा में शब्दों का बहुत बड़ा महत्त्व है। जिस भाषा में उसके शब्दों का प्रसार जितना बड़ा और व्यापक होना उसमें जितनी जाने-बानी सामग्री भी उतनी ही पूर्णता के साथ निष्पी जा सकेगी। भाषा शब्दों से ही अनुप्राणित होती है और उसकी व्यापकता तथा भोक्तृप्रियता भी इन्हीं पर आचारित है। यही कारण है कि जब तक किसी भाषा के शब्दों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उस भाषा की जानकारी भी अधूरी रहती है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिये उसकी शब्दावली का ज्ञान प्राप्त कर लेना नितांत आवश्यक है।

हिन्दी भाषा की शब्दावली का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते समय हमारे लिये संस्कृत हिन्दी हिन्दी की प्राचीन भाषाएँ, अरबी फ़ारसी उर्दू बैराज और अंग्रेजी के शब्दों के भी सम्पर्क में आना अनिवार्य हो जाता है। समय और काल के परिवर्तन में हिन्दी भाषा के अन्दर इन सभी भाषाओं के शब्द कुछ मिसकर एक हो गए हैं। शब्दों का यह जुलना मिलना न केवल हिन्दी भाषा के ही अन्दर मिलता है। बल्कि संसार की अन्य प्रचलित भाषाओं में भी हमें यही शिथिली मिलती है। जो भाषा जितनी भी अधिक व्यापक है। उसमें उतनी ही अधिक भाषाओं के शब्दों का समावेश हुआ है। इसलिये हिन्दी में भी अन्य भाषाओं की तरह प्रचलित तथा सुप्त दोनों ही प्रकार की भाषाओं के शब्द मिलते हैं और ये शब्द प्रायः ही हिन्दी में भुज-मिल कर उसके अपने ही शब्द बन गये हैं।

हिन्दी के शब्द-समूह को हम चार प्रवाल भण्डारों में विभाजित कर सकते हैं। वे चारों निम्नलिखित हैं —

१. प्राय-भाषाओं से आये हुए शब्द।
२. अन्वय-भाषाओं से लिये गये शब्द।
३. प्राचीन भाषाओं से प्राप्त शब्द-समूह।
४. विदेशी भाषाओं से आये हुए शब्द।

११२. प्राय-भाषाओं से आये हुए शब्द — प्राय-भाषाओं से आये हुए शब्द सर्वोत्तम और उत्तम तीन प्रकार के हैं। वे दोनों ही प्रकार के शब्द हिन्दी

(६) अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों का हिन्दी में प्रयोग—स्टेशन, मास्टर, स्कूल, स्टूल, रजिस्टर, विल, टेबिल इच, फुट, लॉन, फड, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, ट्रेन, पेन, पेंसिल, रेल, टिकट, कौंसिल, सिनेमा, यियेटर, कलक्टर, प्रेस इत्यादि ।

११५ प्रान्तीय भाषाओं के शब्द—भारत की प्रान्तीय भाषाओं का भी निरन्तर हिन्दी पर प्रभाव पड़ता रहा और उनके शब्दों को भी अपना कर अपना कोप बढ़ाया है ।

(१) मराठी भाषा के हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले शब्द—वाडा, वाजू, चालू, लागू इत्यादि ।

(२) बंगाली भाषा के हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले शब्द—प्राणपण, उपन्यास, भद्र, गल्प इत्यादि ।

पर्यायवाची शब्द

११६. परिभाषा—पर्यायवाची शब्द अथवा प्रति शब्द उसे कहते हैं जिसका प्रयोग उसी अर्थ में किया जाता है जिस शब्द के लिये उसका प्रयोग किया जाता है । पर्यायवाची शब्द की सहायता से किसी अर्थ को व्याख्या करने में सुगमता होती है । एक ही अर्थ को कई-कई पर्यायवाची शब्दों द्वारा व्यक्त करके उस पर बल दिया जाता है । पर्यायवाची शब्द का प्रयोग के करते समय लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि वह शब्द मूल शब्द से अधिक क्लिष्ट न हो जाय ।

पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते समय जिस दूसरी बात का विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखना चाहिये वह यह है कि कही ऊपर से एक-सा दिखाई देता हुआ भी वह शब्द कोई अन्य अर्थ व्यक्त न करने लगे । बहुत से भाषा के शब्द ऐसे भी हैं जो ऊपर से एक-से दिखलाई देने पर भी अपने अर्थों में महान् भेद छुपाये हुए रहते हैं । ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत ही समझ-भूझ के साथ न करने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है और उससे लेखक की विद्वता दिखलाई देने के विपरीत और नासमझी और अनभिज्ञता प्रदर्शित होने लगती है । इस लिये किसी भी शब्द का प्रयोग करते समय उसके केवल मोटे अर्थ पर ही विचार न करना चाहिये वरन् उसके गूढ़ार्थ पर भी विचार कर लेना नितात आवश्यक हो जाता है । विद्वान् लेखक को चाहिये कि वह शब्द का प्रयोग करते समय अपने लेख के विषय और प्रसंग पर पूरा-पूरा ध्यान रखे । प्रत्येक शब्द का महत्त्व विषय और उसके स्थान के अनुसार होता है । जिस प्रकार गलत स्थान होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है उसी प्रकार उसका उचित प्रयोग होने पर भी रचना में चार चाँद लग जाते हैं । भावों में प्रभावात्मकता लाने के लिये उचित शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पर लेखक को करना आवश्यक है और यह तभी सम्भव हो सकता है जब लेखक को शब्द का पूर्ण ज्ञान हो और उनके प्रयोग करने की उसमें क्षमता हो । शब्दों द्वारा भाव-प्रकाशन करने के लिए उनके पर्यायवाची शब्दों की पूर्ण जानकारी होना नितात आवश्यक है । नीचे हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले कुछ पर्यायवाची शब्दों की सूची दी जाती है —

धर्य है—यह विष्णु ब्रह्मा शिव मोक्ष योग धर्म उपस्था जल माद्य-रहित सत्य धीर इसी का जब उद्भव रूप मन्त्रर सामने आता है तो उसका धर्य केवल यह मान ही रह जाता है।

११३ अरब्य भाषाओं के शब्द—हिन्दी में बहुत से प्राचीन आदिवासियों की भाषाओं से भिसे यसे शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। ये शब्द बेसन कहलाते हैं और इनका प्रयोग मगरों की अपेक्षा ग्रामी में अधिक मिलता है। बोंगी सिद्धी के इत्यादि इनके उदाहरण हैं।

११४ बिदेसी भाषाओं के शब्द—भारत को सत्ताधिक्यों तक बिदेसियों का आस बना रहना पड़ा है। इसके फलस्वरूप उत्तरी भाषाओं का भी भारत में प्रचलन तथा प्रचार हुआ और वे सभी भाषाएँ भारतीय भाषाओं और हिन्दी के सम्पर्क में आईं। इनमें प्रधान सम्पर्क में आने वाली मुसलमानों की भाषाएँ और अंग्रेजी हैं। हिन्दी अपने को उनके प्रभाव से बचि नही रह सकती थी। हिन्दी के आदि-ग्रन्थ पृथ्वीराज रासो को देखने से पता चलता है कि उसमें छारसी शब्द अंग्रेजी हैं। हिन्दी ने बिदेसी भाषाओं के शब्दों को दुकराया गयी बल्कि सहज्यता पूर्वक अपनाकर अपने में पचाने का प्रयत्न किया है और इस प्रकार अपने शब्द-समूह को विस्तार देते हुए अपना बहुत ही महत्त्वपूर्ण हित किया है। मुसलमानों के शासन-काल में अरबी छारसी तुर्की और उर्दू के शब्दों को अपनाया गया और अंग्रेजों के शासन-काल में अंग्रेजी के शब्दों को।

(१) अरबी भाषा के शब्दों का हिन्दी में प्रयोग—मान-असबाब एक पुरखत हकीम हुकम हुकाम हिकमत अजबबी फिदाक मुकदमा मुकदमेबाज धवालत एतराब सिअरिसक सिअरिधी इत्यादि।

(२) छारसी भाषा के शब्दों का हिन्दी में प्रयोग—हुकान आरमी धर्म होश कमर, पाऊ बरबार, बरबारी दमा गल मुसलाना गुलकन्द गुलेबान अरमान रास्ता बोस्त बोस्ती धून मिहान पुरखत इत्यादि।

(३) तुर्की भाषा के शब्दों का हिन्दी में प्रयोग—उरू तोप बाबर्ची काबीन काबू अलमाटी कुमुक बाघ तमगा इत्यादि।

(४) यूरोपियन भाषाओं के शब्दों का हिन्दी में प्रयोग—यूरोपियन जातियों का सर्वप्रथम भारत में आगमन १५ ई. में हुआ। मुसलमानों का प्रभाव १३ ई. से पूर्व का है। १५ ई. में उनके भारत में आने पर भी ३ वर्ष तक उनका कोई प्रभाव हमारी भाषा पर नहीं पड़ा। ज्यों-ज्यों मुसलमानों के साम्राज्य की नींव कोकली हुई और उसके स्थान पर अंग्रेजों का प्रभुत्व जमता प्रारम्भ हुआ त्यों-त्यों अंग्रेजी भाषा का भी प्रभाव भारत में बढ़ा और हिन्दी को उसके प्रभावित होना पड़ा। सर्वप्रथम पोथु गीज और बाद में अंग्रेजी का प्रभाव हुआ।

(५) पोथुगीज शब्दों का हिन्दी में प्रयोग—गीलान कमठ फर्म पादरी गिर्जा बोशम मेज इत्यादि।

आत्मज, आत्मभू, पुहुपचाप, कवन्ध, काम, कुमुम-वाण, मीनकेतु, रति । पति, विश्वकेतु, मनोज, मयन ।

किरण—मरीचि, मयूख, अशु, कर, रश्मि, किरन ।

कुवेर—किनरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज ।

क्रोध—कोप, अमपं, रोप ।

(ग)

गणेश—लम्बोदर, एकदन्त, मूपकवाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणा-पति, विघ्ननाशक, भवानीनन्दन, महाकाय, विघ्नराज, धूम्रकेतु, मोदक-प्रिय, मोददाता, जगवन्ध, विद्यावारिधि, गणाधिप, गिरिजानन्दन, गीरीसुत ।

गंगा—जाह्नवी, देवनदी, सुरसरि, भागीरथी, मन्दाकिनी, देवापगा, ध्रुवनन्दा, त्रिपथगा, नदीश्वरी, सुरावगा, विष्णु, पदी, देवनदी ।

गृह—घर, गृह, निकेतन, भवन, मदन, आगार, मन्दिर, अयन, आयतन, आवास, शाला, निलय, धाम, आलय, ओक, निकेत ।

(च)

चतुर—विज्ञ, दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु, नागर, सयाना, कुशल, योग्य, होशियार ।

चन्द्र—चाँद, इन्द्र, चन्द्रमा, औपधीश, हिमाशु, सुधासु, राकापति, द्विजराज, विष्णु, सुधाकर, सुधाघर, राकेश, शशि, सारग, निशाकर, तारापति, मयक, निशापति, रजनीपति, छपानाथ, सोम, मृगाक, कलानिधि, शक्ताक ।

चाँदनी—चन्द्रिका, कौमुदी ज्योत्स्ना, चन्द्रमरीची, अमृततरंगिणी ।

(ज)

जल—नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारि, पय, अमृत, धन-रस, मेघ-मुष्प, सर्वमुख, कवन्ध, रस, पाथ, शम्बर, आप, सारग, पानीय, वन ।

जमुना—सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिन्दी, अर्कजा, तरणिजा, कृष्णा, रविसुता, यमुना, रवितनया, रविनन्दिनी ।

(द)

दास—अनुचर, चाकर सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, पारिचाक ।

दु ख—पीडा, व्यथा, कष्ट, सकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यन्त्रणा, खेद, क्षोभ, विषाद, सन्ताप, उत्पीडन ।

दुर्गा—चण्डिका, अमाया, कालिका, शाम्भवी, कुमारी, कल्याणी, कामाक्षी, रोहणी, सुभद्रा, महागौरी, चामुण्डा, सिंहवाहिनी, वागेश्वरी, घात्री, अजा ।

देवता—सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गीर्वाण ।

द्रव्य—धन, वित्त, सम्पदा, विभूति, दौलत, सम्पत्ति ।

(अ)

अंग—विग्रह, घरीर, मूर्ति देह, कनेवर, नाभ तन काम कपु गण
त्रिस्म ।

अग्नि—आय, बलि पावक अतल बीरवानर, जातवेव रोहिताश्व वायुसल
दहन ह्यम्बाहन हुतघान बर ऊय भूअकेतु ज्यसन इशामु ।

[जल की अग्नि को बड़कानि जंगल की अग्नि को शकानि तथा पेट की
अग्नि को जठराग्नि कहते हैं ।]

अग्नी—सेना फौज दल कटक बम् ।

असुर—अनुज शनव ईरय रासस इन्द्रादि, निरवचर, गिज्ञाचर, रजनीचर,
तमीचर मनुजाद ।

अशुभ—आपूर्य भगोला अद्भुत अमूठा अद्वितीय अतुल ।

अशुभ—पीयूष सभा अमिय ।

अशुभ—जंगल विविध वन ।

अशुभ—बाजि हय शक बाह सैन्धव तुरंग गन्धर्व रवि-मुच ।

(आ)

आँख—नेत्र लोचन मयग अक्षु, हृय अक्षि अक्ष बीबा ।

आकाश—दी व्योम अन्नक गगन अन्न अम्बर, तम अतरिख आसमान
अमल पुष्कर, सुख अर्णव दिव विमल ।

आकाश—गोब प्रमोद हर्ष आमोद सुख विहार, चैन प्रसन्नता आकाश
उत्साह ।

(इ)

इच्छा—आकांक्षा ईप्सा उत्कण्ठा अमितावा चाह कामना मनोरथ साक्षात्
स्पृहा ईहा आम्ना निष्ठा काम ।

इन्द्र—सुरपति सचीपति मन्वा पाकशासन अक्ष-पुरन्दर, वासन पुरहूय,
मेघबाहन पाकरिपु, त्रिष्णु महेश्वर देवराज ।

इन्द्राग्नी—सची पुनोमजा इन्द्रबन्धु ऐन्त्री सतावरी कयबाहिनी माहेन्त्री ।

(क)

कनका—कनक, कुक्कल पट, वसन अम्बर, बीर ।

कमल—अम्बर, पारिवात सरोज अलक अम्बोज अम्ब महोदयत पञ्च
अरविन्द, उत्पल पद्म कम्ब रात्रीव सततल अम्बुज कोकगर् इन्दीवर, अम्बोज,
कृत्तव पुष्परीक अक्षुह्य अरविन्द नलिम सरसीह्य तामरस बारिष आनोह्य ।

कमल—कृष्णेश मन्त्र मन्मथ भार, कम्बर्ष अर्णव पञ्चदर अम्बरारि,

मनसिख पुष्पबन्धा स्मर, मनजात पुष्पचाप रविच्छा नन्दी मनोमथ अतनु,

(घ)

मधुकर — भौरा, भ्रमर, भृग, षपद, अलि, द्विरेफ, भँवर, मधूप ।

मछली — मत्स्य, शकुची, भूख, मीन, मकर, जल-जीवन, अण्डज ।

महादेव — शम्भु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शकर, चन्द्रशेखर, भव, भूतेश
गिरीश, हर, पिनाकी, मदनारि, कपर्दी, शितिकण्ठ, वामदेव, त्रिलोचना, कैलाशनाथ,
भूतनाथ, नीलकण्ठ, गिरिजापति ।

मेघ — अन्न, घराघर, वलाहक, घन, जलघर, वारिद, जीमूत, बादल, नीरद,
चारिघर, पयोद, अम्बुद, पयोवर, पुरगन, जगजीवन ।

मोक्ष — मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग, परमधाम, परमपद ।

(य)

यम — सूर्यपुत्र, जीवनपति, अन्तक, धर्मराज, कोपन्त, शमन, दण्डघर, कीनाशा,
कृष्णात, श्रद्धदेव, जीवितेश, यमना-भ्राता, हरि ।

(र)

रात — शर्वरी, कादम्बरी, निशा, रैन, रात्रि, रजनी, यामिनो, निशीथ, त्रियामा,
विभावरी, तमिस्त्र, तमसा ।

राजा — नृप, भूप, महिप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, नरेश,
सम्राट् ।

रमा — कमला, पद्मा, पद्मासना, लक्ष्मी, हरिप्रिया, इन्दिरा, तनया, समुद्रजा,
भाग्वी, श्री ।

(व)

विष्णु — गरुडध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रगणि, विश्वम्भर, मुकुन्द, नारायण,
हृषीकेश, दामोदर, कैशव, माधव, गोविन्द, लक्ष्मीपति, विद्यु, विश्वस्वरूप, जलशायी
चषमाली, उपेन्द्र, पीताम्बर, चतुर्भुज, भयुरिपु ।

(स)

सब — सर्व, समस्त, निखिल, अखिल, सकल, समग्र, पूर्ण, सम्पूर्ण ।

समुद्र — सागर, जलधि, पारावार, सिन्धु, नीरनिधि, उदधि, नदीसा, पयोधि,
अगुंव, पयोनिधि, रत्नाकर, अवि, वारिश, जलधाम, नीरधि ।

समूह — समुदाय, निकर, वृन्द, गण, सघ, पुञ्ज, राशि, समुच्चय, कलाप,
दल, भुण्ड, मण्डली, टोली, जत्था ।

सरस्वती — ग्राही, भारती, भाषा, वाचा, गिरा, वाणी, शारदा, इला, व'णा-
पाणि, वागीश, महाश्वेता, विधात्री, श्री ईश्वरी, वागेश्वरी ।

सर्प — अहि, भुजग, विषघर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग, साँप ।

सोना — सुवर्ण, स्वर्ण, कचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जातरूप ।

(म)

मदीः—सरिता तटमी अपगा निम्नगा निर्मेरिखी कुसंख्या जलमासा घापण,
नद तरंगिणी ।

मरक—यमासय यमलोक यमपुर, दुर्मति संघात रौबर ।

मीका—माव तरिणी जलमान जलपात्र पठनी ठरी बेड़ा कुंगी बनबाहन
पतंग ।

(प)

पपी—भार्या दारा, सहर्षमिणी गृहणी बभू, बहु कस्तन, प्राणप्रिय बस्त्रमा,
ठिया प्रिय लोभ नामा बामांगी प्रिया अर्धांगिनी कमत्री ।

पति—मर्त्ता बस्त्रम स्वामी बात्म अविपति भरठार, प्रार्थ ईश ।

हबब—हवा वायु, समीर, मारत बात बमार घनिस, प्रकम्पन घमीरण जब
ह्वाण पवमान प्रवमान प्रभञ्जन नमप्राण मुदबाहन ।

पक्षी—बिहय बिहय लय पक्षेक परिव्य बिड़िया शकुन्त घञ्ज पतंग
विज शकुनि ।

पर्वत—भूबर, शैल अचल, महीबर, विरि, नम भूमिबर, महीबर, मेव तु व
अत्रि पहाड़ ।

पक्षि—सुधी विद्वान् कोबिब बुध धीर, मनीषी प्राज्ञ विवाभण ।

फवर—प्रस्तर, पापाण उपज प्रबष पाहन ।

पार्वती—उमा गौरा ईश्वरी शिवा मबानी ख्राणी अम्बिक भार्या दुर्गा
अपणी सर्वमगता गिरजा सती शैलसुता भमया पतिव्रता ।

पुष्पा—ठनया घनु, सुत बेया मङ्का भारमज नन्व पूत ।

पुष्पी—ठनया सुता बेगी लङ्की अलम्बा वृहिता मन्विनी ठनुजा ।

पृथ्वी—मू इसा भूमि पुढमि बण रलाबनी उबीं बसुमती बरती बरसी
बसुबा त्पामा बीज प्रसु, बम्बण अवनि मेविनी शोणी ब्रिदि जमती बरिनी ।

प्रकसा—प्रना लवि व ति ज्योति जमक विकास ।

पुष्प—पूम सुमन कुमुम प्रसून मजरी लताम् ।

(ब)

बाबू—दीर, दार, विधिक भासुग, विनीमुख नापब इव ।

बिबली—बबला बपला बिबल सीदामिनी बामिनी बलादाम ठकिठ,
क्या बीबुरी अणप्रमा बलबली सम्या असनि ।

ब्रह्मा—भारममु स्वर्धमू बतुरागत पितामह हिरण्यगर्भ लोकेष्ट विधि
विवाता लण्ट प्रजापति नाभिबन्ध अम्बयोनि कमलासन अज कवीर, विरधि,
अम्बक सदानन्द, नाभिबन्ध ।

अमूल्य वस्तु है। कमी के समय में जिन वस्तुओं के लिये काले बाजार में जाना होता है वे दुर्मूल्य हैं और रत्न, जवाहरात इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएँ होती हैं।

अस्त्र, शस्त्र—अस्त्र यत्र द्वारा संचालित शस्त्रों को कहते हैं और शस्त्र का प्रयोग हाथों द्वारा होता है। जैसे बन्दूक तोप मशीनगन इत्यादि अस्त्र हैं और तलवार भाला लाठी इत्यादि शस्त्र हैं।

अहंकार, अभिमान, दर्प, गर्व, गौरव, दम्भ, मान, अहंकर—अभिमान-अहंकार में व्यक्ति अपनी शक्ति को उचित से अधिक महत्त्व दे डालता है, अभिमान में व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के सम्मुख अन्य को नहीं गिनता, दर्प में व्यक्ति अपने प्रतिबन्धों को तोड़ कर गर्व से सूक्ष्म हो जाता है, गर्व में व्यक्ति को अपने यौवन, धन, विद्या इत्यादि पर अभिमान हो जाता है, गौरव में व्यक्ति अपने मान का उचित मूल्यांकन करता है, दम्भ में अज्ञानी व्यक्ति मूर्खता पूर्वक अभिमान करता है और मान में व्यक्ति अपने को पूज्य अथवा प्रशंसनीय समझता है।

अर्पित, प्रदान—जो वस्तु छोटे आदमी बड़ों को देते हैं वे अर्पित कहलाती हैं और जो बड़े आदमी छोटे को देते हैं वे प्रदान कहलाती हैं।

व्यवहार, आचार—किसी विशेष व्यक्ति का विशेष व्यक्ति के प्रति किया गया कार्य व्यवहार कहलाता है और साधारण व्यवहार को आचार कहते हैं।

व्याधि, आधि—शरीर पर आने वाला कष्ट व्याधि कहलाता है और मानसिक पीड़ा को आधि कहते हैं।

आनन्दित, आह्लादित, अमोदित, उल्लसित, हर्षित, पुलकित, रोमांचित—प्रसन्नता का स्थायी और गम्भीर भाव आनन्द और क्षणिक तथा तीव्र भाव आह्लाद कहलाता है, अमोद मनुष्य की इन्द्रियों की तृप्ति का नाम है और उल्लास किसी कार्य की सफलता से उद्भूत होता है, हर्ष आनन्द की दूसरी स्टेज है और आनन्द तथा आह्लाद से रोमांचित होने की दशा को पुलकित कहते हैं।

अवस्था, आयु—अवस्था जीवन के बीते हुए काल को कहते हैं और आयु में व्यक्ति की पूरी उम्र का उल्लेख होता है।

आशंका, शका, भय, आतंक, त्रास—भविष्य के अमंगल की शका को आशका कहते हैं, यही अमंगल की सूचना का भाव शंका कहलाता है। भय मन के सकोच-भाव को कहते हैं, आतंक अपने से सबल के सामने आने पर छा जाता है और त्रास भय का ज्ञान, अज्ञान या सदिग्ध भाव है।

उत्साह, उद्योग, आभास, प्रयास, यत्न, चेष्टा—उत्साह मन की वह इच्छा है जो कर्मठता की प्रेरणा देती है, उत्साह के साथ जो व्यक्ति प्रयत्न करता है वह उद्योग कहलाता है, उद्योग की वह इच्छा जिस प्रेरणा से बल प्राप्त करती है उसे आभास कहते हैं, फिर कार्य पूर्ण करने का जो उद्योग होता है वह प्रयास कहलाता है। किसी कार्य को प्रारम्भ करने के लिये व्यक्ति यत्न करता है और उसे पूर्ण करने के लिये उसे चेष्टा करनी होती है।

सूर्य—मार्तण्ड दिनकर, रवि, छायानाथ भास्कर, अरीबी, निरायकर, प्रभा, कर, कमलबन्ध सविता, पतंग दिवाकर, हंस, चादित्य भाग, प्रममालो, प्रहर्षित सहस्राक्ष, शरीर ।

सिंह—छाद्र म अपाद्य पंचमुग मृगराज, बल-पति, मुसम्भ, कपरी केहरि, पचीन्द्र, केपी महावीर, माहर मुगारि, गेर, पुण्डरीक, बबर, मलायध बहुबल ।

सुन्दर—सधिर चार सुदासना मनोहर रमणीक चित्ताकरंभ ममिष्ठ कम नीय उत्तम उरहृष्ट लसाम रम्य सुरम्य कमिष्ठ मञ्जल मन-भावन ।

स्त्री—प्रवसा, मारी, बनिता, महिना समता काम्ता रमणी कसत्र प्रंगता कामिनी प्रमदा ।

सूर्य—छा सुरलाक नाक दिव प्रवराह पनोदय देवलोक ।

सिम्बुर—यव हस्ती द्विप करी कुम्भर, दन्ती हाथी कुम्भी नाग, द्विर, वारण धन्य विगुण्ड ।

एकार्थक प्रतीत होने वाला शब्दों का भेद

११० अर्थ भाषाओं की भाँति हिन्दी में भी ऐसे शब्दों की संख्या कम नहीं है जिन्हें ऊपर से देखने पर उनके मोटे धर्माँ पर दृष्टि डालने से उनमें कोई भेद नहीं दिखाई देता परन्तु उनके गुणधर्मों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रयोग भेदों की भाषा में बिना पूर्ण रूप से विचार किये नहीं किया जा सकता । इन शब्दों का भेदकों को चाहिये कि बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करें और प्रयोग करने से पूर्व उनके प्रवर्तित होने वाले अर्थों को भली प्रकार समझ लें । नामों के लिये कुछ विषय प्रयोग में आने वाले शब्दों की सूची नीचे दी जाती है ।

अज्ञ सूक्ष्म—ज्ञानहीन को अज्ञ और बहिर्ज्ञान को सूक्ष्म कहते हैं ।

अज्ञान अन्विष्ट—स्वभाव से सूक्ष्म को अज्ञान और कोई विशेष अनुमान न रहने पर अन्विष्ट कहते हैं ।

मिश्रता बहुवर्णिता मिश्रता केवला ज्ञान, पारंगत—मिश्रता का अर्थ है विषय का साधारण परिचय बहुवर्णिता का अर्थ है विषय के सब दृष्टिकोणों को समझने की समता मिश्रता का अर्थ है विषय का अल्प ज्ञान ब्रह्मा इन्द्रियबन्ध ज्ञान को कहते हैं ज्ञान इन्द्रियों से प्राप्त उस समझ-बूझ को कहते हैं जो व्यक्ति के हृदय और मस्तिष्क को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो और पारंगत पूर्ण पारंगत को कहते हैं ।

अस्वाभाविक आधौकिक, असाधारण—अस्वाभाविक उस कार्य को कहते हैं जो अनुपम से स्वभाव के विरुद्ध हो आधौकिक का अर्थ है जो लोगों में दुर्लभ है और असाधारण से तात्पर्य है जो साधारण विचार तथा बहिर्ग्रह्य न हो ।

बहुवर्णक धर्म्य बहुवर्ण—बहुवर्ण्य का अर्थ है बहुत कीमती धर्म्य का अर्थ है जिसका मुख्य इतना अधिक हो कि मूर्खता ही न हो सके और बहुवर्ण्य उसे कहते हैं जिसका कि मूर्खताक प्रवृत्ति मुख्य से अधिक किया जाता हो । जैसे कोई कदा

अमूल्य वस्तु है। कमी के समय में जिन वस्तुओं के लिये काले बाजार में जाना होता है वे दुर्मूल्य हैं और रत्न, जवाहरात इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएँ होती हैं।

अस्त्र, शस्त्र—अस्त्र यत्र द्वारा संचालित शस्त्रों को कहते हैं और शस्त्र का प्रयोग हाथों द्वारा होता है। जैसे बन्दूक तोप मशीनगन इत्यादि अस्त्र हैं और तलवार भाला लाठी इत्यादि शस्त्र हैं।

अहंकार, अभिमान, दर्प, गर्व, गौरव, दम्भ, मान, अहंकर—अभिमान-अहंकार में व्यक्ति अपनी शक्ति को उचित से अधिक महत्त्व दे डालता है, अभिमान में व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के सम्मुख अन्य को नहीं गिनता, दर्प में व्यक्ति अपने प्रतिवन्धों को तोड़ कर गर्व से सूक्ष्म हो जाता है, गर्व में व्यक्ति को अपने यौवन, धन, विद्या इत्यादि पर अभिमान हो जाता है, गौरव में व्यक्ति अपने मान का उचित मूल्यांकन करता है, दम्भ में अज्ञानी व्यक्ति मूर्खता पूर्वक अभिमान करता है और मान में व्यक्ति अपने को पूज्य अथवा प्रशंसनीय समझता है।

अर्पित, प्रदान—जो वस्तु छोटे आदमी बड़ों को देते हैं वे अर्पित कहलाती हैं और जो बड़े आदमी छोटे को देते हैं वे प्रदान कहलाती हैं।

व्यवहार, आचार—किसी विशेष व्यक्ति का विशेष व्यक्ति के प्रति किया गया कार्य व्यवहार कहलाता है और साधारण व्यवहार को आचार कहते हैं।

व्याधि, आधि—शरीर पर आने वाला कष्ट व्याधि कहलाता है और मानसिक पीड़ा को आधि कहते हैं।

आनन्दित, आह्लादित, अमोदित, उल्लसित, हर्षित, पुलकित, रोमांचित—प्रसन्नता का स्थायी और गम्भीर भाव आनन्द और क्षणिक तथा तीव्र भाव आह्लाद कहलाता है, अमोद मनुष्य की इन्द्रियों की तृप्ति का नाम है और उल्लास किसी कार्य की सफलता से उद्भूत होता है, हर्ष आनन्द की दूसरी स्टेज है और आनन्द तथा आह्लाद से रोमांचित होने की दशा को पुलकित कहते हैं।

अवस्था, आयु—अवस्था जीवन के बीते हुए काल को कहते हैं और आयु में व्यक्ति की पूरी उम्र का उल्लेख होता है।

आशंका, शंका, भय, आतंक, त्रास—भविष्य के अमंगल की शंका को आशंका कहते हैं, यही अमंगल की सूचना का भाव शंका कहलाता है। भय मन के सकोच-भाव को कहते हैं, आतंक अपने से सबल के सामने आने पर छा जाता है और त्रास भय का ज्ञान, अज्ञान या सदिग्ध भाव है।

उत्साह, उद्योग, आभास, प्रयास, यत्न, चेष्टा—उत्साह मन की वह इच्छा है जो कर्मठता की प्रेरणा देती है, उत्साह के साथ जो व्यक्ति प्रयत्न करता है वह उद्योग कहलाता है, उद्योग की वह इच्छा जिस प्रेरणा से वह प्राप्त करती है उसे आभास कहते हैं, फिर कार्य पूर्ण करने का जो उद्योग होता है वह प्रयास कहलाता है। किसी कार्य को प्रारम्भ करने के लिये व्यक्ति यत्न करता है और उसे पूर्ण करने के लिये उसे चेष्टा करनी होती है।

उपकार उपदान—किसी कार्य की सिद्धि के लिए बुटाई गई सामग्री उप-
कार कहलाती है और किसी प्रकार के बनाने वाली सामग्री उपदान ।

कष्ट क्लेश दुःख वेदना व्यथा पातना, २ शब्दा—कष्ट का पुनः प्रभाव
मन और शरीर दोनों पर समान रूप से होता है क्लेश केवल शरीर पर भागे वाली
भाषति और कष्ट का नाम है दुःख का सम्बन्ध केवल मानसिक क्षेत्र से है वेदना
हृदय की एक पुनः अनुभूति का नाम है व्यथा का अर्थ दुःख बात बोलने या सुनने
से होता है, (वेदना से व्यथा का प्रभाव अधिक होता है) पातना तीव्रतम व्यथा को
कहते हैं और बचखा उस विषय के कष्ट का फल है जो व्यक्ति के शरीर और मन को
सह्य करना होता है ।

तट तीर पुच्छिन् सैक्य—यहाँ पर किसी तालाब नदी या समुद्र का जल
क्षीन से कटा है वह तट कहलाता है उसके आसपास की क्षीन तीर कहलाती है,
किनारे पर मीनी हुई भूमि को पुच्छिन् कहते हैं और यहाँ का जानु रेत स कट कह
लाता है ।

निष्ठा अपवाद कर्त्तक अपयश—जब कोई सच्चा शेष बतलाया जाता है तो
उसे निष्ठा कहते हैं, झूठी निष्ठा अपवाद कहलाती है । किसी की बुराई करने से
उत्तरे चरित्र पर जो परिणाम होता है वह कर्त्तक कहलाता है और अपयश जीवन
की वह स्थिति है जिसका जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है ।

मेम स्नेह प्रबन्ध भक्ति बद्ध—बराबर की मायु बलों में जो स्नेह होता
है वह मेम बड़ों पर छोटी का स्नेह और छोटी की बड़ों पर बद्ध और भक्ति कह
लाती है । प्रत्यय साम्य प्रीति का दूसरा नाम है ।

घञ ना पूज—पूजा भक्तिपूर्वक विनती को कहते हैं और वेदता पर भूप शीप
भूल हत्यादि से जो पूजा की जाती है वह घञ ना कहलाती है ।

निवेदन प्रार्थना—निवेदन विनय-भाव से बड़ों के सम्मुख धार्मिकता का ध्यान
रखते हुए करना होता है और प्रार्थना किसी विषय धार्मिकता को लेकर कुछ प्राप्त
करने के लिए करना होता है ।

बन्ध सुहृद् मित्र सखा—बन्ध उस सहोदर को कहते हैं जो वियोग सह्य न
कर सके सुहृद् उस प्रतीत को कहते हैं जो सह्यता के कारण मित्र के शत्रुत्व
कार्य से सहमत हो । मित्रों के जीवन की क्रियाएँ समान रूप से संभावित होती हैं
और सखा उस साथी को कहते हैं जो एक प्राण एक मन और दो शरीर हो ।

भजन वपामना, असाधना—ईश्वर और देवता की मानसिक उपासना को
भजन कहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए जो भजन और क्रिया की जाती है उसे वपा-
जना कहते हैं और देवता के निकट वपा-साधना करने को ध्यायन्त कहते हैं ।

प्रमाद भ्रम—प्रमाद में अभिमान और मूर्खता की भावना रहती है और
जान-बूझकर लापरवाही दिखाई जाती है तथा भ्रम असाधना की भूल को
कहते हैं ।

बुद्धि, चित्त, मन — मनुष्य की कर्तव्य को करने का निश्चय करने वाली शक्ति को बुद्धि, किसी बात को स्मरण रखने और गुला देने की शक्ति को चित्त और सकल्प-विकल्प करने वाली शक्ति को मन कहते हैं।

मुनि, ऋषि — धर्म और धर्म-तत्त्वों पर विचार करने वाले मुनि तथा वेद-मन्त्रों इत्यादि को प्रकाश पटित और उनकी व्याख्या करने वाले ऋषि कहलाते हैं।

युक्ति, परामर्श, मन्त्रणा — एक से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी कार्य को करने का कोई रास्ता सोचते हैं तो वह क्रिया युक्ति कहलाती है, आपस में सम्भव-वृत्तकर सलाह करने की क्रिया को परामर्श कहते हैं और किसी गूढ़ नियम पर गुप्त रूप से सलाह करने की युक्ति खोजने की क्रिया को मन्त्रणा कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग राजनीति के कार्यों में होता है।

अवसाद, प्रलाप, विलाप — अवसाद अत्यधिक कष्ट और वेद की मानसिक अवस्था का नाम है, प्रलाप महान् कष्ट में रोते हुए कुछ अटपटे शब्दों में कुछ-कुछ कहने को कहते हैं और विलाप किसी भी प्रकार वाणी द्वारा प्रकट किया गया शोक का प्रकाशन होता है।

परिश्रम, आयास, श्रम, न्यायाम — शरीर और मन का किसी भी प्रकार का श्रम परिश्रम कहलाता है, आयास में केवल मानसिक शक्ति का ही प्रयोग होता है, शारीरिक शक्ति का नहीं, श्रम में केवल शरीर का ही प्रयोग होता है और उसी के द्वारा किये हुए कार्य को श्रम कहा जाता है तथा व्यायाम में किसी कार्य के लिये शरीर को श्रम नहीं करना होता, यह श्रम केवल अंगसंचालन के लिए और स्वास्थ्य-रक्षा के लिए ही होता है।

द्वेष, ईर्ष्या, स्पर्धा — द्वेष, दूसरों के प्रति घृणा और शत्रुता रखने को कहते हैं, दूसरों को किसी कार्य में सफल होते हुए देखकर जो मन में जलन होती है उसे ईर्ष्या कहते हैं, और दूसरों को बढ़ता हुआ देखकर स्वयं बढ़ने की इच्छा रखने को स्पर्धा कहते हैं।

व्रीडा, ग्लानि, सकोच, लज्जा — व्रीडा उस लज्जा को कहते हैं जो दूसरों के सामने कार्य करने में सकोच उत्पन्न करती है, ग्लानि उस पश्चात्ताप को कहते हैं जो कोई भी बुरा कार्य करने के पश्चात् मन में उत्पन्न होता है। किसी काम करने में टाल-मटोल करने को सकोच कहते हैं और बुरे कार्य के करने पर मन में जो सकोच का भाव उत्पन्न होता है वह लज्जा कहलाता है।

सम्बेदना, करुणा, कृपा, दया, अनुग्रह, अनुकम्पा, सहानुभूति — दूसरे के साथ उसके कष्ट में उतनी ही वेदना का अनुभव करना सवेदना कहलाता है, दूसरे को कष्ट में देख कर जो हृदय में व्याकुलता होती है उसे करुणा कहते हैं। दूसरों का कष्ट-निवारण करने की चेष्टा कृपा कहलाती है, दया दूसरों का दुःख दूर करने की स्वाभाविक इच्छा को कहते हैं। अनुग्रह इष्ट-सम्पादन को कहते हैं और अनुकम्पा दूसरों पर की जाने वाली कृपा को कहते हैं।

नोट—उक्त शब्द-समूहों में ऊपर से देखने पर साम्यता प्रतीत होने पर भी उनके प्रयोग में बहुत बड़ा भन्तर है। इन शब्दों के अर्थ और प्रयोग का ज्ञान किये बिना बीसे रूप से किसी भी रचना में इनका प्रयोग कर देने पर अर्थ का अनर्थ होने की सम्भावना रहती है। इस लिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इनका प्रयोग करते समय पूरी समझदारी से काम लें और किसी प्रामाणिक शब्द-कोष का आश्रय लेकर अपनी रचना में इनका प्रयोग करें।

अनेकार्थक शब्द

११८ शब्दों में अनेक कार्य-कला केवल हिन्दी भाषा की ही विशेषता न होकर अन्य भाषाओं में भी पाई जाती है। इसका अर्थ ४ के अनुसार ही ग्रहण किया जाता है। संस्कृत में इस प्रकार के शब्दों का बाहुल्य है। कुछ अनेकार्थक शब्द निम्न लिखित हैं—

शंक—विमती के शंक नाटक के शंक परिच्छेद भिन्न बोध इत्यादि।

शरः—ताम्र इन्द्र स्पष्टिक खिबार, बड़ा मारि, पंडित सूर्य मशर का पीछा रस इत्यादि।

शयः—माँक सर्प ज्ञान भंडस रस भीतर का पासा बुरी पहिवा आत्मा एक बात इत्यादि।

शय्य—बड़ा बिजुल भकाचरि वर्ण खिब भर्ग मयन मोल सत्य नाथ रहित जल तपस्वा इत्यादि।

शय्या—कसक किसी नियम का न समझा इत्यादि।

शम्बर—आकाश वस्त्र इत्यादि।

शमूत—विशेष स्वर्ण वस्त्र पाय वृष भान इत्यादि।

शय—मेन राशि बकरा बसरन के पिता बड़ा छिब इत्यादि।

शयः—वेष्ट, समुद्रा मुस्य छिब एक राजा का नाम पहले भाने इत्यादि।

शय्य—म्यवमान यन्त्रभ्यनि यन्त्रि यन्त्रर, आकाश मय छिब इत्यादि।

शय्य—रसतल सूर्य का सारपी सूर्य इत्यादि।

शयः—कारण मतलब जल इत्यादि।

शय्य—अग्नि सूर्य परमात्मा बड़ा स्वस्व इत्यादि।

शय्य—उत्तर विद्या अवार हत इत्यादि।

शय्य—धनुष सोना।

शय—टीका मूड किरण हाव इत्यादि।

शय—वेश बाण भीत धम्मकिरण बन्धू भूमि पाय स्वर्न भाण्टी विद्या एक श्रुति का नाम सूर्य वीत धायेव यज्ञ इत्यादि।

शय—गुन रस्मी दीप्त स्वभाव कौशल इत्यादि।

शय—बारस धपिक जल किसी संस्था को उसी संस्था से दो बार गुण करना इत्यादि।

जीवन—जल, प्राण इत्यादि ।

जन्मज—कमल, गख, मछली, मोती, चन्द्रमा, इत्यादि ।

तारा—देवी विशेष, बृहस्पति की स्त्री, वाली की स्त्री, नेत्रो की पुतली, नक्षत्र इत्यादि ।

तात—पूज्य, प्यारा, गर्भ, मित्र, बड़ा, भाई, पिता, प्रिय इत्यादि ।

दल—पक्ष, पत्ता, समूह इत्यादि ।

दण्ड—सजा, डंडा इत्यादि ।

द्विज—दांत, चन्द्रमा, पक्षी, ब्राह्मण इत्यादि ।

धात्री—उपमाता, पृथ्वी, श्रविला, माता इत्यादि ।

नाग—नागकेशर, हाथी, सर्प इत्यादि ।

दिनेश—उचित, शिक्षा, समीप, आचार, पात्र, आदेय, अनुमति, कथा इत्यादि ।

पक्ष—पन्द्रह दिन का समय, ओर, पक्ष, वन, सहाय, पार्टी इत्यादि ।

पतंग—पक्षी, नूर्य चंग, पतिगा, आकाश में कागज की उड़ाने वाली गुड़ड़ी इत्यादि ।

पद—पैर, उद्यम, स्थान, रक्षा, चौथा भाग, देश, छन्द का एक चरण, उपाधि इत्यादि ।

पोत—वच्चा, नाव, स्वभाव, वस्त्र, गुड़िया इत्यादि ।

पत्र—पत्ता, चिट्ठी, पक्ष इत्यादि ।

बलि—राजा बलि, बलिदान, उपहार, कर इत्यादि ।

यज्ञ—मेना, शक्ति, बलराम इत्यादि ।

फल—नतीजा, पेड़ का फल, तलवार या चारू का फल इत्यादि ।

मधु—शहद, शराव इत्यादि ।

भूत—प्रेत, प्राणी, गत समय, पृथ्वी आदि पचभूत ।

मान—सम्मान, अभिमान, तोल-नाप इत्यादि ।

मित्र—दोस्त, सूर्य, प्रिय, सहयोगी इत्यादि ।

रस—पौधे का दूध, सार, आनन्द, स्वाद, जल, प्रेम, पारा इत्यादि ।

राग—प्रेम, गाने, रंग, राग का संगीत, दोनों पैरों के धड़ से मिलने के स्थान इत्यादि ।

वन—जल, जंगल इत्यादि ।

विग्रह—लडाई, शरीर इत्यादि ।

विधि—ईश्वर, ब्रह्मा, रीति, भाग्य इत्यादि ।

वर्ण—अक्षर, ब्राह्मण आदि जातियाँ, रंग ।

सारंग—राग विशेष, मोर, सर्प, मेघ, हरिण, पानी, देश-विदेश, पपीहा, हाथी, राजहंस, सिंह, कोयल, कामदेव, वर्ण, धनुष, भौरा, मधु-मक्खी, कपूर, कमल, भूषण, फूल, छत्र, शोभा, रात, दीपक, स्त्री, शस्त्र, वस्त्र इत्यादि ।

हरि—विष्णु, इन्द्र सर्प मेंड़क सिंह, बोंड़ा, सूर्य चाँद, तोता बानर, वमराज
हुवा बड़ा शिब किरण मोर, कोयल हंस भाग पहाड़ मज, कामदेव हण रंग
इत्यादि ।

भिन्न अथ भासै शब्द

११६ बहुत से शब्द भाषा में ऐसे भी देखने में आते हैं जिनके उच्चारण और
उत्पत्ति उच्चारण-शक्ति पर यदि विचार करें तो वे एक-से ही प्रतीत होते हैं । परन्तु
उनके प्रयोग करने के अर्थों में आकाश-माताल का अन्तर रहता है । ऐसे कई भाषाओं
के शब्दों के हिन्दी में आ जाने के कारण बहुत अधिक प्रचलित हो गये हैं । कुछ शब्द
उदाहरणार्थ नीचे दिये जाते हैं —

“भागा” (हि) = अथवा “भाया” सरबार । “भाम” (हि) = फल विशेष
“भाम” (प्र) = साधारण । “भाराम” (सं) = बाग “भोराम” (प्र) = विभाम ।
“एतबार” (हि) = रविबार “एतबार” (प्र) = विस्वास । “कन्द” (सं) = मूल
“कम्ब” (प्र) = मिसरी । “कण” (सं) = बसगम “कफ” (सं) = फल “कफ”
(सं) = कमीज का कफ । “कुम्ह” (सं) = एक फूल “कुम्ह” (सं) = मन्द । कुम्ह
(सं) = बघा “कुल” (प्र) = छव । “कै” (हि) = कितना “कै” (प्र) = बसग ।
“कैर” (हि) = कत्वा “कैर” (प्र) = कुदल । “गौर” (सं) = गौरा “गौर” (प्र)
= ध्यान । “चार” (हि) = बास “चार” (प्र) = उपाय । “गर” (सं) = बुझाया
“गर” (प्र) = घोड़ा । “मल्ल” (सं) = मछली “मल्ल” (हि) = लीमटा । “तुल”
(सं) = फई, “तुल” (हि) = तुलना “तुल” (प्र) = सम्झाई । “देव” (सं) = देवता
“देवता” “देव” (प्र) = उषस । माना (सं) = विविध “मान” (हि) = माता के
पिता “माना” (सं) = पोसीना नामा (हि) = बल निकसने का मार्ग “नासा” (प्र)
= रोना । “पट” (सं) = परदा कपड़ा “पट” (हि) = किताब उमटा गुरुत ।
“राग” (सं) = बाध “रास” (हि) = बापबोर, “रास” (प्र) = अमरीष ।
“राकल” (सं) = टकड़ा “राकल” (प्र) = बेहरा । “सर” (सं) = सामान “सर”
(प्र) = गिर “सर” (प्र) = पदमी । “राव” (प्र) = नाथ । “राब” (प्र) = पालर,
“राग” (प्र) = माया । “राज” (हि) = एक पीठा “राज” (प्र) = सम्बल । “हाल”
(हि) = पहिए का हास “हाल” (प्र) = विवरण “हाल” (प्र) = एक बड़ा कमरा ।
“हार” (सं) = माता “हार” (हि) = पराजय ।

समुच्चारित शब्द-समूह

११७ भाषा के कुछ शब्द उच्चारण में एकता रहने पर भी अपने अर्थों में
बड़ा भारी भेद रखते हैं । इस प्रकार के कुछ शब्द भी नीचे दिये जाते हैं—

“अनल	आग	अनिष्ट	हुवा
“अन	अनाज	“अन	हुपरा
“अनिष्ट”	दुगा	अनिष्ट	विष्ण-हीन

“अत”	समाप्त	“अन्त्य”	नीच
“अस”	कन्धा	“अश”	हिस्सा
“अर्घ”	जलदान, मूल्य	“अर्घ्य”	पूजनीय तथा पूजा-द्रव्य
“अपेक्षा”	इच्छा	“अपेक्षा”	निरादर
“अनु”	एक उपसर्ग	“अणु”	कारण
“अशक्त”	शक्ति-हीन	“आशक्त”	मोहित
“अभिहित”	उक्त, मान-हीन	“अभिहित”	अनुचित
“अवलम्ब”	सहाय	“अविलम्ब”	शीघ्र
“अशित”	खाया हुआ	“असित”	काला
“अपभोग”	बुरा व्यवहार	उपभोग”	आस्वादन
“अभिज्ञ”	जानने वाला	अनभिज्ञ”	अनजान
“आदि”	वगैरह	“आधि”	पीडा
“आहुत”	यज्ञ	“आहूत”	निमन्त्रण
“अभिराम”	सुन्दर	“अविराम”	लगातार
“आकर”	खान	“आकार”	सूरत
“इत”	इस ओर	“इति”	समाप्ति, इति-आपदा
“उद्धत”	उद्दण्ड	“उद्यत”	तैयार
“कृत”	किया हुआ	“क्रीत”	खरीदा हुआ, कृत्य-काम
“केसर”	अयास	“केशर”	कु-कुम
“कुल”	वश	“कूल”	तीर, किनारा
“गदना”	चुभना	“गणना”	गिनती
“ग्रह”	सूर्य, चन्द्र आदि	“गृह”	घर
“जज्ञज”	कमल	“जलज”	बादल
“चिर”	दीर्घ	“चीर”	वस्त्र
“छात्र”	विद्यार्थी	“क्षत्र”	क्षत्रिय
“छत्र”	छत्तरी	‘क्षत्र”	क्षत्रिय
“जरा”	बुढ़ापा	“जरा”	थोडा
“तरणी”	नौका	“तरणि”	सूर्य, तरुणी, जवान स्त्री
“द्वीप”	हाथी	“द्वीप”	टापू
“दूत”	सन्वाद दाता	“द्यूत”	जुआ
“देश”	राज्य	“द्वेष”	शत्रुता
“दार”	पत्नी	“द्वार”	दरवाजा
“दारा”	पत्नी	“द्वारा”	हेतु
“दिन”	दिवस	“दीन”	निर्धन
“नीर”	पानी	“नीद”	घोसला

'भारी'	रुखी	'भाबी'	मन्त्र
'बदल'	कठोर	'बुदल'	मगधमी
'बकर'	रीति	'ब्रकल'	किले का एक ग्रंथ
'ब्रमाच'	सबूत	'परिमाण'	मात्रा
'परमाणु'	कण मात्र	'प्रमाण'	नमस्कार करना
'प्रतिहार'	द्वारवास	'प्रत्याहार'	निवारण
'प्रथा'	रीति	'पूजा'	भजन की भाषा
'प्रसाद'	प्रसन्नता	'प्रस्ताव'	महभ
'प्रहृत'	परार्थ	'प्रवृत्ति'	स्वभाव
'प्रहार'	मारना	'परिहार'	त्यागना
'प्रवाद'	बहुवच	'परवाद'	विमता
'पाणि'	हाथ	'पापी'	जल
'पवन'	धर	'पुनः'	संसार
'बलि'	बलिदान	'बली'	बीर
'भाज'	केवल	'भाल'	माता
'भजक'	कामदेव	'भोज'	सुन्दर
'भूज'	जल	'भूष'	कौमठ
'बध'	वन-वैयता	'भय'	भुरी
'बध'	लाज	'भय'	निधाना
'बल'	कपड़ा	'भयम'	बुरी भावत
'बिब'	बहुर	'बिब'	कमल-नाम
'बुल'	उच्छल	'बुल'	समूह
'भर'	बाण	'भर'	तालाब
'शकल'	लम्ब	'शकल'	पूर
'शालक'	छात्र अनु-सम्बन्धी	'शालक'	सरस्वती
'शंकर'	महादेव	'शंकर'	मिना हुमा
'शमीर'	एक पेड़	'शमीर'	हवा
'शूर'	बीर	'शूर'	सूर्य
'शुशु'	किस	'शुशु'	स्वच्छ
'स्वपन'	स्ववपकी	'स्वपन'	बाप्याम
'सुत'	पुत्र	'सुत'	छात्री
'सर्ग'	सृष्टि	'स्वर्ग'	देव-लोक
'हव'	बोझ	'हव'	वर्तमान काल की मिना

विपरीत अर्थ वाले शब्द

१२१ कुछ शब्द भाषा में विपरीत अर्थ रखने वाले एक साथ और पृथक्-पृथक् भी प्रयोग में लाये जाते हैं। इन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विलकुल विरोधी होते हैं। नीचे साथ-साथ और पृथक्-पृथक् प्रयोग में आने वाले दोनों प्रकार के शब्द दिये जाते हैं—

(अ) अन्वकार-प्रकाश । अय-इति । अन्त-आदि । अमृत-विष । अस्त-उदय । आकाश-पाताल । आय-व्यय । आरम्भ-अन्त । आवाहन-विसर्जन । उदार-कृपण । उत्थान-पतन । ऊँच-नीच । कोसल-कठोर । गंगा-कर्मनाश । गुरु-लघु, गुण-दोष । थोड़ा-बहुत । धनी-दरिद्र । ज्येष्ठ-कनिष्ठ । जड-चेतन । जीवन-मरण । दिन-रात । निद्रा-जागरण । नूतन-पुरातन । पण्डित-मूर्ख । परकीय-स्वकीय । परमार्थ-स्वार्थ । पाप-पुण्य । प्राचीन-नवीन, अर्वाचीन । पाश्चात्य-पौरात्य । वन्धन-मोक्ष । बद्ध-मुक्त । भला-बुरा । मिलन-विछोह । योगी-भोगी । लाभ-हानि । विधि-निषेध । सृष्टि-प्रलय । स्थूल-सूक्ष्म । स्वर्ग-नरक । सुख-दुःख । स्तुति-निन्दा । स्थावर-जगम । सफल-विफल । शीत-उष्ण ।

(आ) आ-अन्-योगद्वारा-आचार-अनाचार । आदि-अनादि । आपप-अना-तप । आतुर-अनातुर । ईश-अनीश । उचित-अनुचित । ऐश्वर्य-अनैश्वर्य । कल्याण-अकल्याण । कुटिल-अकुटिल । चर-अचर । ज्ञान-अज्ञान । न्याय-अन्याय । मङ्गल-अमङ्गल शान्ति-अशान्ति ।

(इ) उपसर्ग द्वारा—अय-विक्रय । कीर्ति-अकीर्ति । मान-अपमान । यश-अपयश । राग-विराग । योग-वियोग । घात-प्रतिघात । वाद-प्रतिवाद । विवाद-निविवाद । जय-पराजय । सम-विसम । द्वांस-उच्छवास ।

(ई) उपसर्ग परिवर्तन द्वारा—सयोग-वियोग । सुगम-दुर्गम । स्वतन्त्र-परतन्त्र । आदान-प्रदान । अतिवृष्टि-अनावृष्टि । अनुकूल-प्रतिकूल । अनुराग-विराग । अनुग्रह-विग्रह । उत्कर्ष-अपकर्ष । उत्कृष्ट-निकृष्ट । उन्नति-अवनति । आकर्षण-विकर्षण । उपकार-अपकार । सरस-नीरस । सववा-विधवा । सज्जन-दुर्जन । सजीव-निर्जीव । सुगन्ध-दुर्गन्ध । सश्लेषण-विश्लेषण । साकार-निराकार ।

(उ) लिंग-परिवर्तन द्वारा—पुरुष-स्त्री । पिता-माता । राजा-रानी । घोड़ी-घोविन । मजदूर-मजदूरिन । घोड़ा-घोड़ी । नर-नारी ।

(ऊ) एक साथ आने वाले विपरीतार्थक शब्द—सुख-दुःख । पाप-पुण्य । साधु-असाधु । देव-दानव । गुण-दोष । हित-अहित । न्याय-अन्याय । शुभाशुभ-धर्माधर्म । आहार-विहार । आय-व्यय । आदान-प्रदान । कुपात्र-मुपात्र । हँसना-रोना । मरना-जीना । शीतोष्ण, अहनिश, न्यूनाधिक, सत्यासत्य, भद्राभद्र ।

एकार्थक वर्ण विन्यास भिन्न शब्द

१२२. भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके वर्ण-विन्यास में भिन्नता रहने पर

भी अनेक अर्थों में समता पाई जाती है। इस प्रकार के अर्थों का प्रयोग लेखक अपनी रचि के अनुसार किसी भी अर्थ-विन्यास के साथ कर सकता है। परन्तु बिना लेख में भी वह उसका प्रयोग करे, उसे आसोपास एक ही रंग से करना चाहिए। एक ही लेख में दो प्रकार के अर्थ-विन्यास का प्रयोग करना उचित नहीं है। कहीं एक और कहीं दूसरा अर्थ-विन्यास उपस्थित करने से लेख पाठक के लिये भ्रामक हो जाता है और इससे लेखक की अपरिपक्वता भी टपकती है। कविता में कभी-कभी अर्थों के विन्यास का स प्रयास बचसना प्राचीन कवियों की कृतियों में अधिक देखने को मिलता है। सम्ये स्तिष्ठ और कर्णकटु अर्थों को मयूर बनाने के लिए भी कवि अनेक विन्यास में परिवर्तन कर देते हैं। आधुनिक कवियों में इस प्रवृत्ति का प्रभाव है। कभी-कभी अन्ध तुलना मिलाने के लिए भी यह परिवर्तन किया जाता है। ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ और दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व कर देना तो साधारण-सा परिवर्तन है। व के स्थान पर ख और घ के स्थान पर च का प्रयोग भी बहुत देखने को मिलता है। इस प्रकार का परिवर्तन गद्य-लेखक करना उचित नहीं समझते और उनकी दृष्टि से यह भाषा को व्यर्थ के लिए बिगाड़ना-भांग समझा जाता है। एक अर्थ के अर्थ विन्यास में मिलता रखने नाम कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं—

घोंगुली जंगली। अचलि अचली। अन्तरिक्ष अन्तरीक्ष। अमिय अमी। अमिबन्धन अमिबाधन। अचलि अचली। अलि अली। अभावस्था अभावस्था। आचल आचल, अचल। आसि असी। इन्धन ई धन। कलि कटी। कलण कलस। कथन कथनय। कोश कोप। कौशल्य कौशल्य। गकहा गक। गहहा गहा। जलि जलि। डाल डार। तुरप तुरप। तेज तेज। दस दस। भूमि भूमी। प्रतिकार, प्रतीकार। पुष्पी पुष्पिनी। पुष्पिमा पूर्णमासी। बहन बहिन। भुवंग भुवंगम। भूमि भूमी। महि मही। मणि मणी। मूलन मूलन। रात्रि रात्री। लहू लोहू। बसिष्ठ बसिष्ठ। बिहंग बिहंग बिहंगम। सावक सावक। सूकर, सूकर। मोड़ी मोड़ि। बबुर, बबुर। छाड़ी छाड़ी। हिसक हिसक।

एक शब्द के सिन्हायक शब्द

१२३ कुछ मूल शब्द संस्कृत में ऐसे भी हैं जो मिल-मिल उपसर्गों के बोध से मिल-मिल अर्थ प्रकट करते हैं। इन अर्थों का प्रयोग भाषा में भी ज्यों-का-त्यों किया जाता है। इस प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं—

[अ] इ शब्द से बने शब्द—अहार-आहार। अहार-विनाश। आहार-भोजन। बिहार-अमल भोज। व्यवहार-आचरण। परिहार-परित्याग। उपहार-भेंट। अपहरण-चोरी। प्रतिहार-आवाज। प्रत्याहार-विचारण।

[आ] ई शब्द से बने शब्द—अपेक्षा-आकांक्षा। अपेक्षा-अनादर निरीक्षण—ईक्ष-मान। परीक्षा-जीव। प्रतीक्षा-राह देखना।

[इ] गम शब्द से बने शब्द—अनुगम-पीछे चलना। निर्गमन-निकलना। प्रतिपमन-लौटना। आपमन-प्रता। अनुगम-पीछा होना। संगम-मिलना।

[ई] कृ धातु से बने शब्द—अनुकरण—नकल । प्रतिकार—बदला । सस्कार—जीर्णोद्धार । विकार—परिवर्तन । अधिकार—स्वामित्व । उपकार—भलाई । अपकार—चुराई । प्रकृत—व्ययार्थ । प्रकार—ढंग । आकार—रूप । आकृति—शक्ल । दुष्कर—अपाध्य ।

[उ] नी धातु से बने शब्द—अपनीत—हटाया गया । आनीत—लगा हुआ । अभिनीत—खेला हुआ । अनुनय—प्रार्थना । उपनीत—उपस्थित । परिणीत—विवाहित । प्रणीत—रचित ।

[ऊ] भू धातु से बने शब्द—अनुभूत—जाना हुआ । अभिभूत—पराजित । उद्भूत—निकाला हुआ । पराभूत—पराजित । प्रभूत—प्रचुर । सम्भूत—उत्पन्न ।

[ए] वद् धातु से बने शब्द—अभिवादन—वन्दना । अपवाद—अपयश । अनुवाद—उल्था । परिवर्तन—बदला । प्रतिवाद—विरोध । प्रवाद—अफवाह । विवाद—झगड़ना । सवाद—खबर ।

[ऐ] वृत् धातु से बने शब्द—अनुकर्तन—प्रनुमार, चलना । आवर्तन—धूमना । निवृत्त—विरत । प्रवृत्त—उद्यत ।

[ओ] ज्ञा धातु से बने शब्द—अवज्ञा—अनायस । अनुज्ञा—अनुमति । अभिज्ञान—स्मारक । परिज्ञान—सम्यक् ज्ञान—प्रतिज्ञा—वाद विशेष ज्ञान ।

[ओ] चर धातु से बने शब्द—अनुचर—सहचर । सवार—विस्तार । परिचर—मृत्य, विचार—अभिप्राय ।

[अ] चि धातु से बने शब्द—अपचय—क्षति । उपचय—वृद्धि । निश्चय—निर्णय । परिचय—पहचान । सचय—सग्रह ।

[अ] ग्रह धातु से बने शब्द—अनुग्रह—दया । आग्रह—हठ । निग्रह—शामन । परिग्रह—ग्रहण । परिग्रह—दान लेना । सग्रह—सचय ।

[क] पत् धातु से बने शब्द—उत्पात—उपद्रव । प्रपात—भरना । विपात—विनाश । सम्पात—गिरना ।

[ख] स्था धातु से बने शब्द—अवस्था—स्थिति । अधिष्ठान—स्थिति । अनुष्ठान—सम्पादन । अवस्था—हालत । उत्थान—उठना । व्यवस्था—स्थिरता । सस्था—योजना ।

[ग] दा धातु से बने शब्द—आदान—ग्रहण । उपादान—सामग्री । प्रदान—अर्पण । प्रतिदान—विनिमय । निदान—मूल कारण । सप्रदान—कारण विशेष ।

[घ] दिश धातु से बने शब्द—आदेश—आज्ञा । उपदेश—शिक्षा । निर्देश—आदेश । प्रदेश—छोटा देश । प्रत्यादेश—खण्ड । विदेश—अन्य देश ।

[ङ] धा धातु से बने शब्द—अनुसन्धान—खोज । अभिधान—शब्द-कोश । उपधान—तकिया । परिधान—वस्त्र । प्रधान—खास । निधान—भण्डार । विधान—विधि । व्यवधान—अन्तर ।

[च] युज् धातु से बने शब्द—अनुयोग—प्रश्न, खोज । अभियोग—नालिश ।

अपयोग—कृष्णबहार । उद्योग—बेष्टा । उपयोग—अवहार । नियोग—आवेश । दुर्योग—
पङ्कजम् । प्रयोग—अवहार । प्रतियोग—बाधा । वियोग—विच्छेद । संयोग—मिलाप । योग—
अवसर ।

प्रत्यय-समान शब्द

१२४ भाषों में कुछ शब्दों का प्रयोग प्रत्यय के समान किया जाता है । वे
शब्द हिन्दी भाषा में सीधे संस्कृत से आये हैं । कुछ उदाहरण नीचे दिए हैं—

आमिश्र—आश्चर्यामिश्र विस्मयामिश्र क्रोशामिश्र ।

आपञ्चल—शोकान्धल मेघान्धल तिमिरान्धल मायान्धल ।

कर्म—द्विष्य-कर्म इषि-कर्म कुकर्म अपकर्म सत्कर्म शुभ कर्म ।

चर—अनुचर, खेचर, भूचर रजसीचर, निशिचर, सहचर ।

व्युत्—पद-व्युत् बर्ग-व्युत्, राज-व्युत् स्वर्ग-व्युत् ।

प्रिय—अप्रिय ज्ञान-प्रिय प्राण-प्रिय उत्प-प्रिय आन्ति-प्रिय ।

पति—पशुपति वीरपति भूपति नृपति विश्वपति रमापति ।

वरापञ्च—उत्प-परामण स्याम-परामण बर्ग-परामण ज्ञान-परामण ।

अष्ट—स्वान अष्ट बर्ग अष्ट उपो-अष्ट आचार अष्ट ।

सुख—विमुख सम्मुख सुमुख पराङ्मुख ।

लोक—इहलोक परलोक लोक लोक मुर-लोक देव-लोक ।

रूप—अनुरूप कुरूप स्वरूप विश्वरूप ।

यात्रा—जीवन-यात्रा समुद्र-यात्रा तीर्थ-यात्रा ।

उपसर्ग-समान शब्द

१२५ हिन्दी में संस्कृत से आये हुए कुछ ऐसे शब्द हैं जो उपसर्ग के समान
प्रयोग में आते हैं । ऐसे शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित हैं—

अर्थ—अर्थ-विचार, अर्थ-योरन अर्थ-नीति अर्थ-साधन अर्थ-आश्री अर्थ-बोधक
अर्थ-हीन ।

आत्म—आत्म-तत्त्व आत्म-वरिमा आत्म-आठ आत्म-विन्ता आत्म-ज्ञान
आत्म-जीवन आत्म-त्याग आत्म-दान आत्म-दोष आत्म-दोह आत्म-प्रशक्ता आत्म-
प्रसाद, आत्म-निग्रह आत्म-विचर्जन आत्म-सम्मान आत्म-विस्मृति आत्म-निर्मेद,
आत्म-प्रतिष्ठा आत्म-आशय आत्म-स्वाभा आत्म-वृद्धि आत्म-संघम आत्म-समर्पण ।

कर्म—कर्म-वीर कर्म-योग कर्म-आच्छ कर्म-मोग कर्म-फल कर्म-प्रिय कर्म-
विष्ठा कर्म-कीर्तन कर्म-हीन ।

वर्ग—वर्ग-वृद्धि वर्ग-ज्ञान वर्ग-खीन वर्ग-रिमा वर्ग-वीर, वर्ग-इ वी वर्ग-
पद वर्ग-हीन ।

राज—राजाज्ञा राज-कर, राज-वच्छ राज-दोह राजधानी राजप्रह राज
नीति राजपत्र राजमोल राज-नक्षत्री राज-वंश राजसूय राजस्व राजहंस राजधमा

राज-द्वार, राज-सिंहासन, राजधर्म, राजपूत, राज-कन्या, राजकुमार, राजदरवार, राज-कर्मचारी, राज-रानी, राजदुलारी ।

बल—बलवान्, बलशाली, बलहीन, बल-विक्रम, बल-प्रयोग, बलपूर्वक, बलाधिकृत ।

लोक—लोक-मत, लोक-चर्चा, लोक-नाथ, लोक-प्रिय, लोक-पाल, लोकापलद, लोक-निन्दा, लोक-लज्जा, लोक-भय ।

विश्व—विश्वसनीय, विश्व-प्रेम, विश्वपति, विश्वजित, विश्वविजय, विश्व-व्यापी, विश्वविद्यालय, विश्वम्भर, विश्वनाथ, विश्व-विक्ष्वात, विश्व-कोष ।

सर्व—सर्वनाम, सर्वनाश, सर्वसम्मति, सर्वकाल, सर्वाधिकारी, सर्वसाधारण, सर्वमय, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा, सर्वोपरि, सर्वानन्द, सर्वेश्वर, सर्वजन, सर्वश्री, सर्वांग ।

पदांश परिवर्तन द्वारा निर्मित शब्द

१२६. भाषा में कुछ यौगिक पदों के पूर्वार्ध अथवा उत्तरार्ध को बदलकर उसके स्थान पर किसी अन्य मधुर शब्द को जिसका कि अर्थ वही रहता है, जोड़ दिया जाता है । इससे पद के सौन्दर्य में वृद्धि होती है और छन्द-रचना में इस प्रकार का प्रयोग विशेष उपयोगी सिद्ध होता है । इस प्रकार का शब्द-संगठन लेखन-कला में चमत्कार उत्पन्न कर देता है और रचना में विशेष आकर्षण हो जाता है । यह परिवर्तन किसी अंश के स्थान पर अथवा सभी अंशों के स्थान पर किया जाता है । इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं —

[अ] पूर्व-पद परिवर्तन—नृसिंह, नरसिंह, । कनककशिपु, हिरण्यकशिपु । भूपति, महीपति, पृथ्वीपति । नृपति, नरपति । प्राणाधार, जीवनाधार । सुरवाला, देववाला । भूपाल, महीपाल, पृथ्वीपाल । कर्णगोचर, श्रुतिगोचर । हेमलता, कनकलता, स्वर्णलता । खंचर, रजनीचर, निशंचर ।

[आ] उत्तर-पद परिवर्तन—राजकन्या, राजपुत्री, नरनाथ, नरपाल, कमलिनी-नायक, कमलिनी-वल्लभ । निशिनाथ, निशिपति । रजनीकान्त, रजनीपति । प्राण-नाथ, प्राणेश्वर, प्राणवल्लभ, प्राणाधार । जगदीश, जगन्नाथ । मृगाक्षी, मृगनयनी ।

कुछ सख्यावाचक उपयोगी शब्दों को नीचे दिया जाता है । इन सख्याओं के प्रयोग आने से ही पाठक या श्रोता को तुरन्त निम्नलिखित अर्थों का आभास होने लगता है—

एक—ईश्वर । दो—फल । तीन—काल, गुण, दोष, देव, लोक, अग्नि, ऋण, ताप, काण्ड, राम, वायु के गुण, शिव-नेत्र । चार—वर्ण, युग, आश्रम, थल, वेद अवस्थाएँ, दिशाएँ, सेना के अङ्ग, ब्रह्म के अङ्ग, मस्तक, धाम । पाँच—प्राण, तत्त्व, ज्ञानेन्द्रियाँ, पचामृत, काम के वाण, शिव के मस्तक, देवता । छ—ऋतु, शास्त्र, रस, वेदाङ्ग, इतियाँ, स्कन्द, मुख । सात—ऋषि, लोक, वार, सागर, द्वीप, जल, पर्वत, । आठ—वसु, सिद्धियाँ, पहर, भोग के अङ्ग । नव—ग्रह, निधियाँ, रस, दुर्गा, भक्ति, नन्द, अक, । दस—दिशाएँ

इन्द्रिया विष्णु के अवतार रावण मुन । ग्यारह—इन्द्रिया रुद्र । बारह—महीने राधिया
 भारिल्य वरुन में बारह बीजे । चौदह—सोक मनु, रत्न विद्याएँ । पन्द्रह—विधियाँ ।
 सोलह—बताएँ, श्रु गार संस्कार, रुपये में सोलह माने । अठारह—पुण्य उप पुण्य
 विद्याएँ, स्मृतियाँ नरक । बीस—नल रावण के हाथ कोड़ी पीजे के बिस्वे । बीबीस—
 तत्व । पच्चीस—तत्व विष्णु के अवतार । सत्ताईस—महाज मोय । तीस—राशि के
 योग महीने के दिन । तेत्तीस—देवता । चाबीस—मन के घर । उन्चास पवन । बीसठ—
 कनारें । चौदहतर—वसुधु मी । अस्सी—बात-बिकार । सारासी—सतयोनिषाँ प्राप्तन ।
 एक सौ घाठ—माका के दाने । एक सौ ग्यारह—रामानन्दी तिलक । सड़क—सेपनाग के
 फल इन्द्र की पीछे ।

कुछ अन्य उपयोगी सव्या-वाचक शब्द

१२० कुछ उपयोगी शब्दार्थक शब्द नीचे दिये जाते हैं —

द्विज—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पत्नी ।

तीन गून्हा—लोक-बढ़ाई कम राजसादि स्त्री-मुन प्रादि ।

तीन कर्म—संविद प्रारब्ध क्रियमाण । तीस कर्म—कर्म उपाधना जान ।

तीन काज—मृत वर्तमान भविष्यत । तीस गुन्य—उठ रज तम । तीस दोष—बात पित
 कफ । तीस पत्र—बहुता विष्णु महेश । तीस जात्र—स्वयं मृत्यु, पाठान । तीस यमि—
 अहंवाग्नि दावान्त जग्राति । तीस श्रुत—देव-मृत्यु मृति मृत्यु पितृ मृत्यु । तीस
 ताप—वैदिक वैदिक भौतिक । तीस श्रोत—मृत्यु मुमुक्षु, विपयी ।

अष्टरङ्गिणी सेना—हाथी घोड़ा रथ पैदल । चार कोमिर्वा—बरायुज ध्वज
 स्वेदक उर्मिज । चार आत्मन—ब्रह्मवर्ष पृथ्वी बानप्रस्थ संन्यास । चार प्रमाण—
 प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान । चार शिषु—काम मोक्ष मोम मोह । चार युग—उत्तयुग
 (१७२८ वर्ष) त्रेता (१२१६ वर्ष) द्वापर (८१४ वर्ष) कलियुग (४१२
 वर्ष) । चार फल—वर्म प्रदं काम मोक्ष । चार बर्ष—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ।
 चार बैर—आग्नेय यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद । चार उपवेद—आग्नेय का सामवेद यजु
 वेद का यजुर्वेद, सामवेद का गौधर्ववेद अथर्ववेद का स्वापत्य । चार धर्म—आपत
 स्वयं सुपुत्रि समाधि । चार मन्त्र—मातृ जिज्ञासु, धर्माधी ज्ञानी । चार उपाय—साम
 काम दण्ड भेद ।

वैद्यगम्य—गोबर गोमूत्र दूध बही मृत । पञ्चमृत—दूध बही मृत सहज,
 धनकर । पंच तत्त्व—पृथ्वी जल तेज वायु आकाश । पंच श्रेष्ठ—फलमय शालुमय
 मनोमय विज्ञानमय । पंच प्राण—प्राण अपान उदान समान व्यान । पंच ब्रह्म—
 शब्दा धर्मिहीन बनिदेवदेव पितृ-यज्ञ प्रतिनि यज्ञ । पंच शानेन्द्रियाँ—हाथ पाँच
 बाणी नासिका श्रोत्र चक्षु स्थान ।

द्वः शतुर्य—वसन्त (चैत्र वैशाख) ग्रीष्म (ज्येष्ठ, आषाढ), वर्षा (भाद्रपद
 भाद्रपद) शरत् (शुभाद्र, कर्तिक) हेमन्त (मगहन वीप) शिबिर (माघ फल्गुन) ।

द्यु. इतियाँ—बहुत चरमना, सूखा, चूहे, टीडी, तोना, राजा की चढ़ाई। द्यु. कर्म—पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। द्यु. दर्शन—न्याय, सांग्य, त्रैगुणिक, योग, वैदान्त, काम-मीमांसा। द्यु. रम—मीठा, सागर, चरपरा, कसीला, कटमा, गट्टा। द्यु. चेदान—छन्द, कल्प, ज्योतिष, निगन्त, शिक्षा, व्याकरण।

सात ऋषि—कश्यप, अत्रि, मन्वाज, त्रिन्नामित्र, गौतम, वशिष्ठ, जमदग्नि।

सात तल—अनल, विनल, गुनल, महातल, तलातल, रमातल, पाताल, सात द्वीप—जम्बू, गान्ध, कुश, श्रौच, आत्मली, गोमेद, पुष्कर। सात अंग—(राज्य के) मन्त्री, यम, घोडा, हाथी, देश, कोश, गढ। सात रंग लाल, नागरी, पीला हरा, नीला, आमरानी, रोजनी। सात सागर—लवण, उक्षु, दधि, क्षीर, मधु, मदिरा, घृत।

आठ छाप—(ब्रज के ८ कवीश्वर) मूरदाम, कृष्णदाम, परमानन्द दास, कुम्भनदाम, चतुर्भुजदाम, छीनस्वामी, नन्ददाम, गोस्वामी। आठ पहर—दिन के चार पहर—पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, साय तथा रात के चार प्रहर—प्रदोष, निशीथ, त्रियामा, उषा। आठ अंग—(योग के) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आठ विद्वियाँ—अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्त्व, वशित्व।

नवग्रह—रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु। नवनिधि—महापद्म, पद्म, दाक्ष, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील और खर्व। नवधा भक्ति—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण-सेवा, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्म-निवेदन। नवगति—चैत्र, शुक्ल और कुशिर शुक्ल की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक।

दस अतार—मच्छ, कच्छप, बागह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुध, कल्कि। दस दिशाएँ—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे, नैऋत्य, वायव्य, ईशान आग्नेय। दस दिग्वल—पूर्व के इन्द्र, आग्नेय कोण की अग्नि, दक्षिण के यमराज, नैऋत्य कोण के नैऋत्य, पश्चिम के वरुण, वायव्य कोण के पवन, उत्तर के कुबेर, ईशान कोण के महादेव, ऊपर की दिशा के ब्रह्मा, नीचे की दिशा के विष्णु।

बारह आदित्य राशियाँ—मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, नव, मकर, कुम्भ, मीन।

चौदह रत्न—लक्ष्मी, मणि, रम्भा, वारुणी, अमृत, शख, हाथी, धनु, धन्वन्तरि, घेनु, शशि, कल्पद्रुम, विष, वाजि।

सोलह कलाएँ—अमृता, मानदा, पूष, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अगदा, पूर्णा, पूर्णामृता।

सोलह शृंगार—शौच, उवटन, स्नान, केश-बन्धन, अगाराग, अञ्जन, महावर, दन्तरजन, ताम्बूल, वसन, भूषण, सुगन्ध, पुष्पहार, कु कुम, भाल-तिलक, चिबुक बिन्दु।

सोळाह सस्कार—गर्भाधान, पु सवन, सीमन्त, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न-प्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेध, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, सत्याम श्रान्ति सस्कार।

अमराव पुराण - ब्रह्म पय विष्णु, शिव भागवत नारद मार्कण्डेय अग्नि
नारदिव्य ब्रह्मर्षवर्त सिय बराह स्कन्द वामन कर्म मत्स्य गरुड ब्रह्माण्ड ।

सप्तर्षिस वक्ष्यन्—अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुन
र्वशु, पुन्य अश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी चतुर्था हस्त चित्रा स्वाति विष्टा
अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढा उत्तराषाढा भाद्रपद अमिष्या अश्लेषा पूर्वाभाद्र
पदा रेवती ।

तैत्तिरीय ब्रह्मण—८ वस ११ ख १२ आश्विन इन्द्र और प्रजापति ।

अध्याय ६ शब्दों का शुद्ध प्रयोग

१२८ निबन्ध-लेखन में शुद्ध भाषा लिखने का उतना ही बड़ा महत्त्व है जितना कि उसमें भाव और वस्तु का संगठन। भाषा का शुद्ध लेखन उस समय तक सम्भव नहीं है जब तक कि लेखक का ज्ञान शब्दों के लेखन और उनके अर्थ के विषय में पूर्ण न हो। देवनागरी-लिपि ध्वनि के विचार से शुद्ध-लेखन में विशेष रूप से अपनी सहयोगिता रखती है, परन्तु फिर भी लिखते समय लेखक बहुत-सी अशुद्धियाँ कर डालते हैं। जो अशुद्धियाँ प्रायः लेखों में मिलती हैं उनका संक्षेप में वर्णन नीचे किया जाता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे उन्हें समझ कर अपने लेखों को अशुद्धियों से मुक्त रखने का प्रयत्न करें।

१२९ वर्ण और मात्रा सम्बन्धी अशुद्धियाँ—वर्ण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ विशेष रूप से उच्चारण की अनभिज्ञता के परिणामस्वरूप होता है। कभी-कभी लेखक की अभावधानी से भी इस प्रकार की अशुद्धियाँ लेखन में समाविष्ट हो जाती हैं।

(१) न तथा ण की अशुद्धियाँ—हिन्दी खड़ी बोली के आधुनिकतम स्वरूप में न और ण का स्पष्ट भेद जाने बिना काम नहीं चल सकता। ब्रज और अवधि भाषा में न और ण दोनों के स्थान पर न का ही प्रयोग चलता था परन्तु आज की हिन्दी भाषा के तद्भव रूप से तत्सम की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। इसलिए न और ण का उचित प्रयोग जान लेना लेखक के लिए नितान्त आवश्यक हो गया है। निम्नलिखित नियमों का पालन करने से इस भेद को सरलतापूर्वक निभाया जा सकता है—

प, र, ऋ, के पश्चात् स्वर-युक्त न या दोनों के बीच स्वर, कवर्ग, पवर्ग, या व, ह में से कोई आता है तो न के स्थान पर ण हो जाता है। जैसे—प्राण, हरण, वरण, भरण, निर्माण, कल्याण, इत्यादि।

संस्कृत की ण वाली धातुओं के हिन्दी में आने पर भी ण ही रहता है। जैसे—गुण, तृण, अणु, गण, निपुण, क्षण, प्राण, इत्यादि।

(२) श तथा ष की अशुद्धियाँ—विद्यार्थियों को लेखन में प्रायः न और ण की अपेक्षा श और ष के प्रयोग में कठिनाई होती है और अशुद्धियाँ रह जाती हैं। ये दोनों ही भिन्न अक्षर हैं और इनके प्रयोग भी पृथक्-पृथक् हैं। इनके शुद्ध लेखन के निम्नलिखित प्रधान नियम हैं।

(क) संस्कृत और हिन्दी-तत्सम शब्दों में च और छ से पूर्व श ही आता है। जैसे—निश्चित, निश्चित, निश्छल, दुश्चरित्र।

(क) क् धीर श् का प्रयोग श के साथ होता है। जैसे—दिग्गज दिग्गजसंज्ञ दिग्गजस दिग्वास दिक्कति इत्यादि।

(ग) जिन शब्दों के संस्कृत के मूल चातुर्थों में य का प्रयोग होता है उनके हिन्दी उत्तम शब्दों में भी य व्यों का-व्यों रहता है जैसे—पुप चातु से—पोप पुष्टि पुष्ट, पोपक पोष्य पुष्य पोष। रुप चातु से—रोप रुष्ट। शिप् चातु से—शिष्ट शिष्य शेष विशेष।

(ब) कर्वा अ तथा आ के प्रतिरिक्त कोई अन्य स्वर धीर व र क व ह में से किसी भी अक्षर के परान्त् प्रमुक्त स य हो जाता है। जैसे—

अभि + येन = अभियेन।

नि + सिद्ध = निपिद्ध।

वि + सम = विपम।

(ङ) क ख ट ठ ड ढ से पूर्व यदि सभि हो तो य हो जाता है। जैसे—

नि + फल = निष्फल नि + काम = निष्काम।

नि + कलक = निष्कलक नि + पाप = निष्पाप।

(च) मनुष्य पुत्र्य पुष्य मेघ वृषभ मीघ्य दुष्यन्त बाप्य कृष्य इत्यादि कुछ शब्दों में भी य का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रयोगों का ज्ञान प्रबान रूप से अग्रास पर आधारित है।

(३) श धीर क की अशुद्धियाँ—इनके प्रयोग में किसी नियम विक्षेप का यहाँ पर निर्बेणन नहीं किया जा सकता। केवल इतना ही समझ लेना आवश्यक है कि बिभृद्ध संस्कृत-शब्दों में क का प्रयोग नहीं होता वहाँ व का ही प्रयोग रहता है। तब जब शब्दों में य के स्थान पर क का प्रयोग हुआ है परन्तु यदि फिर उनके स्थान पर य का ही प्रयोग कर दिया जाय तो अशुद्ध न होगा। धातु की लड़ी बोली की प्रणाली में क का प्रयोग न के ही मुख्य होता है। जैसे—

पुस्तक—पुस्त्य विरोध—विरोष।

(४) य धीर क की अशुद्धियाँ—य क धीर श के मिथल से बना हुआ संयुक्त-अक्षर है। इसके प्रयोग का भी कोई विशेष नियम नहीं है केवल अग्रास से ही इसका उचित प्रयोग जाना जाता है। जिन संस्कृत-शब्दों में य का प्रयोग होता था वे शब्द जब उत्तम होकर हिन्दी में प्रयुक्त हुए तो उनमें य के स्थान पर क का प्रयोग किया गया। परन्तु धातुनिकतम प्रयोगों में फिर शब्दों में बिभृद्ध य को ही लिखने की प्रणाली अधिक जागरूक है। जब धीर अक्षर में क का प्रयोग अधिक मिलता है। जैसे—

लक्ष्मण—लक्ष्मण क्मा—क्मा लक्ष्म—लक्ष्म।

लज—लज लज—लज प्रत्यक्ष—प्रत्यक्ष।

लक्ष्मण—लक्ष्मण लक्ष्मण—लक्ष्मण लक्ष्मण—लक्ष्मण।

(५) व धीर व की अशुद्धियाँ—ये अशुद्धियाँ प्रबान रूप से बोल बाल में अत्य

का विशुद्ध रूप प्रयोग में न आने के कारण होती है। सस्कृत में अधिकांश शब्दों में **ब** का प्रयोग न होकर **व** का ही प्रयोग होता है। इस प्रयोग का पूर्ण ज्ञान भी अम्भ्यास और शुद्ध उच्चारण पर ही आधारित है। इसके प्रयोग के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। शब्दों में अशुद्धियाँ निम्नलिखित रूप में होती हैं —

वन-वन, वर-वर, वह-वह ।

वार-वार, बीज-बीज, विम्ब-विम्ब ।

वन्धु-वन्धु, विनाश-विनाश, व्यवहार-व्यवहार ।

विकराल-विकराल, विलास-विलास, विम्ब-विम्ब ।

उक्त प्रयोगो मे कुछ तो ऐसे हैं कि जिनमें व के स्थान पर व या व के स्थान पर व होने में गलती हो जाती है और कुछ ऐसे हैं कि जिनके दोनो ही प्रकार के प्रयोग चलते हैं। जहाँ व और ब दोनो लिखना शुद्ध हो वहाँ पर भी लेखक को चाहिए कि वह अपनी रचना मे जिस शब्द का भी प्रयोग करे एक ही प्रकार का करे। इसमें यह नही होना चाहिए कि कही तो वह ब लिखे और कही व।

(६) **ढ और ढ की अशुद्धियाँ**—ढ और ढ के उच्चारण में पर्याप्त भेद है। उच्चारण की भूल के कारण ही ङ और ढ लेखन में अशुद्धियाँ रह जाती हैं। ठीक से ध्यान देकर लिखने से यह भल नहीं होगी। इनका प्रयोग निम्नलिखित है —

पीडा, फोडा, छोडा, भाडा, कोडा, क्रीडा, व्रीडा, कूडा इत्यादि ।

६—पडित, खडित, मडित इत्यादि ।

(७) **ड—ढ और ण की अशुद्धियाँ** — इन दो अक्षरों के उच्चारण में बहुत भेद है इसलिए इनकी अशुद्धियाँ केवल वही विद्यार्थी करते हैं जिन्हें भाषा का बिलकुल ज्ञान नहीं होता। थोड़ा-सा ध्यान देने पर ही यह अशुद्धि ठीक की जा सकती है।

(न) ढ और ढ की अशुद्धियाँ—ये अशुद्धियाँ उसी प्रकार की हैं जिस प्रकार कि विद्यार्थी ढ और ढ की अशुद्धियाँ करते हैं। उच्चारण दोनों का पूर्ण रूप से भिन्न-भिन्न और स्पष्ट है। तनिक-सा ध्यान देने से ही शुद्ध लेखन में कठिनाई नहीं होगी इनका प्रयोग निम्नलिखित है —

ढ—काढा, पढना, काढना इत्यादि ।

ढ—ढकना, ढालना, इत्यादि ।

(६) ए और ऐ की अशुद्धियाँ— ए और ऐ के लेखन में कुछ विद्यार्थी चाहिए, लिए, किए, पिए, दिए, इत्यादि शब्दों को चाहिए, किए, दिए लिख डालते हैं। यह अशुद्ध प्रयोग है क्योंकि ऐ इस प्रकार का कोई अक्षर नागरी लिपि में नहीं है।

(१०) ऋ और रि की अशुद्धियाँ—ऋ का प्रयोग केवल सस्कृत से लिये गये तत्सम शब्दों में ही होता है अन्यत्र नहीं। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग में विद्यार्थी विशेष रूप से भूल कर डालते हैं। इन भूलों का निराकरण अभ्यास पर ही आधारित है, किसी निम्न विधेय पर नहीं।

(क) क् धीर ग् का प्रयोग श के साथ होता है। जैसे—विम्वज विम्वर्जन विम्वञ्ज विम्वत्त विकनति इत्यादि।

(घ) जिन सन्धियों के संस्कृत के मूल धातुओं में व का प्रयोग होता है उनके द्विती तत्सम सन्धियों में भी व ज्यों-वा-स्यों रहता है जैसे—पुष धातु से—पोष पुष्टि पुष्ट पोषक पोष्य पुष्य पीष। रूप धातु से—रोष रष्ट। शिप् धातु से—शिष्ट शिष्य शेष विशाव।

(ङ) कवर्ष अ तथा आ के प्रतिरिक्त कोई ध्वन्य स्वर धीर अ र ङ व इ में से किसी भी अक्षर के परान्त प्रयुक्त स व हो जाता है। जैसे—

अभि + शेक = अभिशेक।

नि + सिद्ध = निषिद्ध।

वि + सम = विषम।

(ञ) क ख ड ढ ण क से पूर्व यदि संधि हो तो व हो जाता है। जैसे—

नि + फल = निष्फल नि + काम = निष्काम।

नि + कलक = निष्कलक नि + पाप = निष्पाप।

(च) मनुष्य पुरुष पुष्य मेघ वृषभ मीष्म वृष्यन्त बाष्प कृष्ण इत्यादि कुछ सन्धियों में भी व का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रयोगों का ज्ञान प्रज्ञान रूप से अभ्यास पर आधारित है।

(३) श धीर ङ की अष्टाद्विधियाँ—इनके प्रयोग में किसी नियम विशेष का यहाँ पर निर्देशन नहीं किया जा सकता। केवल इतना ही समझ लेना आवश्यक है कि विभुद्ध संस्कृत-सन्धियों में ङ का प्रयोग नहीं होता वहाँ व का ही प्रयोग रहता है। तब जब सन्धियों में व के स्थान पर ङ का प्रयोग हुआ है परन्तु यदि फिर उनके स्थान पर व का ही प्रयोग कर दिया जाय तो प्रभुद्ध न होगा। आज की सड़ी बोली की प्रणाली में ङ का प्रयोग न के ही मुख्य होता है। जैसे—

पुरुष—पूरुष विशेष—विशेष।

(४) ञ धीर ञ की अष्टाद्विधियाँ—ञ क धीर श के मिथल से बना हुआ संयुक्त-धर है। इसके प्रयोग का भी कोई विशेष नियम नहीं है केवल अभ्यास से ही इसका उचित प्रयोग जाना जाता है। जिन संस्कृत-सन्धियों में ञ का प्रयोग होता था वे सन्ध अब तद्भव होकर द्विती में प्रयुक्त हुए तो उनमें ञ के स्थान पर ञ का प्रयोग किया गया। परन्तु प्राबुद्धिकतम प्रयोगों में फिर सन्धों में विभुद्ध ञ को ही लिखने की प्रणाली अधिक आवश्यक है। अत्र धीर अक्षर में ञ का प्रयोग अधिक मिलता है। जैसे—

लक्ष्मण—लक्ष्मण छात्र—समा लक्ष्म—मक्ष्म।

छत्र—छात्र छेद—दोम प्रत्यञ्च—प्रत्यक्ष।

लक्ष्मण—लक्ष्मण लक्ष्मण—लक्ष्मण समञ्च—समक्ष।

(५) ञ धीर ञ की अष्टाद्विधियाँ—ये अष्टाद्विधियाँ प्रज्ञान रूप से बोध प्राप्त में ध्वन्य

का विशुद्ध रूप प्रयोग में न आने के कारण होती है। सस्कृत में अधिकांश शब्दों में ब का प्रयोग न होकर व का ही प्रयोग होता है। इस प्रयोग का पूर्ण ज्ञान भी अभ्यास और शुद्ध उच्चारण पर ही आधारित है। इसके प्रयोग के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। शब्दों में अशुद्धियाँ निम्नलिखित रूप में होती हैं —

वन-वन, वर-वर, वह-वह।

वार-वार, वीज-वीज, विम्ब-विम्ब।

वन्धु-वन्धु, विनाश-विनाश, व्यवहार-व्यवहार।

विकराल-विकराल, विलास-विलास, विम्ब-विम्ब।

उक्त प्रयोगों में कुछ तो ऐसे हैं कि जिनमें व के स्थान पर व या व के स्थान पर व होने में गलती हो जाती है और कुछ ऐसे हैं कि जिनके दोनों ही प्रकार के प्रयोग चलते हैं। जहाँ व और ब दोनों लिखना शुद्ध हो वहाँ पर भी लेखक को चाहिए कि वह अपनी रचना में जिस शब्द का भी प्रयोग करे एक ही प्रकार का करे। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि कही तो वह ब लिखे और कही व।

(६) ढ और ढ की अशुद्धियाँ—ढ और ढ के उच्चारण में पर्याप्त भेद है। उच्चारण की भूल के कारण ही ढ और ढ लेखन में अशुद्धियाँ रह जाती हैं। ठीक से ध्यान देकर लिखने से यह भूल नहीं होगी। इनका प्रयोग निम्नलिखित है —

पीडा, फोडा, छोडा, भाडा, कोडा, क्रीडा, कूडा इत्यादि।

ढ—पडित, खडित, मडित इत्यादि।

(७) ढ—ड़ और ण की अशुद्धियाँ—इन दो अक्षरों के उच्चारण में बहुत भेद है इसलिए इनकी अशुद्धियाँ केवल वही विद्यार्थी करते हैं जिन्हें भाषा का बिलकुल ज्ञान नहीं होता। थोड़ा-सा ध्यान देने पर ही यह अशुद्धि ठीक की जा सकती है।

(८) ढ और ढ की अशुद्धियाँ—ये अशुद्धियाँ उसी प्रकार की हैं जिस प्रकार कि विद्यार्थी ढ और ढ की अशुद्धियाँ करते हैं। उच्चारण दोनों का पूर्ण रूप से भिन्न-भिन्न और स्पष्ट है। तनिक-सा ध्यान देने से ही शुद्ध लेखन में कठिनाई नहीं होगी। इनका प्रयोग निम्नलिखित है —

ढ—काढा, पढना, काढना इत्यादि।

ढ—ढकना, ढालना, इत्यादि।

(९) ए और ऐ की अशुद्धियाँ—ए और ऐ के लेखन में कुछ विद्यार्थी चाहिए, लिए, किए, दिए, इत्यादि शब्दों को चाहिए, किए, दिए लिख डालते हैं। यह अशुद्ध प्रयोग है क्योंकि ऐ इस प्रकार का कोई अक्षर नागरी लिपि में नहीं है।

(१०) ऋ और रि की अशुद्धियाँ—ऋ का प्रयोग केवल सस्कृत से लिये गये तत्सम शब्दों में ही होता है अन्यत्र नहीं। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग में विद्यार्थी विशेष रूप से भूल कर डालते हैं। इन भूलों का निराकरण अभ्यास पर ही आधारित है, किसी नियम विशेष पर नहीं। ऋ का प्रयोग शब्दों के

स्नानों पर हाथा है। जैसे—ज्वरि मातृ मातृस्व इत्यादि। ज्व के घोर रि का मेघ केवल उच्चारण घोर अस्मास के ही आधार पर जाना जाता है। कुछ सम्ब ऐसे भी हैं जो ज्व घोर रि दोनों से मिले जाने सने हैं। जैसे—तुपुर त्रिपुर, तुंड त्रिपुड त्रिप्पसा-त्रिप्पसा इत्यादि। कुछ स्थानों पर ज्व के स्थान पर रि मिलने से अशुद्ध भी हो जाता है। जैसे—मातृ का मात्र गृह का यह इत्यादि।

(११) ये घोर ए की अशुद्धियाँ—ये घोर ए की अशुद्धि आज की हिन्दी में बहुत ही प्रचलित है। इससे प्रेस-कर्मचारियों को भी बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुछ सम्बों को ए घोर ये दोनों प्रकार से मिला जाता है। जैसे—लिये-लिये, चाहिये-चाहिये, किए-किये स्पष्ट-दरबे इत्यादि। इन प्रयोगों की दृष्टि घोर अशुद्धि का निवार सम्बों के मूल रूप को परब सेने पर ही हो सकता है। लिये मित्र का बहुवचन है परन्तु जब इसका प्रयोग अव्यय के रूप में होती यह लिपि ही मिला जाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य सम्बों में भी ए घोर ये का प्रयोग समझना चाहिए। कुछ हम दोनों को ही मानते हैं। परन्तु लेखक को चाहिए कि वह अपने लेख में आसोपास एक ही प्रकार का प्रयोग करे।

(१२) ई घोर धी की अशुद्धियाँ—हिन्दी में ई घोर धी दोनों का ही प्रयोग होता है। जैसे—पानी-पानी, पानी-पानी, पानी-पानी इत्यादि में हम दोनों को ही कुछ मानते हैं परन्तु लेखक को चाहिए कि वह एक ही प्रकार का प्रयोग करे।

(१३) धा घोर धा की अशुद्धियाँ—ई घोर धी की भाँति धा घोर धा का भी प्रयोग दोनों प्रकार से प्रचलित है। इस प्रकार के अधिकोष्ठ प्रयोगों में धा ही शुद्ध ठहरना है। धा का प्रयोग आपा अष्टता का सूचक-मात्र है। लेखकों को धा का प्रयोग त्याग कर धा ही प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे—हुआ अशुद्ध है घोर हुआ शुद्ध है। इसी प्रकार जायेगा जायेगा सायेगा क स्थान पर जायगा जायगा जायगा यादि शुद्ध है।

(१४) विदेशी शब्दों का प्रयोग—विदेशी शब्दों का हिन्दी में उत्तम रूप न भिन्न हिन्दी में प्रचलित सम्ब रूप का प्रयोग करना चाहिए। जैसे—सेटल बाइफॉट हिन्दी में लानटन घोर बाइफॉट भिन्नता अधिक उपयुक्त होता। इसी प्रकार घोर अनेकों विदेशी शब्द हिन्दी के अपने बन गये हैं।

(१५) एक वर्ग के शब्दों का संयोग—एक ही वर्ग के शब्दों का वहाँ संयोग होता है वहाँ केवल उसी वर्ग के प्रथम घोर मृद्वीय शब्द का ही संयोग हो सकता है द्वितीय घोर तृतीय का नहीं। इसी नियम को ध्यान में रख कर एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ मिलाने में धूर्तों से विचारियों को बचना चाहिए। यह प्रयोग इस प्रकार होता है—

गुप्ता गुप्ता बकरी बकरी चट्टा चट्टा मट्टा इत्यादि।

(१६) अक्षरों का संयुक्त रूप—इस परिवर्तन के कुछ उदाहरण निम्न नीचे दिये जाते हैं—

(क) अनुस्वार के सामने जिस वर्ग का अक्षर आये, अनुस्वार उसी वर्ग के पाँचवें अक्षर में बदल जाता है। जैसे—चदा शब्द में द तवर्ग का अक्षर है और इस वर्ग का पाँचवाँ अक्षर न है। इसलिए चदा के स्थान पर चन्दा हो सकता है चण्डा नहीं। इसी प्रकार घटा में ट तवर्गीय अक्षर होने से सयुक्त होने पर घण्टा होगा घन्टा नहीं। इस प्रकार के प्रयोगों में विद्यार्थी साधारणतया भूल कर जाते हैं।

(ख) जहाँ अनुस्वार के पञ्चात् य, र, ल, व, श, प, स अक्षर आयें वहाँ अनुस्वार को सयुक्ताक्षर बनाना भूल है। जैसे—सशोधन को सन्शोधन या सशोधन नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार सयम में सन्त्यम या सण्यम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्वयम्बर लिखना भी गलत प्रयोग है। इसे स्वयवर ही लिखना चाहिए।

(१७) र के योग की अशुद्धियाँ—र के प्रयोग में विद्यार्थी कभी-कभी बड़ी भारी भूल कर डालते हैं। उन्हें र और रेफा का ज्ञान ही नहीं होता। इस विषय में निम्नलिखित नियमों का पालन करने से शुद्ध लेखन में सहायता मिलेगी —

र का विशुद्ध रूप र+अ है। र में से अ स्वर का लोप हो जाने से रेफा बन जाता है। र के उच्चारण में पूरा समय लगता है और रेफा के उच्चारण में आधा। रेफा का प्रयोग जिस अक्षर के साथ होता है वह उससे आगे वाले अक्षर के ऊपर चढ़ता है। र का प्रयोग पूर्ण र और रेफा के अतिरिक्त अक्षर के नीचे लगाकर भी होता है। जैसे—क्रम, भ्रम, श्रम इत्यादि। इस प्रयोग में जिस अक्षर के साथ र का प्रयोग होता है वह उसी के नीचे लगता है। यही नीचे आने वाला र का स्वरूप ट ढ में द्र और ड्र प्रकार में होता है।

(१८) स की अशुद्धियाँ—स सम्बन्धी अशुद्धियाँ उसके पूर्ण अथवा हलन्त लिखने के कारण होती हैं। शब्दों के अदि में आवे स से पूर्व कभी-कभी लेखक अ और इ स्वर का प्रयोग कर डालते हैं। यह प्रयोग अशुद्ध होता है। जैसे—स्त्री-इस्त्री, स्नान, अस्नान। कभी-कभी लेखक अज्ञान-वश आवे स के स्थान पर पूरे स का प्रयोग कर डालते हैं। जैसे—विस्तर-विसतर, परस्पर-परसपर, रास्ता-रासता, आस्मान-आसमान, इत्यादि।

(१९) चन्द्र बिन्दु और अनुस्वार की अशुद्धियाँ—अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु के प्रयोग में साधारणतया अच्छे-अच्छे लेखक भूलें करते हैं। लिखते समय इन दोनों पर विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। इनके प्रयोग के लिए निम्नलिखित कुछ नियम विद्यार्थियों को सहयोगी सिद्ध होंगे —

(क) लघु अक्षरों में अनुस्वार लगाने पर वह गुरु हो जाते हैं परन्तु अर्ध-चन्द्राकार लगने पर वह लघु के लघु ही बने रहते हैं। जैसे—

अनुस्वार के साथ गुरु—अश, कश, वश दश इत्यादि।

अर्धचन्द्राकार के साथ लघु—अँगिया, कँगला, वँगला इत्यादि।

(ख) जिस अक्षर पर अनुनासिक ध्वनि होती है यदि उसके बाद का अक्षर सयुक्त होता है तो उस अक्षर पर सिद्धान्त रूप से अनुस्वार हो जाता है।

(ग) जब उच्चारण सींचकर किया जाता है तब हिन्दी का प्रयोग होता है और जब उच्चारण हल्का होता है तो अनुस्वार का प्रयोग होता है।

(२०) इस की अशुद्धियाँ—हन् का प्रयोग संस्कृत प्रयोग है। हिन्दी-लेखक बहुधा इसका प्रयोग नहीं करते परन्तु फिर भी कुछ प्रचलित शब्दों में हम् का प्रयोग किये बिना वह असुख प्रयोग-सा ही प्रतीत होता है। भीमान् राजन् बृहत् इत्यादि। शब्दों में हम् का प्रयोग हिन्दी में भी चलता है और इस प्रकार के प्रयोगों में केवल अभ्यास से ही बख़्ता प्राप्त हो सकती है।

सन्धि विषयक अशुद्धियाँ

१३. लेखक सन्धि-विषयक अशुद्धियों से सन्धि के साधारण नियमों का ज्ञान होने पर मुक्त हो सकता है। सन्धि के नियम हम पीछे दे चुके हैं। पीछे दिये गये नियमों के अतिरिक्त इतना और जान लेना आवश्यक है कि यदि शब्द के आदि में स्वर हो और फिर उसमें किसी व्यंजन के मिलने से सन्धि हो तो उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे—अति + अधिक = अतिधिक। इसमें अ के स्थान पर या नहीं होगा।

समास विषयक अशुद्धियाँ

१३.१ समास द्वारा शब्द बनाने की क्रिया हम पीछे दे चुके हैं। उस क्रिया में किसी प्रकार अशुद्धियाँ रह जाती हैं और वो साधारण मूल सेलकों की मिलती हैं उनका संश्लेष में उल्लेख नीचे किया जाता है। लेखकों की प्रभावशाली से कुछ शब्दों के निम्नलिखित असुख प्रयोग मिलते हैं —

शब्द	अशुद्ध	शब्द	अशुद्ध
पुस्तार्थिण	पुस्तार्थिण	महाराजा	महाराज
महात्मागण	महात्मगण	भ्रातागण	भ्रातृगण
कुलज	कुलजी	मातृभक्ति	माता भक्ति
मुनीयण	मुनियण	पितृभक्ति	पिताभक्ति
ज्ञानीय	ज्ञानियण	सखिभूषण	सखीभूषण
अनुरापीय	अनुरापियण	पक्षपातक	पक्षिपातक
स्वाधीयण	स्वामियण	दुरवस्था	दुरावस्था
रक्षणीभूषण	रक्षमिभूषण	निर्बन	निर्बनी
पक्षीयभूह	पक्षिभूह	विद्यापति	विद्यापत्र

प्रत्यय की अशुद्धियाँ

१३.२. प्रत्यय-सम्बन्धी अशुद्धियों को दूर करने के लिए तथा विद्यालयों की भाषाजी के लिए नियम नीचे दिये जाते हैं। इसका ध्यान रखते हुए प्रत्ययों का शुद्ध प्रयोग करने में सावधानी होनी। हिन्दी के लेखक प्रत्यय के प्रयोगों में साधारणतया मूल कर बैठते हैं।

(१) भाव प्रत्ययान्त शब्दों के बाद प्रत्यय लगाना अशुद्ध प्रयोग है। जैसे— ऐक्य मे ऐक्यता, गौरव से गौरत्व या गौरवता, आधिक्य से आधिक्यता, सौन्दर्य मे से श्याम सौन्दर्यता, आलस्य से आलस्यता, मनुष्यत्व से मनुष्यत्वता इत्यादि प्रयोग अशुद्ध हैं।

(२) बहुव्रीहि समास वाले पद से यदि अर्थ-बोध में आपत्ति न हो तो प्रत्यय लगाना अशुद्ध और अनुपयुक्त है उदाहरण-स्वरूप सनाथिनी से सनाथा, सगुणी से सगुण, निर्गुणी से निर्गुण निर्गोणी से निरोग, श्वेतांगिणी से श्वेतांगी, सुकेशिनी से सुकेशी, सुवेशिणी से सुवेशी इत्यादि शब्दों का प्रयोग शुद्ध है।

(३) विशेषण शब्दों के पश्चात् विशेषार्थक प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह प्रयोग अनुपयुक्त है, उदाहरणस्वरूप अपेक्षाकृत के स्थान पर अपेक्षित, अभीष्टित के स्थान पर अभीष्ट, आवश्यकीय के स्थान पर आवश्यक, पूज्यनीय के स्थान पर पूज्य, एकत्रित के स्थान पर एकत्र, प्रफुल्लित के स्थान पर प्रफुल्ल इत्यादि का ही प्रयोग अधिक युक्ति-संगत ठहरता है और इसी को अधिक शुद्ध भी गिनना चाहिए।

(४) किसी भी प्रत्यय के बाद अन्य तदर्थवाची प्रत्यय या तदर्थ-बोधक कोई अन्य शब्द प्रयोग करने से अर्थ भ्रामक हो जाता है। उदाहरणस्वरूप आधीन के स्थान पर अधीनस्थ, स्वाधीन के स्थान पर स्वाधीनस्थ, मूलता के स्थान पर समूलता, यश-स्वितायुक्त के स्थान पर यशस्वी, मेधावियुक्त के स्थान पर मेधावी इत्यादि ही विशुद्ध प्रयोग हैं। विद्यार्थियों को अर्थ प्रत्यय मिलाकर शब्द को बढ़ाने का भ्रामक प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

(५) जैसा कि हम ऊपर भी दे चुके हैं, विद्यार्थी कुछ शब्दों के अन्त में ई और यी लिखने में काफी भूल करते हैं। यहाँ यह ध्यान में रखना उचित है जिन शब्दों का अन्तिम अक्षर य हो वहाँ पर ई का प्रयोग न करके यी का ही प्रयोग करना उचित है। जैसे— विजय-विजयी, विजई नहीं। अजय से अजयी, अजई नहीं, पराजय से पराजयी, पराजई नहीं, इस प्रकार के अन्य बहुत से शब्द हैं जैसे—न्याय से न्यायिक, न्याइक नहीं, नायक से नायिका, नाइका नहीं, गायक से गायिका, गाइका नहीं।

(६) निज शब्दों के पहले स सहा या यथा हो और उसके पश्चात् वशतः अनुसार या पूर्वक होता है उनके प्रयोगों में विद्यार्थियों से साधारणतया भूल हो जाती है। उदाहरण-स्वरूप कातर का सकातर प्रयोग अशुद्ध है, जातीय का सजातीय प्रयोग व्यर्थ है, मूलत के स्थान पर समूलत लिखना अशुद्ध है। विनय-पूर्ण का अर्थ सविनय-पूर्ण बनाना अच्छा नहीं जैचता, स्पष्ट का अर्थ सस्पष्ट कर लेना उचित नहीं है। इस प्रकार से व्यर्थ प्रयोग विद्यार्थियों को अपनी रचनाओं में नहीं करने चाहिए।

(७) बहुवचनार्थक विशेषण, प्रत्यय और शब्द के साथ बहुवचनार्थक प्रत्यय, विभक्ति योग या शब्द-सहित समास का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरणस्वरूप दल-समूह, सेना समूह, रेवड-समूह इत्यादि प्रयोग अशुद्ध हैं इनके स्थान पर सैन्य-समूह

वस्य-समूह रैवङ्ग-समूह होना उपयुक्त वा ।

‘तू’ अक्षर से समाप्त होने वाले शब्दों के अन्त में ‘त्वं’ प्रत्यय में जोड़कर जब भाव-भावक संज्ञा बनती है तो विद्यार्थी बहुधा उसके सिक्खने में भ्रम कर जाते हैं । जैसे—महत् + त्व = महत्त्व परन्तु विद्यार्थी इसे महत्त्व ही निक ज्ञाते हैं । परन्तु यह प्रयोग असुद्ध है ।

विशेषण की असुद्धियाँ

१३१ विद्यार्थी जो साधारणतया भूल करते हैं वे यह हैं कि व्यर्थ के लिए समानार्थक शब्दों को एक ही स्थान पर प्रयोग कर जाते हैं । प्रयोग असुद्ध है । जैसे बुद्धावस्था लिखना व्यर्थ है जब वह लिखने से भी व्यर्थ का बोध होता है । इसी प्रकार यौवनावस्था लिखना असुद्ध है जब यौवन भी उसी व्यर्थ का चोटक है । इसी प्रकार धनु का धनु-जल सम का समानुस्य विविध का विविध प्रकार स्वत्व का स्वत्वा विकार प्रयोग करना अनुपयुक्त और असुद्ध है परन्तु कुछ विशेष स्थानों पर भाव को बस बेग के लिए दो समानार्थक शब्दों का साथ-साथ प्रयोग करना कलात्मक और भाव वर्द्धक होना माने जाते हैं । जैसे—भाई-बन्धु, लालन-पालन धनुरध-विषय देखा-देखी पालन-पोषण आचार-विचार, लाभ हर्म और-विरोध विष्णु-वाष्पा काम-काज हँसी-कुसी इत्यादि ।

वचन की असुद्धियाँ

१३२ विद्यार्थी एक वचन को बहुवचन में लाते समय साधारणतया भूल करते हैं । निम्नलिखित कुछ नियम उन्हें इन असुद्धियों से बचने में सफल होने —

(१) आकारान्त शब्दों के अन्त में स्वर का ही प्रयोग करना चाहिए । जैसे — सँझाएँ, कम्पाएँ, बिछाएँ समस्याएँ आबस्मकताएँ, महिलाएँ इत्यादि ।

(२) ईकारान्त शब्दों के अन्त में ब का प्रयोग आनासुद्ध है । जैसे — लड़कियों बेंटीयें रोटियें चाटियें इत्यादि ।

(३) उकारान्त तथा ङकारान्त शब्दों में भी स्वर का ही प्रयोग करना सुद्ध है । जैसे — गडरों से गडघों मामु से मामुधों फणकालू से फमकामुधों इत्यादि ।

लिंग की असुद्धियाँ

१३३ लिंग-सम्बन्धी असुद्धियाँ प्रायः बँजला इत्यादि भाषा के विद्यार्थियों की होती हैं । हिन्दी के वातावरण में पले हुए विद्यार्थी ऐसी भूल प्रायः नहीं करते । कुछ सुद्ध और असुद्ध शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं । उन्हें देखकर विद्यार्थी साधारणतया उन असुद्धियों से अपनी रचनाओं को मुक्त कर सकते हैं ।

असुद्ध	सुद्ध	असुद्ध	सुद्ध
भीमान् रानी	भीमती रानी	बिद्वान् रानी	बिद्वी रानी
मुसवान् स्त्री	गुणवती स्त्री	बुद्धिमान् वासिका	बुद्धिमती वासिका
मेवावान् स्त्री	मेवाबही स्त्री	प्रतिभासासी महिला	प्रतिभाषासिनी महिला

भूर्तिमय करण

भूर्तिमती करण जलवाली नदी

जलवाहिनी नदी

विभक्ति की अशुद्धियाँ

१३६ विभक्ति का प्रयोग शब्दों से मिलाकर और पृथक् दोनों ही प्रकार से आज लेखक करते हैं और दोनों ही शुद्ध भी हैं। किसी एक को शुद्ध तथा किसी एक को अशुद्ध नहीं कहा जा सकता। ऐसी दशा में हम यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए केवल यही सकेत करेंगे कि वह अपनी रचना में जो क्रम भी निभायें उसे आद्योपात्त निभाने का प्रयत्न करें, कही पृथक् और कही संयुक्त करके खिचड़ी न बना डालें।

सर्वनामों के साथ जो विभक्ति आती है उनका प्रयोग संयुक्त रूप से ही करना अधिक उपयुक्त है। जैसे—उसने, किसने, जिसने, तिसने, हमको, आपको, तुमको, उनको, इनको, जिनको, मैने, तैने इत्यादि।

लिपि की अशुद्धियाँ

१३७ भाषा में आने वाली शाब्दिक अशुद्धियों को ऊपर उल्लेख करने के पश्चात् अब हम लिपि की अशुद्धियों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। जिन साधारण नियमों का हमने ऊपर विवरण दिया है उन्हें ध्यान में रखकर लिखने से विद्यार्थियों को अपनी शैली के परिमार्जन में विशेष सहायता मिलेगी और भाषा में निम्न श्रेणी की अशुद्धियाँ नहीं आ सकेंगी। कुछ साधारण नियम निम्नलिखित हैं—

(१) विसर्ग-स्वर के पश्चात् और अनुस्वार के ऊपर ऋ की भी मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है।

(२) व्यंजन से पूर्व-स्वर का रूप नहीं बदलता और व्यंजन के बाद वाले स्वर का रूप बदल जाता है।

(३) एक व्यंजन में एक समय में दो मात्राएँ नहीं लग सकती। 'क्रि' या 'कृि' लिखना अशुद्ध है।

(४) र के साथ उ या ऊ की मात्रा 'ु' या 'ू' के रूप में न लगकर 'रु' या 'रू' के रूप में लगती है।

(५) दो या अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर न रहने पर दोनों व्यंजन संयुक्त होकर संयुक्ताक्षर बना लेते हैं।

(६) व्यंजन दो प्रकार के हैं, एक अन्त में खड़ी पाई वाले और दूसरे बिना पाई के जैसे—प, भ, य, च, म, त इत्यादि तथा दूसरे द, ट, क, ड, ढ, ढ इत्यादि।

खड़ी पाई वाले अक्षर जब दूसरे अक्षर में मिलते हैं तो उनकी बाद वाली खड़ी पाई का लोप हो जाता है जैसे—

रम्य, साम्य, भाष्य, काव्य, कान्त, शान्त इत्यादि।

(७) ङ, ञ, ण, न, म का मेल केवल अपने ही वर्ग के व्यंजनों से होता है।
जैसे—

ङ—जङ्ग, रङ्ग, ढङ्ग, भङ्ग, अङ्ग इत्यादि।

ज—जञ्जल जञ्जल कञ्जल इत्यादि ।

णु—काण्ड पाण्डव ताण्डव पण्डा कण्डा पण्डा इत्यादि ।

न—कान्त धान्त पन्त मन्त बन्त हित्त कन्था इत्यादि ।

म—धम्मा धम्मा पम्मा भम्मा गुम्फित इत्यादि ।

नीच विद्यापियों द्वारा कुछ साधारणतया अनुसृत किये जाते हैं। नीचे की सूची प्रस्तुत की जाती है:—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
असंतोष	असंतोष	सृष्टी	सृष्टि
सादनीय	सादरणीय	बृष्टी	बृष्टि
उन्नतधीन	उन्नतिधीन	इष्टी	इष्टि
अभ्य	अभ्यय	पुष्टी	पुष्टि
उपसक्त	उपसक्त	प्राप्ती	प्राप्ति
असुर	असुर	क्षप्ती	क्षति

अध्याय १०

वाक्य-विचार

१३८ भाषा प्रारम्भ — जैसा कि पीछे हम शब्द-विचार-अध्याय में स्पष्ट कर चुके हैं भाषा का प्रारम्भ शब्द से न होकर शब्द-वाक्यो से होता है। वच्चा प्रारम्भ में शब्द बोलना न सीखकर वाक्य बोलना ही सीखता है। उसके विचारो का स्पष्टीकरण शब्दों में न होकर वाक्यो और सकेतो में ही होता है। शब्दो और पदो का ज्ञान तो बहुत बाद की बात है। भाषा का विशेषण भाषा बन चुकने के पश्चात् व्याकरण के आचार्यों ने किया है। मानव चिन्तन और विश्लेषण-प्रिय है और इसी से अपनी सुविधा के लिए वह वाक्य के विभिन्न अवयवो का विच्छेदन करता है। ध्वनि, प्रकृति, पत्यय, उससर्ग पद इत्यादि की कल्पना वाक्य और भाषा बनने के बहुत बाद की वस्तु है। परन्तु यह सब विश्लेषण भाषा को जाँचने, परिमार्जित करने और सुसंस्कृत बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए यह सत्य होते हुए भी वाक्य ही भाषा का चरमावयव है और व्यवहार और शास्त्रीय दृष्टिकोण से शब्द ही आज भाषा का चरमावयव है। इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण भाषा के प्रयोजन से और भी स्पष्ट हो जायगा। भाषा द्वारा हमारे विचारो का स्पष्टीकरण होता है इसीलिए इसे हम अपने विचारो का भौतिक रूप भी कहते हैं, और भाषा का निर्माण मानव के विचारो के स्पष्टीकरण के लिए हुआ है। शब्द किसी विचार अथवा भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति न होकर अपूर्ण अभिव्यक्ति है, और वाक्य, विचार अथवा भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति। किसी भी भाव का पूर्णरूपेण प्रकाशन अथवा अर्थ-बोध हमें वाक्य में ही मिलता है, शब्दो में नहीं।

१३९ वाक्य क्या है? — भाषा का चरमावयव वाक्य है। हमारे मानस की विभिन्न विचार और भाव-धाराओ का स्पष्टीकरण वाक्यो द्वारा ही किया जाता है। मनुष्यो के मुख से निकलने वाली वे सभी सार्थक ध्वनियो के समूह वाक्य कहलाते हैं, जिनमें उनके भावो और विचारो का स्पष्टीकरण सन्निहित रहता है। जिस प्रकार एक शब्द एक ध्वनि विशेष का सकेत करता है उसी प्रकार एक वाक्य एक विशेष ध्वनि-समूह को सार्थक करता है। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य की परिभाषा देनी पड़े तो इस प्रकार कहना उचित होगा कि, “वाक्य वह ध्वनि अथवा शब्द-समूह है जिसको कि माध्यम बनाकर लेखक अथवा वक्ता लिखकर अथवा बोलकर अपने

१४ वाक्य भाव और अर्थ की सन्धि है—ऊपर हम स्पष्ट कर चुके हैं प्रत्येक वाक्य को अर्थ-पूर्ण तथा भाव-पूर्ण होना आवश्यक है। पाठक अथवा श्रोता के हृदय तक लेखक अथवा वक्ता की बात को पहुँचाने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह बात अर्थ-पूर्ण हो और साथ ही भाव-पूर्ण भी। कोई वाक्य सार्थक होने पर भी भाव-धून्य हो सकता है। ऐसा वाक्य पाठक अथवा श्रोता के हृदय पर प्रभाव डाल सके यह सम्भव नहीं। भाव अर्थ से गूढ़ वस्तु है और जिस वाक्य में अर्थ और भाव का सामंजस्य रहता है वही वाक्य अधिक प्रभाव-पूर्ण होता है। भाव अर्थ से गूढ़ होने के कारण कभी कभी पाठक अथवा श्रोता अर्थ समझने पर भी वाक्य का भाव समझने में असमर्थ रह जाता है।

१४१ वाक्य में भावों का प्रकाशन:—

(१) साधारणतया भाव अन्तरगत ही होते हैं और अर्थ में भी उनका सूक्ष्म रहस्य छिपा रहता है। जब पाठक अथवा श्रोता उस वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से समझने में सफल हो सकता है तब उसका भाव उसकी समझ में स्वयं ही आ जाता है।

(२) कभी-कभी भाव वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ प्रयोग में आने वाली क्रियाओं पर भी आधारित रहते हैं।

(३) कुछ भावों का प्रकाशन प्रसंगाधारित रहता है। इस प्रकार के भाव को केवल वाक्य का अर्थ-भाव समझने से नहीं जाना जा सकता। लेखक अथवा वक्ता के पूर्व प्रसंग को जानना आवश्यक हो जाता है। ऐसे भाव को जानने के लिए यदि पाठक अथवा श्रोता धादि से अन्त तक सर्तक नहीं रहता है, तो उसके लिए समझना कठिन हो जाता है।

संक्षेप में यही समझना चाहिए कि भाषा अर्थ और भावानुगामी है और इसीलिए वही वाक्य सार्थक है जिसमें अर्थ और भाव की सन्धि हो सके। हम लोगों के बिना वाक्य निरर्थक है और इस प्रकार के निरर्थक वाक्यों से बना लेखक अथवा वक्ता भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। लेखक अथवा वक्ता को चाहिए कि वह वाक्यों में शब्दों का और भाषण अथवा लेख में वाक्यों का अपने प्रसंगानुसार निश्चित स्थान पर सतर्कतापूर्वक करें। ऐसा न करने से न केवल भाषण अथवा लेख के औत्सर्ग्य को ही आघात पहुँचता है बल्कि कहीं-कहीं पर अर्थ का अर्थ होने की भी सम्भावना हो जाती है।

१४२ वाक्य का प्रयोजन—वाक्य का प्रधान प्रयोजन मानव के भाव और अर्थ का भाषा में स्पष्टीकरण है। बिना वाक्य के भाषा नहीं बन सकती और बिना भाषा के मनुष्य मूक है, वह न अपने विचारों का ही स्पष्टीकरण कर सकता है और न अन्य के विचारों से ही अपने सामंजस्य स्थापित कर सकता है। वाक्य भाषा का वह महत्वपूर्ण अंग है कि जिसे हम अपने भावों और विचारों के स्पष्टीकरण में आचारवचन ग्रहण कर सकते हैं। जब लेखक को कोई अनुमति होती है और वह उसका प्रकाशन लोक-हित के लिए करना चाहता है तो अपने विचारों के स्पष्टीकरण

के लिए उसके पास वाक्यों का ही साधान रहता है। लेखक की रचना उसके वाक्यों की रचना से अनुप्राणित होकर अपनी शैली का निर्माण करता है। किसी भी रचना का सौन्दर्य, उसका गाम्भीर्य, उसका सारल्य, उसकी प्रभावात्मकता, उसके गुण तथा दोष, सब उसके वाक्य-रचना और वाक्य संगठन पर ही आधारित रहते हैं। इस प्रकार किसी भी रचना के लेखक में वाक्यों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रयोजन रहता है। हमारी मानसिक जिज्ञासा की तृप्ति वाक्यों द्वारा ही होती है। भाषा का कलात्मक सौन्दर्य, भावनात्मक प्रसार और विचारात्मक गठन वाक्यों पर ही निर्भर करता है। भाषा का चरम-विकास बिना सुन्दर वाक्य-योजना के कभी भी सम्भव नहीं हो सकता। इसलिए भाषा का सुन्दर वाक्य-विन्यास और वाक्य-चमत्कार ही सुन्दर-सुगठित भाषा का चमत्कार है।

१४३ वाक्य के गुण—साधारण रूप से यह समझ लेना आवश्यक है कि अर्थ और भाव के प्रकाशन में जो वाक्य जितने भी सफल है, वे उतने ही गुणों में सम्पन्न हैं। सफल और सुन्दर वाक्य द्वारा यह आवश्यक है कि लेखक अथवा वाक्ता के विचारों, भावों अनुभूतियों और कल्पनाओं का वह उचित स्पष्टीकरण पाठक अथवा श्रोता पर हो सके। वाक्य का यही उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति में जो वाक्य जहाँ तक सफल हो सकेंगे वे अपनी कलात्मक उपयोगिता को वही तक सिद्ध करते हैं। वाक्य के आकर्षण, योग्यता तथा सन्निधान, ये तीन प्रधान गुण हैं। तीनों की सक्षेप में व्याख्या नीचे दी जाती है—

(१) आकर्षण — एक पद सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात् लेखक अथवा वक्ता के भावों और विचारों को जानने के लिए पाठक अथवा श्रोता के मन में दूसरा पद पढ़ने अथवा सुनने की जो स्वाभाविक उत्पत्कठा उत्पन्न होती है, उसे शास्त्रीय भाषा में आकाक्षा कहते हैं। जैसे 'राम वन जाते हैं' वाक्य में केवल 'राम' पद के पढ़ने अथवा सुनने से पाठक अथवा श्रोता के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और वह तभी शान्त होती है जब वह 'वन जाते हैं' पद पढ़ अथवा सुन लेते हैं। इसे पढ़े अथवा सुने बिना पाठक अथवा श्रोता की जिज्ञासा बराबर बनी ही रहती है। वाक्य, पाठक अथवा श्रोता की इस जिज्ञासा की पूर्ति करता है और जो वाक्य जितनी भी सफलता-पूर्वक इस जिज्ञासा की पूर्ति करता है, वह वाक्य अपने भाव और विचार के प्रकाशन में उतना ही सफल और पूर्ण है।

(२) योग्यता—योग्यता-वाक्य का वह गुण है जिसके द्वारा वाक्य का अन्वय करने के पश्चात् उसके अर्थ-बोध में कोई भी किमी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। वाक्य में जैसे आकाक्षा गुण का होना जरूरी है उसी प्रकार उसमें योग्यता का भी होना नितान्त आवश्यक है। किसान हल में खेत जोतता है यह पूर्ण सार्थक वाक्य है। इसका प्रत्येक पद अपने में अर्थ-बोधन की योग्यता रखता है और कहीं पर भी अर्थ के ग्रहण करने में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती। परन्तु यदि हम लिखें—'किमान् लाठी से खेत जोतता है' तो यहाँ पर पद-विन्यास में योग्यता का अभाव आ जाता है।

साठी से खमीन जोड़ने का काम नहीं लिया जा सकता। जोड़ने का सम्बन्ध ही साठी से नहीं है। इसलिए इस प्रकार के वाक्य में व्योम्यता या जाग से वाक्य प्रबन्ध-बोधक न रहकर निरर्थक—सा हो जाता है।

(३) सन्निधान—वाक्य का तीसरा भागस्थक गुण उसमें प्रयुक्त शब्दों का परस्पर सम्बन्धान है। वाक्यता और धार्कशा क रहस्य पर भी वाक्य-सम्बन्धों के परस्पर सन्निधान न रहने से पूर्ण धर्म का बोधक नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ भ्रामक हो जाता है। शब्दों का प्रयोग क्रमानुसार होने पर ही उचित धर्म का वाक्य किसी वाक्य से हो सकता है। इसलिए वाक्य को सही शब्दों में मार्बक बनाने के लिए व्योम्यता और धार्कशा क साथ-ही-साथ उसमें शब्दों का अर्थ और क्रम का होना आवश्यक है। इसका धर्म यह हुआ कि सत्य जो कुछ मिले या वक्ता जो कुछ कहे वह एक ही समय में सत्य क्रम का ध्यान रखकर लिखे या कहे उसके बिचारों के साथ उसके शब्दों की गूँजना दृष्टी नहीं चाहिए। एक ही वक्ता ने कुछ शब्द प्राप्त-काम कहे फिर कुछ शेष-हृत् को कहे और कुछ सम्बन्ध को तो यह वाक्य नहीं बना। इसी प्रकार यदि किसी लेखक ने कुछ शब्द एक वाक्य पर लिखे कुछ दूसरी तरफ और कुछ तीसरी तरफ लिख दिये तो यह भी वाक्य नहीं बना। यदि कोई कहे "रोटी मैंने खाई" तो इस वाक्य में पदों का संयोजन ठीक नहीं है। इसलिए यह वाक्य निरर्थक है। वाक्य लिखने के लिए उसमें धार्कशा व्योम्यता और शब्दों का क्रम होना अनिवार्य है।

१४४ वाक्य के साहित्य-सम्बन्धी गुण — धार्कशा व्योम्यता और सन्निधान ये तीनों ही व्याकरण-सम्बन्धी वाक्य के गुण हैं। जहाँ तक भाषा परिमार्जन का सम्बन्ध है वहाँ तक इन गुणों का वाक्यों में होना नितान्त आवश्यक है। परन्तु साहित्य के क्षेत्र में भाषा के गुणों का रूप विद्वानों ने ब्रह्म ही निश्चित किया है और उन्हीं गुणों का वाक्यों में होना भी आवश्यक है क्योंकि वाक्यों के संयोजन का ही नाम वाक्य है। वे गुण हैं—(१) स्पष्टता (२) समर्थता (३) अनुसृत्यता। तीनों की संक्षेप में व्याख्या नीचे दी जाती है—

(१) स्पष्टता—लेखक जब-बकता के वाक्यों को इतना सरल और स्पष्ट होना चाहिए कि पाठक जब-बकता के हृदय में उन्हे बहते या सुनते ही तत्क्षण उन्हीं भाव-वाचों और बिचारों का उद्गार हो उठे बिनासे अनुप्राणित होकर लेखक जब-बकता ने उन वाक्यों को लिखा जब-बकता कहा है। स्पष्ट वाक्य की धार्कशा इसी में है कि वह पाठक या श्रोता के हृदय और मस्तिष्क पर सीधी चोट करे बिनासे कि उनके प्रभावित होने में उनिक भी देर न लगे। स्पष्ट वाक्यों में ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए कि बिनाक कारण पाठक जब-बकता धर्कित करना चाहता है। स्पष्टता लाने के लिए लेखक के वाक्यों और शब्दों में प्रसार-गुण का होता अनिवार्य हो जाता है और सब तो यह है कि बिना प्रसार-गुण के स्पष्टता घाना कठिन है।

(२) समर्थता—समर्थ वाक्य नहीं है जो पाठक जब-बकता श्रोता की सुसुप्त भाव-वाचों को भी जाग्रत करने में समर्थ हो सके। ऐसा वाक्य धर्मिवासी होता है और

उसका गठन लेखक अथवा वक्ता द्वारा विशेष परिमाण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लेखक अथवा वक्ता के ज्ञान और चिन्तन का प्रकाशन उसके समर्थ वाक्यों द्वारा ही होता है। लेखक अथवा वक्ता का यह मर्म वाक्य उसके लेख में मुख्यता प्राप्त कर लेता है। यह समर्थता पूर्ण रूप से विचारों के संगठन पर आश्रित है।

(३) श्रुतिमधुरता—श्रुतिमधुरता का अर्थ है कि वाक्य कर्ण-कटु न हो, सुनने में कानों के अन्दर रस का संचार करें, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग रचना को प्रभावोत्पादक और व्यापक बनाता है। पाठक के लिए यह विशेष आकर्षण की वस्तु है। इस प्रकार के वाक्यों को पढ़ने और सुनने में आनन्द की प्राप्ति होती है।

१४५. वाक्य के स्वरूप-भेद—वाक्यों के व्याकरण और साहित्य-सम्बन्धी गुणों पर एक दृष्टि डाल लेने के पश्चात् अब हमें वाक्य के भेदों का निर्देशन करना है। आधुनिक वैयाकरणों का मत है कि रचना के अनुसार वाक्यों के तीन भेद किये जा सकते हैं—(१) सरल (२) मिश्रित और (३) संयुक्त। तीनों की संक्षेप में व्याख्या नीचे दी जाती है—

(१) सरल वाक्य—जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है वह वाक्य या पद-समूह सरल वाक्य कहलाता है। 'राम वन को जाता है' 'कृष्ण ने कस को मारा' 'हरी ने रोटी खाई' इत्यादि सरल वाक्य हैं और इन में क्रिया स्पष्ट रूप से उच्चारित है। यह क्रिया कभी-कभी उच्चरित न रहकर प्रतीयमान भी रहती है। जैसे कोई कहे—'कौन?' 'क्या?' 'कहाँ?' इनका अर्थ होता है—'कौन है?' 'क्या कहा?' 'कहाँ गये?' इत्यादि। यहाँ पर 'है' 'कहाँ', 'गए' क्रियाएँ प्रतीयमान हैं।

(२) मिश्रित वाक्य—मिश्रित वाक्य में एक मूल वाक्य के साथ एक या एक से अधिक और वाक्य भी जुड़े रहते हैं। जैसे—'मेरे बैठते, राम खड़ा हो गया', 'मैंने देखा कि राम के खड़े होते ही उसकी दावात गिरकर फूट गई।' इन में प्रथम में दो क्रियाएँ हैं और दूसरे वाक्य में तीन। इस प्रकार इन वाक्यों के क्रमशः दो और तीन सरल वाक्य भी पृथक्-पृथक् बन सकते हैं परन्तु लेखक ने मिश्रित वाक्य बनाकर दोनों और तीनों का एक-एक ही वाक्य बना दिया है। इस प्रकार के वाक्यों का प्रथम भाग अथवा पूर्वाद्ध मुख्य वाक्य कहलाता है और उत्तराद्ध सहायक वाक्य। वैयाकरणी इस सहायक वाक्य को आश्रित उपवाक्य या आनुषंगिक वाक्य भी कहकर पुकारते हैं। सरल वाक्य और उपवाक्य का अन्तर यह है कि सरल वाक्य अपने में पूर्ण होता है और अपनी अर्थ-बोधकता के लिए इसे किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं, परन्तु आश्रित वाक्य को मुख्य वाक्य के आश्रित रहना होता है। सापेक्ष वह है कि सरल वाक्य पूर्ण है और आश्रित वाक्य अपूर्ण।

(३) संयुक्त वाक्य—संयुक्त वाक्य उस वाक्य-समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्रित वाक्य संयोजक अव्ययों द्वारा जोड़े गये हों। इस प्रकार के वाक्य प्रायः काफी लम्बे हो जाते हैं, और लम्बी बात को एक सूत्र में बताने के लिए ही इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग लेखक अथवा वक्ता करता है। जैसे—“मैं रोटी

साकर सेटा कि पेट में बर्द होने लगा और वह बर्द इतना बढ़ा कि तुरन्त डाक्टर को बुलाना पड़ा। इस बाबत में संयोजक और डाक्टरों के मिश्रित बाक्यों को मिलाकर संयुक्त बाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार, 'राम खाना खाकर चला गया और तुम अभी तक खा ही रहे हो।' इसमें दो सरल बाक्यों को और संयोजक द्वारा जोड़कर संयुक्त बाक्य बनाया गया है। यही पर यह समझ लेना आवश्यक है कि संयुक्त बाक्य में संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर प्रत्येक बाक्य अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है और वह एक दूसरे पर अभिहित नहीं रहता। ये समानाधिकरण बाक्य कहलाते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब दो प्रत्येक दो से अधिक बाक्य संयोजक धर्मियों जोड़कर किसी बाक्य के अन्तर्गत आते हैं तो वह बाक्य मिश्रित ही समझा जाता है और ये बाक्य आपस में समानाधिकरण बाक्य कहलाते हैं। परन्तु ऐसे बाक्य में एक मिश्रित बाक्य रहने पर और फिर बाक्यों का सम्बन्ध उस मिश्रित बाक्य के मुख्य भाग से संयोजक धर्मियों द्वारा होने पर वह बाक्य संयुक्त बाक्य कहलाता है।

१४१ बाक्य के साहित्य-सम्बन्धी भेद—ऊपर हमने बाक्य के व्याकरण-सम्बन्धी भेदों पर संक्षेप में वृष्टि डाली। इनके अतिरिक्त साहित्य की कसौटी पर कसने के लिए भी बाक्य के तीन घेरे किन्ने जा सकते हैं—(१) संज्ञा (२) शेषिका और (३) संज्ञान। तीनों की संक्षिप्त व्याख्या नीचे की जाती है—

(१) संज्ञा बाक्य—जो बाक्य अन्त तक पाठक प्रवेश करने की कुतूहलता को स्पष्ट न होने देकर अपने अन्तर क्षणों में रहता है वह संज्ञा बाक्य कहलाता है। संज्ञा बाक्य सरल प्रत्येक मिश्रित दोनों प्रकार का हो सकता है और इसके आदि भाग की अपेक्षा इसका अन्त-भाग भाव और विचार-गाम्भीर्य की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे—'वह दिन मुझे आज भी स्मरण है आज भी मेरे मन और हृदय-मण्डल से इसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ आज भी उसकी स्मृति मेरी भाव-सागरियों को तरंगित कर देती है आज भी मेरा मन होता है कि उस प्राचीन काल में पहुँच जाऊँ जब प्रलय बार उस देवी के ब्रह्म-मुक्त की धार्मिक छाया मेरे मनमें रें समा गई थी।' इस प्रकार का बाक्य अपने बहुधा के साथ पाठक प्रवेश आँखों को भी आश्चर्य में डालने में जाता है और उनकी जिज्ञासा को उस समय तक धान्त नहीं होने देता जब तक कि वह बाक्य के अन्तिम भाग तक नहीं पहुँच जाता। इस प्रकार के बाक्य काव्य में साहित्यिक सौन्दर्य लाने की समर्थता रखते हैं। अपनी जिज्ञासा-पूर्ण प्रभावशालिता द्वारा यह बाक्य सरल सौन्दर्य की सृष्टि करके पाठक प्रवेश आँखों के हृदयों पर वह चित्र प्रकट करने में सफल होते हैं कि निर्दोष प्रवेश आँखों की चला जाता है।

(२) विधि बाक्य—संज्ञा बाक्य में मुख्य भाग अन्त में आता है और पाठक प्रवेश आँखों की जिज्ञासा अन्त तक बनी रहती है इसके ठीक विपरीत विधि बाक्य में बाक्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे पहले आ जाता है और पाठक की जिज्ञासा पहले ही समाप्त होकर बाक्य का आगे आने वाला भाग पढ़ते-पढ़ते अन्त में आता है।

इस प्रकार के वाक्य में पाठक अथवा श्रोता के मन और हृदय में कौतूहल और उत्कठा उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती। जिस रचना में इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग अधिक होगा वह रचना उच्च कोटि की रचना नहीं कहला सकती। इसकी गणना निम्न कोटि की रचनाओं में की जायगी। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी रचनाओं में शिथिल वाक्यों का प्रयोग बिल्कुल न करें। शिथिल वाक्य—“प्रसाद युग-प्रवर्तक कवि हैं, क्योंकि उन्होंने ‘कामायनी’ लिखी, सुन्दर उपन्यास लिखे, कहानी-क्षेत्र में नवीन रचनाएँ साहित्य को प्रदान की और इनके अतिरिक्त साहित्य की विभिन्न शैलियों को अपनी रचनाओं द्वारा सम्पन्न किया।” इस वाक्य में ‘प्रसाद युग-प्रवर्तक कवि हैं,’ यह वाक्य मुख्य है और लेखक को चाहिए था कि वह इसे वाक्य के अन्त में लिखता। पहले ‘प्रसाद’ युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करके तब यह लिखना था कि वह ‘युग-प्रवर्तक’ कवि है, इस प्रकार के वाक्यों में साहित्यिक रोचकता, गाम्भीर्य-प्रभावोत्पादकता और जिज्ञासा का आभाव रहता है, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों से सुगठित रचना कभी भी सुन्दर नहीं कहला सकती।

(३) सतुलित वाक्य —जिस वाक्य के अंतर्वाक्य आपस में सतुलन करते हुए वाक्य की प्रभावोत्पादकता को प्रश्रय देकर प्रयुक्त किये जाते हैं, वह वाक्य सतुलित वाक्य कहलाता है और यह वाक्य साहित्यिक सौन्दर्य और उपयोगिता के दृष्टिकोण से पदों का सबसे सुन्दर संगठन है। सतुलित वाक्य में अंतर्वाक्य क्रम-वद्धता के साथ पारस्परिक आकर्षण को लेकर व्यवहृत होते हैं और इस प्रकार उसमें साहित्य का कलात्मक सौन्दर्य मुखरित हो उठता है। जैसे —“साहित्य समाज का जीवन है, अजीवन नहीं, सौन्दर्य की अनुभूति है असुन्दर की नहीं, आदर्श और सभ्यता की कसौटी है, छिछले-पन और अभद्रता की नहीं। साहित्य समाज को जीवन प्रदान करता है, मृत्यु नहीं, सौन्दर्य प्रदान करता है, कुरूपता नहीं, कोमलता प्रसारित करता है, कठोरता नहीं, ज्ञान देता है, अज्ञान नहीं, वस अन्त में यही समझना होगा कि साहित्य समाज का प्राण है।”

उक्त वाक्य में सतुलन का स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। इसमें आकर्षण है, प्रभावोत्पादकता है, जीवन है और सौन्दर्य की साहित्यिक कल्पना है। इस प्रकार के वाक्यों में लेखक विचार और भावना का ऐसा सतुलन रखता है कि उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और पाठक को उसे पढ़ने में विशेष आनन्द प्राप्त होता है। यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक है कि यह शिथिल और सतुलित वाक्य संयुक्त अथवा मश्रित वाक्य के रूपान्तर ही है। शिथिल वाक्यों में प्रभावोत्पादकता का प्रभाव केवल इसी लिए रहता है कि उसमें सौन्दर्य की कमी हो जाती है परन्तु सतुलित वाक्यों में प्रभावोत्पादकता विशेष रूप से पाई जाती है और साहित्याचार्य इसी प्रकार के वाक्यों को रचना का प्राण मानते हैं।

१४७ वाक्य के अर्थ सम्बन्धी भेद —वाक्य-रचना के आधार पर आचार्यों द्वारा किये गये वाक्य-भेदों को हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं। अब साधारण रीति

से प्रार्थ के आधार पर लिखे गये वाक्य भेदों पर विचार करना है। ये आठ प्रकार के होते हैं—(१) विधिवाचक वाक्य (२) निषेधवाचक, (३) धातार्थक वाक्य (४) प्रत्यार्थक वाक्य (५) विस्मयवाचक वाक्य (६) इच्छावाचक वाक्य (७) सम्बोध-सूचक वाक्य और (८) संकेतार्थक वाक्य। इन भेदों की उदाहरण सहित संक्षेप में व्याख्या निम्नलिखित है—

(१) विधिवाचक वाक्य—विधिवाचक वाक्य वह कहलाता है जिससे कि किसी बात के होने का आशय मिलता है। जैसे—

सरल वाक्य—(१) राम बर को गये। (२) हमने खाना खा लिया। (३) मोहन पानी पी चुका। मिश्रित वाक्य—(१) तुमने मेरी आज्ञा का उत्सव न किया तो मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया। (२) मैं भोजन कर चुका तो उसके पश्चात् मैंने एक सेब खाया। संयुक्त वाक्य—(१) राम ने सीता-स्वयम्बर में शिव-अनुप ठोड़ दिया और सीता भी को बर लिया। (२) मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई।

(२) निषेधवाचक वाक्य—निषेध वाचक वाक्यों से किसी भी बात के न होने का संकेत मिलता है और इसमें विशेष रूप से नकार का प्रयोग होता है। जैसे—

सरल वाक्य—(१) हमने खाना नहीं खाया। (२) मोहन ने पानी नहीं पिया। मिश्रित वाक्य—(१) तुमने मेरी आज्ञा का उत्सव नही किया इसीलिए मुझ क्रोध नहीं आया। (२) मैंने भोजन नहीं किया इसीलिए मैंने फल नहीं खाया। संयुक्त वाक्य—रावण सीता-स्वयम्बर में शिव-अनुप नहीं ठोड़ सका और इसीलिए वह सीता भी को बरने में भी समर्थ नहीं हो सका। (२) मैंने खाना नहीं खाया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी।

(३) धातार्थक वाक्य—धातार्थक वाक्य वे कहलाते हैं जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है। जैसे—

सरल वाक्य—(१) खाना खाओ। (२) बाजार से फल लाओ। (३) स्कूल जाओ। मिश्रित वाक्य—(१) तुम्हारी कक्षा के मास्टर ने तुम्हें जो सवाल करने को दिये हैं तुरन्त बैठकर अपनी कापी पर उत्तर लो। (२) तुम्हारी माता जी ने तुम्हें जो आदेश दिया है उसका इसी समय पालन हो जाना आवश्यक है। संयुक्त वाक्य—(१) यह सामान उठाओ और लाने पर लाओ। (२) खाना खाओ और पत्रों पर लो जाओ। () अपनी पुस्तक लो और पाठ पाठ करके गुनाओ।

(४) प्रत्यार्थक वाक्य—प्रत्यार्थक वाक्य वे होते हैं जिनमें किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है। जैसे—

सरल वाक्य—(१) तुम क्या का रहे हो ? (२) तुम्हारा क्या नाम है ? (३) तुम कहाँ के रहने वाले हो ? मिश्रित वाक्य—(१) क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि माहून कितने बजे घर सोटा है ? (२) क्या तुम जानते हो कि राम के पिता का क्या नाम है ? संयुक्त वाक्य—(१) क्या तुम्हें पता है कि मोहन कितने बजे स्कूल से आया और फिर कितने बजे घर से चला गया ? (२) क्या तुम जानते हो कि

मोहन के कितने मित्र हैं और उन सब के घर कहाँ हैं ?

विस्मयादिवोधक वाक्य — विस्मयादिवोधक वाक्य वे होते हैं जिनमें आश्चर्य प्रकट होता है। जैसे —

सरल वाक्य — (१) कैसा सुन्दर नगर है। (२) तुम आ गये। मिश्रित वाक्य — ओह ! तुम आज ही आ गये तो कितना सुन्दर हुआ। सयुक्त वाक्य — वह स्थान कितना रमणीय है और उस स्थान में बैठकर कितना मन लगता है।

(६) इच्छाबोधक वाक्य — इच्छाबोधक वाक्य वे होते हैं जिनमें किसी प्रकार की इच्छा का उल्लेख किया जाता है। जैसे —

सरल वाक्य — (१) तुम अपने कार्य में सफल हो। (२) तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। मिश्रित वाक्य — (२) मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता मिले। (१) मेरी मनोकामना है कि तुम अपने इच्छित लक्ष को प्राप्त कर सको। सयुक्त वाक्य — (१) भगवान् करे तुम परीक्षा में सफल हो और जीवन में कोई महान् कार्य सम्पन्न कर सको। (२) भगवान् तुम्हें वल प्रदान करें और तुम उस वल का उपयोग व्यक्तियों को सहायता पहुँचाने में लगाओ।

(७) सन्देह-सूचक वाक्य — सन्देह-सूचक वाक्य वह होता है जिसमें किसी भी बात के अन्दर सन्देह प्रकट करता है। जैसे —

सरल वाक्य — उसने भोजन कर लिया होगा। मिश्रित वाक्य — यदि उसने ओषधि का प्रयोग किया होगा तो आज सभवतः ज्वर शान्त हो गया होगा। (२) यदि उसने भोजन कर लिया होगा तो क्षुधाग्नि अवश्य शान्त हो गई होगी। सयुक्त वाक्य — उसने खाना खा लिया होगा और आराम भी कर लिया होगा तो निश्चय ही उसकी थकान दूर हो गई होगी।

(८) सकेतार्थक वाक्य — सकेतार्थक वाक्य वह होता है जिससे सम्पूर्ण अर्थ का बोध न होकर सकेतमात्र मिलता है। इसमें एक शर्त के प्रकार के वाक्य बनते हैं। सरल और सयुक्त वाक्य सकेतार्थक नहीं होते केवल मिश्रित वाक्यों में ही इसका प्रयोग होता है। जैसे —

मिश्रित वाक्य — (१) यदि तू खाना तो मैं भी खाऊँ। (२) यदि तू स्नान करो तो मैं भी स्नान कर लूँ। (३) यदि तू यात्रा पर चलो तो मैं भी चलूँ।

१४७. क्रिया के आधाप पर वाक्य भेद — ऊपर हम वाक्य-भेदों की विवेचना वाक्य की रचना, आकार, साहित्यिक दृष्टिकोण और अर्थ के आधार पर संक्षेप में कर चुके हैं। परन्तु वाक्य के उक्त अवयवों के अतिरिक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया का भी वाक्य में विशेष स्थान है। क्रिया के अनुरूप ही वाक्य अपना रंग बदलता है। इसलिए क्रिया के आधार पर वाक्य के किस प्रकार भेद किये जा सकते हैं, यहाँ यह जानकारी भी प्राप्त कर लेना नितान्त आवश्यक है। क्रिया के विचार से वाक्य के तीन प्रधान भेदों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। यह भेद (१) कर्तृप्रधान, (२) कर्मप्रधान, और (३) भावप्रधान हैं। इन तीनों भेदों की संक्षेप में उदाहरण—

सहितव्याख्या नीचे दी जाती है।

(१) कतु प्रधान वाक्य—कतु प्रधान वाक्य में कर्ता और कर्म अपने-अपने स्थान पर स्थिर होते हैं और क्रिया-पद की स्वतन्त्रता नहीं होती। इस प्रकार के वाक्य की क्रिया कतु बाध्य होती है। यहाँ प्रत्येक कतु बाध्य क्रिया में अनिवार्य नहीं है कि कर्म का होना आवश्यक है। जैसे—

(क) मोहन जाता जाता है।

(ख) मोहन जाता है।

(२) कर्मप्रधान वाक्य—कर्मप्रधान वाक्य में क्रिया कमबाध्य होती है और कर्मकर्ता के रूप में तथा कर्ता कारण के रूप में प्रयुक्त होता है। कर्मबाध्य में कर्म का होना निरन्तर आवश्यक है। जैसे—

(क) मेरे द्वारा पुस्तकें पढ़ी गईं।

(ख) राम से उसकी स्त्री पीटी गई।

(ग) मोहन माँजी द्वारा फूलों की बोटी की गई।

(३) भावप्रधान वाक्य—भावप्रधान वाक्य में प्रकर्मक क्रिया पद-युक्त कतु वाक्य के कर्ता का रूप कारण के समान हो जाता है। इस प्रकार के वाक्य में स्वयं क्रिया ही प्रमाण रहती है। जैसे—

(क) तुमसे जाया भी नहीं गया।

(ख) तुमसे बोला भी नहीं गया।

१४३ वाक्य के विभिन्न धंग—सरल मिश्रित और संयुक्त तीनों प्रकार के वाक्यों और उसके विभिन्न प्रकार के भेदों का संक्षेप में ज्ञान कर लेने के पश्चात् यह ज्ञान लेना भी आवश्यक है कि वाक्य के प्रधान रूप से दो ही धंग होते हैं उद् रूप और एक पुस्तुरा विधेय। इन दोनों का भी संक्षेप में व्याख्या नीचे दी जाती है—

१४ उद् रूप का उद् रूप—उद् रूप वाक्य का बहु धंग है जिसमें किसी वस्तु के विषय में कुछ कहे जाने वाले पदों का प्रयोग लेकर प्रथमा बक्ता ने किया है। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए—

‘राम वन को जा रहे हैं’ यह उद् रूप वाक्य है। इस वाक्य में लेकर प्रथमा बक्ता ने जो-कुछ भी भिन्ना वा कथन किया है वह राम के विषय में है। इसलिए यहाँ पर राम ही उद् वाक्य में उद् रूप है।

विधेय—विधेय वाक्य के उद् नाम को कहते हैं जिसमें उद् रूप के विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे—

‘राम वन को जा रहे हैं’ इस वाक्य में ऊपर बता चुके हैं कि उद् रूप ‘राम’ है, और राम के विषय में कहा गया है ‘वन को जा रहे हैं’। इसलिए वाक्य का यही उद् विधेय कहलाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रथम धंग उद् रूप और प्राणामी भाग विधेय है।

(१) मोहन जाता जा रहा है।

(२) जवाहरलाल नेहरू विदेश-यात्रा पर जा रहे हैं ।

(३) महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र के पिता हैं ।

(४) सुभाषचन्द्र बोस आज़ादी के युद्ध का सबसे वीर सैनिक था ।

नोट—वाक्य में उद्देश्य और विधेय को खोज लेना कठिन कार्य नहीं, क्योंकि साधारणतया ये दोनों स्पष्ट ही रहते हैं । परन्तु कभी-कभी इसमें किसी का लोप भी हो जाता है और कभी-कभी दोनों का ही लोप हो जाता है । भाववाच्य में प्रायः यह देखा जाता है कि उद्देश्य क्रिया में ही मिलकर अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को खो देता है । जैसे —

(१) 'राम ने खाना खाया ।' इस वाक्य में 'राम' उद्देश्य और 'खाना खाया' विधेय । दोनों ही स्पष्ट हैं ।

(२) 'किसने खाना खाया ?' उत्तर दिया 'राम ने' । इस दूसरे वाक्य में उत्तर इतने संक्षेप में दिया गया है कि विधेय 'खाना खाया' का लोप हो गया है ।

(३) 'खाना खा लो ।' यह एक वाक्य है, जिसमें उद्देश्य 'तुम' या 'आप' लुप्त है ।

(४) 'क्या राम ने खाना खा लिया ?' उत्तर मिला, 'नहीं' । यह वाक्य अपने में पूर्ण है और श्रोता अथवा पाठक की समझ में भी आ गया कि लेखक अथवा चर्चता का क्या अभिप्राय है । इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों का लोप है ।

(५) 'मुझ से खाया नहीं जाता ।' इस वाक्य में उद्देश्य क्रिया के अर्थ में मिला हुआ है । इस वाक्य में भाववाच्य स्पष्ट है ।

१११ वाक्याश — वाक्य के भेद और उपभेदों की संक्षेप में विवेचना हम ऊपर प्रस्तुत कर चुके हैं । अब हमें वाक्य और वाक्याश के पारस्परिक भेद पर विचार करना है । वाच्य और वाक्याश के अर्थ और रूप दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है । वाक्याश कोई भी दो या दो से अधिक शब्दों का वह योग हो सकता है जिससे किसी पूर्ण अर्थ का बोध न होता हो । जिस प्रकार शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है उसी प्रकार शब्दों का निरर्थक समूह, परन्तु ऐसा समूह जिनके क्रम में कोई तब्दीली किये बिना कुछ शब्द मिला देने से सार्थक वाक्य बन सके, वाक्याश कहलाता है । वाक्य में पूर्ण अर्थ के साथ-साथ पूर्ण विचार भी रहता है परन्तु वाक्याश में केवल एक अथवा एक से अधिक भावनाएँ-मात्र सन्निहित रहती हैं । यह तो हुआ अर्थ और विचार का सम्बन्ध, परन्तु जैसा हम ऊपर कह आये हैं वाक्य और वाक्याश के रूप में भी बहुत बड़ा अन्तर है । वाक्य में क्रिया रहती है और वाक्याश में प्रायः सम्बन्धसूचक अव्यय या क्रन्दन मात्र ही रहता है । जैसे — 'राम खाना खाकर सो गया ।' यह सम्पूर्ण वाक्य है । यदि इसमें से 'राम खाना खाकर' इन शब्दों को पृथक् कर दिया जाय तो यह शब्दाश हुआ । इसी प्रकार यदि इस वाक्य के अन्तिम तीन शब्दों, 'खाकर सो गया' को पृथक् कर दिया जाय तो यह भी वाक्याश है । इन वाक्याशों में वाक्य के अर्थ, विचार और रूप तीनों का अन्तर है ।

संक्षिप्त—इस अध्यास में वाक्य के विभिन्न रूपों और उपभेदों तथा वाक्यांशों पर विचार कर लेने के पश्चात् और उन्हें मही प्रकार समझने के पश्चात् यह ज्ञान सेना आवश्यक है कि इनका केवल शास्त्रीय अध्ययन भर कर लेने मात्र से कोई विद्यार्थी कुशल लेखक नहीं बन सकता। वाक्य भाषा के गठन का वह रंग है जिस पर लेखक की ऐसी का कलात्मक सौन्दर्य उसकी रोचकता और गम्भीरता आबाएँ रखती है। यह सत्य है परन्तु मुख्यतः वाक्य रचना में दक्षता या प्रवीणता विद्यार्थी में आनी केवल तभी सम्भव है जब वह विभिन्न शैलीयों का अध्ययन करे और उनके प्रयोगों को शास्त्रीय कड़ीटी पर कस-कसकर अपने महीन प्रयोगों का निर्माण करे। ऐसा करने के लिए वाक्य रचना का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है और इसी ज्ञान के आचार पर वह अपनी रचना को समतुल्य करने में कमीमूत होकर सफल लेखक तथा लेखीकार बन सकता है।

वाक्यों का संगठन और शैली का निर्माण विषय के अनुकूल होता है। जब तक लेखक लेखन-कला के इस गम्भीर तत्त्व की पूरी तरह से परख नहीं कर लेता उस समय तक वह सफल लेखक तथा लेखीकार नहीं बन सकता। सरल मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का प्रयोग भी विषयानुकूल ही होना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि कोई लेखक छोटे बच्चों की पुस्तकों में मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों का प्रयोग करता है तो यह उसकी भूल है। उसी प्रकार यदि कोई वर्णन योग्य अथवा इसी प्रकार के किसी शास्त्रीय विषय का विवेचन सरल वाक्यों में करेगा तो उसके सामने भी कठिनाई उपस्थित होगी और विषय का विवेचन भी अधूरा अस्पष्ट और छिछला ही रहेगा। इसलिये विद्यार्थियों को चाहिए कि वह वाक्यों की रचना विषय के अनुकूल करें और उसी आचार पर अपनी शैली का भी निर्माण करें।

अध्याय ११

वाक्य का गठन और उसके प्रधान तत्व

१५२ पद-संगठन (शब्दों का क्रमबद्ध संगठन) — व्याकरण के नियमों के आधार पर शब्दों का आवश्यकतानुसार आकृतियाँ बदलकर, शृंखलाबद्ध करना ही वाक्य का निर्माण करना है। जैसा पिछले अध्याय में बतला चके हैं वाक्य अथवा व्याकरण के अनुसार शृंखलाबद्ध किये इस शब्द या पद-समूह में एक ही विचार का आद्योपान्त चलना आवश्यक है। शब्द पृथक्-पृथक् रहकर अपने अर्थों का बोध तो पाठक को अवश्य कराते हैं, परन्तु किसी विचारधारा को सार्थक रूप देने में समर्थ नहीं हो सकते। जैसे— राम, वन, जाते, हैं। यह चारों शब्द और शब्दांश पृथक्-पृथक् रहकर उस विचारधारा को सार्थक नहीं कर सकते जिसे इनका क्रमबद्ध संगठन अर्थात् 'राम वन जाते हैं।' यह वाक्य करने में सफल होता है—इस वाक्य-निर्माण करने के संगठन का नाम पद-संगठन है।

१५३ शब्द पद और विभक्ति — शब्द जब तक किसी वाक्य का अंग नहीं बन जाता तब तक वह शब्द ही रहता है परन्तु वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर उसकी आकृति और रूप में परिवर्तन किया जाता है। इस परिवर्तन के सहायक शब्दांश को व्याकरण में विभक्ति कहते हैं। विभक्ति वाक्य के प्रत्येक पद में गुप्त अथवा प्रकट रूप से वर्तमान रहती है। वास्तव में विभक्तियुक्त शब्द को ही पद कहा जाता है। 'राम वन को जाता है,' यह एक सम्पूर्ण सरल वाक्य है। इसमें राम, वन को, जाता है, ये तीन पद हैं। यहाँ 'राम' पद में विभक्ति का प्रत्यक्ष रूप नहीं है, 'वन को' में 'को' कर्मकारक का चिह्न है और 'जाता है, मैं 'ता है' स्पष्ट विभक्ति है। इसी प्रकार वाक्य में शब्द, पद और विभक्ति तीनों के रूप पृथक्-पृथक् वर्तमान रहते हैं और तीनों के संगठन में ही सार्थक वाक्य का निर्माण होता है।

१५४ पद और वाक्य — उक्त कथन से यह स्पष्ट हो गया कि वाक्य पद-समूह का दूसरा नाम है। वैयाकरणियों ने पद-समूह पाँच प्रकार के माने हैं १ — सज्ञा-पद, २ सर्वनाम-पद, ३ विशेषण-पद, ४ क्रिया पद और ५ अव्यय पद। वाक्य में प्रयुक्त होने पर इन सभी के रूप में परिवर्तन होता है केवल अव्यय-पद में कोई परिवर्तन नहीं होता। पर तु अव्यय-पद भी जब विशेषण-पद के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है तब

उसका रूप भी बदल जाता है। यह रूप परिवर्तन द्विग वचन और कारक के प्रभावों का फल होता है।

१२५ वाक्य-विन्यास—वाक्य विन्यास द्वारा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के पारस्परिक सम्बन्धों की जानकारी प्राप्त की जाती है। जिन जिन शब्दों के संयोग से वाक्य का गठन हुआ और उसके विचार का स्पष्टीकरण हुआ है उसके उन शब्दों के केवल मात्र वपांतर और प्रयोग की ही जानकारी विद्यार्थी के लिए पर्याप्त नहीं बरन् उसे चाहिए कि वह उन प्रयुक्त शब्दों धनवा पदों के पारस्परिक सम्बन्धों से भी जानकारी प्राप्त करे। यही वाक्य विन्यास की उपादेयता है। वाक्य-विन्यास करते समय शब्दों को उनके परस्पर सम्बन्धों के अनुसार रखा जाता है और उनसे किस प्रकार वाक्य का निर्माण हुआ इस रीति का भी विश्लेषण करया जाता है। वाक्य-विन्यास के नियमित न रहने पर वाक्य में बहुत से धनहीनता भ्रामकता धिधिसता अटिक्ता अस्पष्टता अथ दोष पा जाते हैं। इस प्रकार के दोष कभी भी ग्राह्य रचना-शैली में सम्मिलित नहीं होने चाहते। धात्विक विलिखित धनवा पुनरुक्त वाक्य रचना के प्रधान दोषों में से हैं। इसलिये विद्यार्थियों को अपनी रचना इन दोषों से मुक्त रखनी चाहिए। वाक्य में सार्थक शब्दों का उचित प्रयोग हो इसके लिये वाक्य-विन्यास की क्रिया से काम उठाना चाहिए। वाक्य विन्यास हमें यह बतमाता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है वह एक दूसरे पर कहीं और किस हद तक आबाधित है तथा वह किस क्रम से प्रयोग में लाये गये हैं। इसी लिये वाक्य-विन्यास में अन्वय अधिकार और क्रम अथ ये ही तीन प्रधान तत्त्व हैं।

१२६ अन्वय—दो शब्दों के पारस्परिक वचन कारक लिये मुख्य और काल की ओ समानता रहती है वह अन्वय कहलाती है जैसे—काली भेस बारा बाती है। यह एक वाक्य है। इसमें 'काली' शब्द का भेस शब्द से वचन और लिंग का अन्वय है। क्योंकि यदि 'भेस' के स्थान पर 'संछा' होता तो 'काली' के स्थान पर 'भेस' बहुवचन हो जाता तो 'काली' के स्थान पर 'कसे' शब्द का प्रयोग होकर लिंग के साथ-साथ वचन में भी अन्वय पा जाता। इससे प्रायः इसी प्रकार शब्द 'जाती' है, भेस शब्द से भिन्न मुख्य और वचन में सम्बन्धित है।

१२७ अधिकार—अधिकार शब्दों का वह सम्बन्ध है जिससे किसी एक शब्द के प्रयोग से दूसरा सब नाम धनवा संज्ञा किसी विशेष कारक में प्रयुक्त हो। जैसे—मादमी खेल से भरते हैं। यह एक वाक्य है। इसमें भरना क्रिया के प्रयोग से खेल शब्द अपादान कारक में प्राया है।

१२८ क्रम—किसी वाक्य में शब्दों का संगठन उनके धन और सम्बन्ध के विचार से किया जाता है। शब्द रखने का यह नियम कहलाता है। यह अचोक्त और सादा से प्रकार का होता है। उदा० वह क्रम यह होता है जिसमें आकरण क्रियाओं का प्राधान्य करते हुई वाक्य-रचना की जाती है। इस वाक्य के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के अन्तर धन-बोध तो तुरन्त हो जाता है परन्तु कोई विशेष आकर्षण या

चमत्कार पैदा नहीं होता। अलंकृत क्रम में वाक्य-क्रम सादा न रहकर कुछ उलट-फेर के साथ लेखक अथवा वक्ता द्वारा किसी विशेष प्रसंग पर चमत्कृत कर दिया जाता है।

११६ वाक्य की रचना — रचना शब्दों अथवा पदों के संगठन का दूसरा नाम है। जब शब्द एक स्थान पर एकत्रित किये जाते हैं तो इनका पारस्परिक सम्बन्ध भी लेखक अथवा वक्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। पाठक अथवा श्रोता शब्दों के इस पारस्परिक सम्बन्ध को दो रीति से जान पता है। इन रीतियों को हम वाक्य रचना और वाक्य विश्लेषण कहते हैं। शब्दों के अर्थ और प्रयोग को ध्यान में रखकर जो उनका संगठन किया जाता है वह वाक्य-रचना है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर वाक्य के अवयवों को पृथक्-पृथक् किया जाता है। इस प्रकार शब्दों का परस्पर सम्बन्ध उन्हें आपस में मिलाने और पृथक् करने की क्रिया से जाना जाता है। वाक्य विश्लेषण (Para Phrasing) की रीति हिन्दी में अंग्रेजी से ली गई है। इसका सम्बन्ध केवल व्याकरण से ही है परन्तु वाक्य-रचना का सम्बन्ध केवल व्याकरण तक ही सीमित नहीं है। इसका सम्बन्ध भाषा से प्रधान है।

११७ वाक्य रचना और भाषा — वाक्य रचना का सर्वप्रथम ज्ञान न तो भाषा से होता है और न व्याकरण से, वह होता है अनुकरण से। एक बच्चा अपने माता-पिता, भाई-बन्धु अथवा सगे-सम्बन्धियों को जिस प्रकार बोलता देखता है उसी प्रकार अनुकरण करके बोलना और वाक्य बनाना सीख जाता है। जब बच्चा बड़ा होने पर पठन के क्षेत्र में उतरता है और उन्हीं वाक्यों को अ, आ, ई इत्यादि वर्ण-माला का ज्ञान कर लेने के पश्चात् लिपिवद्ध करना चाहता है तो उसे भाषा और व्याकरण के नियमों का ज्ञान करना होता है। इसलिए वाक्य-रचना के क्षेत्र में पहले भाषा आती है और बाद में व्याकरण और इसीलिए हम व्याकरण का जन्म रचना से न मानकर विश्लेषण से मानते हैं जिसका आविर्भाव हर दिशा में रचना के पश्चात् ही ठहरता है। भाषा के विचार से वाक्य-रचना को निम्नलिखित साधारण नियमों द्वारा संचालित किया जा सकता है।

११८ भाषा के विचार से वाक्य-रचना — (१) भाव और अर्थ के अनुसार शब्द-प्रयोग — वाक्य में शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व लेखक अथवा वक्ता को यह ध्यान में रखना होता है कि वह शब्द उसके भाव और विषय का ठीक ठीक प्रतिपादन करने में समर्थ है अथवा नहीं।

(२) सरल और गम्य शब्दों का प्रयोग — वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह इतने सरल और गम्य हों कि पाठक अथवा श्रोता उन्हें पढ़ या सुनकर अर्थ का अनर्थ न कर डालें।

(३) अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग — वाक्य में प्रयुक्त शब्द इतने अर्थपूर्ण होने चाहिए कि लेखक अथवा वक्ता के अभिप्राय को पूर्ण रूप से पाठक अथवा श्रोता के पास तक पहुँचा सकें। पाठक अथवा श्रोता को उन्हें पढ़ अथवा सुनकर समझने में

कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

(१) अप्रचलित शब्दों का त्याग—वाक्य में विद्याभियों को चाहिए कि वह अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसा करने से धर्म-बोध और भाव-स्पष्टीकरण में कठिनाई होती है।

(२) विजातीय शब्दों का त्याग—विद्याभियों को चाहिए कि वह विजातीय शब्दों का प्रयोग वाक्यों में न करें। ऐसा करने वाले अर्थ के विषय में वही अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे भाषा का समक्षित ज्ञान नहीं है और उसके शब्द-बोध में समर्थ शब्दों की कमी है। विद्याभियों को चाहिए कि वह अपनी सेखन-सीखी में इस दोष को बहुत तक भी न धर सकें न धारें।

(३) वाक्य की शुद्धि शब्दी—वाक्य को धर्म के लिए शुद्ध नहीं बना देना चाहिए। वही तक हो जके उसे छोटा ही बनाने का प्रयत्न करें। मन्त्रे वाक्य निम्नसे धरवा बोधने से लेखक धरवा बक्ता के भाव का पाठक या श्रोता पर विद्वत् प्रभाव पड़ता है। भाव नृकला टूट जाती है और पाठक धरवा श्रोता की स्मरण-शक्ति प्राचोपाय साध नहीं निभा पाती। इससे विचार-धरवा जडित हो जाती है और लेखक तथा पाठक का सम्बन्ध स्थापित होने से रुक जाता है।

(४) भाषा-प्रवाह—वाक्य रचना एसी होनी चाहिए कि भाषा के प्रवाह में कोई बाधा न उपस्थित हो। भाषा-प्रवाह में बाधा या आने से भाषा की रोचकता गष्ट हो जाती है और पाठक उसे पढ़ता-पढ़ता रुक उठता है।

(५) भाषा-शक्ति और भाषा-सीधर्य—वाक्य में पदों का समन्वय भाषा-शक्ति और भाषा-सीधर्य के विचार से करना चाहिए। लेखक को कोई भी प्रयोग ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि भाषा की प्रमाणात्मकता उसकी सजलता और सीधर्य पर प्रापात पड़ने। इसके लिए समक्षित पदों का समन्वय नितांत प्रावश्यक है। यही वाक्य के सीधर्य में वृद्धि करता है और यही उसे शक्ति देता है।

(६) धर्म पद-समन्वय—लेखक पाठित्य-अरुचन के लिए धर्म पदों का समन्वय करने से वाक्य सजल होने के स्थान पर धरवा तथा धिबिल हो जाता है। पदों का धराधर्यक प्रयोग और धरवा बोध ही भाषा-सीधर्य और भाषा की सजलता में बाधक है। पदमाध के कारण धर्म विचार और भाव के स्पष्टीकरण में बाधा उपस्थित हो जाती है।

(७) उचित पद-प्रयोग—वाक्य में उचित पद का समन्वय ही उचित धर्म का बोधक हो सकता है। धर्म तक उचित पदों का समन्वय नही होना तक तक लेखक धरवा बक्ता के धर्य की वास्तविक भावनाओं और कथनाधो का विधरुन पाठक धरवा श्रोता के सम्मुख नहीं हो सकता।

(८) पदों की पुनरुक्ति—वाक्य रचना में पदों की पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। पद-पुनरुक्ति एक बड़ा दोष है।

(९) धर्म पदों का प्रयोग—लेखक को धर्म पदों का प्रयोग धर्म पदों में

अपने अधिक-से-अधिक भावों को व्यक्त करने की क्षमता रखता है वह उतना ही सफल लेखक है। लेखक की यह रचना-कला लाघव कहलाती है। लाघव-कला से रचना में उत्कृष्टता आती है। किसी बात को सूचित-रूप में कहना साधारण योग्यता की बात नहीं। बात का सार तत्त्व निकालना लेखक की योग्यता और भाव-गम्यता पर आधारित है।

(१३) वाक्य में लाघवत्व — लाघव भाषा का एक गुण अवश्य है परन्तु इसका प्रयोग हर स्थान पर नहीं होता। जब किसी विषय पर बल देना होता है तो वहाँ लाघव-गुण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वहाँ तो एक ही बात को कई प्रकार से कहकर बल दिया जाना है। जैसे — राम सर्वशक्तिशाली है, बलवान है, जन-पालक है और महान् है।

(१४) वाक्य रचना में अध्याहार — वाक्य रचना में पूर्ण अध्याहार से काम लेना आवश्यक है। अध्याहार से वाक्य थोड़े में बहुत कुछ रहने की क्षमता रखने लगता है और उसकी रचना मुहावरेदार हो जाती है। इस प्रणाली के अनुसार वाक्य रचना करते समय ऐसे शब्दों का लोप कर दिया जाता है जिनके न रहने से वाक्य के अर्थ में कोई बाधा न उपस्थित हो। जैसे — अपनी-ही-अपनी कहना और दूसरे की न सुनना, मूर्खता है। इस वाक्य में बात शब्द का लोप कर दिया गया है परन्तु पाठक अथवा श्रोता को अर्थ समझने में कठिनाई नहीं हो सकती।

पूर्ण अध्याहार के उदाहरण —

(१) अध्याहार में कर्ता का लोप — सुनना, देखना और कहना क्रियाओं के वर्तमान तथा आसन्नभूत कालों में बहुधा कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे —
क — सुना है तुम परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण हुए हो। यहाँ 'मैंने' कर्ता का लोप है।
ख — देखता हूँ तुम अब काम करने योग्य नहीं रह गए हो। यहाँ 'मैं' कर्ता का लोप कर दिया गया है।

ग — कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरों का बुरा मिलता है। यहाँ 'किसी ने' कर्ता का लोप है।

(२) विधि काल में कर्ता का लोप। जैसे — बैठिये, आराम कीजिये। यहाँ पर 'आप' कर्ता का लोप है।

(३) जानना क्रिया के सम्भाव्यभविष्य में आदेशवाचकता के अन्दर कर्ता का लोप। जैसे — न जाने तुम्हारे कार्य का क्या हुआ? यहाँ कर्ता का लोप है।

(४) गुजरना, बीतना, कटना इत्यादि क्रियाओं के साथ अवस्था या समय सूचक क्रिया का लोप। जैसे — वहाँ नहीं जाना मित्र। आज-कल कैसे बीत रहा है?

(५) क्रियाविशेषण और समुच्चयबोधक अव्ययों के साथ होना, हो मरना और बनना आदि क्रियाओं के अने से कर्ता का लोप। जैसे — जहाँ तक बन सके सब ही बोलो, जैसे बने कार्य पूरा करो।

(६) व्यापक अर्थ वाली सकर्मक क्रिया के कर्म का लोप जैसे — जल्ता मरना

तो सकता है परन्तु बीम नहीं सकता ।

अपूर्व अघ्नाह्न के उद्धारक—

क—एक वाक्य में कर्ता हकर दूसरे में उसका बोध । जैसे—भाप परिभ्रम कीजिये और पत्न भ्रमस्य मिसेमा ।

ख—अनेक विशेषणों का एक विशेषण और उससे एकवचन का बोध होने पर उसका एक ही बार उल्लेख । जैसे—काला लाल पीला और नीला कपड़ा । हुए गलाबी सफेद और बसंती कापड़ ।

ग—कई उद् रूपों से एक ही क्रिया का अन्वय और उसका केवल एक बार उल्लेख । जैसे—मास्टर, हुड-मास्टर, क्लर्क लौकर और विद्यार्थी सब एक री पर बैठे हैं । प्रेसीडेंट ग्राहम मिनिस्टर, मन्त्र तथा बर्तक सबने एक साथ करतल-ध्वनि की ।

घ—अनेक मुख्य क्रियाओं की एक सहायक क्रिया । यहाँ कपड़े गपि, काटे छाँटे धिये तथा तह क्रिये जाते हैं ।

च—असामान्यक वाक्यों में अपमान के विवेचन का बोध । जैसे—बहु इतना बालक है जैसे बन्दर । बहु इतना मूर्ख है जैसे गधा । इन दोनों वाक्यों में धादमी पर का बोध है ।

छ—मिश्रित वाक्य के उत्तरार्द्ध में पक्षों का बोध । जैसे—यदि भाप बाजार चलेंगे तो मैं भी । यहाँ बाजार चहुँपा पर का बोध है ।

प्रत्ययों का अघ्नाह्न—जिस प्रकार ऊपर हमने शब्दों का बोध बिलम्बाया है उसी प्रकार प्रत्ययों का भी अघ्नाहार होता है । प्रत्यय-अघ्नाहार के कुछ उदाहरण और नियम नीचे दिये जाते हैं—

क—एक ही विभक्ति का कई संख्याओं के साथ प्रयोग होता होता है तो पक्षों संख्याओं का निवृत्त रूप लेकर निभक्ति को केवल अंतिम संज्ञा के साथ बोध दिया जाय है । जैसे—एक दो तीन बार, पाँच से कोई अंतर नहीं पड़ता वहाँ तो न जाने कितने रूप सकते हैं ।

ख—कर्म क्रय और अधिकृत्य के प्रत्ययों का बोध । जैसे—जाना कालो पानी पीलो बहुलो मोटी बीलो मोटर चढ़लो घाना गालो इत्यादि ।

ग—अर अन्ता मन् पूर्वक इत्यादि प्रत्ययों का बोध । जैसे—जा-पीकर उठो । जाने और पीने वाले आदमी ही बुनिया में कुछ कर सकते हैं । यह फूट है । घानव और अन्ता-पूर्वक कार्य कीजिये । अन्ता और व समय व्यवहार करना चाहिये ।

(१२) कर्मण शब्दों का त्याग—वाक्य-रचना में कर्मण शब्दों की जितनी कमी और अर्थ-सुन्दर तथा कल्याण-सुख शब्दों का जितना भी अधिकत्व रहेगा वह वाक्य उतना ही सुन्दर और पाठक के लिए मज्ज होगा । ऐसे वाक्यों से शुगठित भाषा सुन्दर और कलात्मक मानी जायगी । केवल और और रीति रस की रचनाओं में अर्थकट तथा कर्मण शब्दों का प्रयोग किया जाता है । नीर और रीति रस के अतिरिक्त सभी रसों में मधुर और सरस पदार्थों ही घोषा देती है ।

(१६) अर्थ और औचित्य के आधार पर शब्द प्रयोग — वाक्य रचना में शब्द का प्रयोग उसके अर्थ और औचित्य का ध्यान रखकर करना चाहिए। ऐसा न करने से लेखक की अनभिज्ञता और रचना की अपूर्णता प्रकट होती है। जैसे — बन्दूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र शब्द का प्रयोग हाथ से चलाये जाने वाले हथियारों के लिए होता है। यह प्रयोग उचित नहीं है। बन्दूक के साथ अस्त्र का प्रयोग उचित है।

(१७) वाक्य में असद्विध्य अर्थ — वाक्य रचना करते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि उस वाक्य से जो अर्थ निकले वह सद्विध्य न हो, भ्रामक न हो। जैसे — यदि कोई कहे, राम और सोहन की पत्नी में बड़ा प्रेम है, यहाँ इसका अर्थ यह भी हो सकता है। राम की स्त्री और सोहन की स्त्री में बड़ा प्रेम है और यह भी हो सकता है कि सोहन की स्त्री और राम में प्रेम है। इस प्रकार के वाक्य से पाठक लेखक का अभीष्ट अर्थ निकालने से असमर्थ रह जाता है।

(१८) वाक्य-रचना में पद-क्रम — वाक्य रचना में पद-क्रम पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस पद की जहाँ पर आवश्यकता है, उसका प्रयोग वही पर होना उचित है अन्यथा वाक्य-रचना का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। वाक्य में दुष्क्रमता आ जाने से न केवल वाक्य सौन्दर्य ही नष्ट होता है वरन् कभी-कभी अर्थ का भी अनर्थ हो जाने की सम्भावना बन जाती है। जैसे — एक, दो, तीन, चार, कितने ही व्यक्ति क्यों न हो, सब को साथ-साथ मिलकर चलना है। यह क्रम ठीक है। इसे ही — एक, तीन, दो, चार कितने ही व्यक्ति। इस प्रकार लिखना दुष्क्रमता में आ जाता है।

(१९) वाक्य में प्रचलित शब्दों का प्रयोग — वाक्यों को अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से जहाँ तक भी हो सके बचाना चाहिए। भाषा में जितना भी प्रचलित शब्दों का प्रयोग अधिक होगा भाषा उतनी ही सर्व-गम्य और भावपूर्ण होगी। लेखक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसने जिन शब्दों का प्रयोग जिस अर्थ के लिए किया है वह शब्द उस अर्थ की प्रतीति कराने में समर्थ हो। नये लेखकों को शब्दों के प्रयोग में विशेषरूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कभी-कभी वह सौन्दर्य-बुद्धि के लिए अव्यवहारिक और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर डालते हैं। ऐसा करने से रचना सुन्दर होने की अपेक्षा उल्टी सदीप हो जाती है।

(२०) वाक्य में उपमा — लेखक को किसी वाक्य में यदि कोई उपमा प्रस्तुत करनी हो तो उपमेय और उपमान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपमेय और उपमान में पूर्ण सादृश्यता होनी चाहिए। सादृश्यता न होने से उपमा का चमत्कार उत्पन्न नहीं होता और वाक्य में प्रभावात्मकता नहीं आती।

(२१) वाक्य में पर्यायवाची शब्द — पर्यायवाची शब्दों का वाक्य में प्रयोग बहुत सोच-समझकर करना चाहिए। एक शब्द के अर्थ वाले अनेक शब्द भाषा में होते हैं परन्तु उन सबका आधिर्भाव भाषा में किसी विशेष अभिप्राय से ही हुआ है। उस अभिप्राय को जाने बिना लेखक उस शब्द का उचित प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रकार के शब्दों का साधारण लेखन में प्रयोग न करके केवल विशेष

सेवी में ही करना उचित है। जैसे—कृष्ण के प्रनेकों नाम हैं और वह उनके जीवन के विषय कार्य-कलापों से सम्बन्धित हैं और उन्हीं कार्य-कलापों प्रयत्न सम्बन्धों के कारण उन शब्दों का भाषा में आभिर्भाव भी हुआ है। उदिका रमण कस-रिपु देवकी-सुत सुबानपाटी इत्यादि शब्दों का निर्माण कृष्ण के उदिका कंस देवकी और सुदर्शनचक्र से सम्बन्ध के कारण हुआ है। इसलिये इन शब्दों का प्रयोग भी यों ही हर स्थान पर न करके केवल उन्हीं प्रसंगों में करना उचित है वही से इनका सम्बन्ध रहा है। इसी प्रकार भूमि के लिए—बपुबा विरवम्भार परिभी, बरणि भूमि इत्यादि शब्दों का प्रयोग भाषा में किया जाता है।

(१२) वाक्य में विशेषण का प्रयोग—वाक्य में विशेषण का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है परन्तु उसका उपयोग लेखक को समी करना चाहिए जब वह उस विशेषण के महत्व को पूर्ण रूप से जानता और समझता हो। विशेषण पद का प्रयोग लेखक किसी भ्रम प्रयत्न व्यभिचार की भावना का शोध करने के लिए करता है। जब कोई वाक्य मन में आती है और साधारण शब्द से उसका विचार नहीं हो पाता तो उसके साथ किसी विशेषण पद को लगा देना समीप्य होता है। जैसे—किसी ने कहा घाम परन्तु घाम शब्द से बहुत घाम मीठा घाम छोटा घाम बड़ा घाम ताज घाम पीला घाम कम्बहरा घाम छिदुरी घाम संगड़ा घाम धमी का बोध होता है। इन सभी शब्दों को दूर करने के लिए विशेषणों का प्रयोग करना होता है। विशेषण शब्द ही लेखक पाठक को किसी वस्तु का विशेष सम्पूर्ण का ज्ञान कराता है। जैसे—वह बड़े भम्भा मोटा छिदुरी बनारसी लकड़ा घाम। इतने विशेषणों के साथ घाम शब्द को पढ़ या सुनकर पाठक प्रयत्न शीघ्र के मानसपटल पर घाम का जो चित्र प्रकट होता है वह घाला एक मूर्तिमान स्वरूप स्थापित कर देता है। इस प्रकार विशेषण के उचित प्रयोग द्वारा वाक्य के अभिप्रेत शब्द में जो व्यभिचारी भाव रहता है वह स्थायी बन जाता है। विशेषण सामान्य शब्द में संकोच की भावना लाकर उसे किसी निश्चित स्थान पर केन्द्रित कर देता है। विशेषण लेखक की कल्पना भावना विचार और अनुभूति को चित्रित करके सबीबता प्रदान करता है और विभू लब्धा कल्पना तथा भावना को केन्द्रित करके स्पष्ट कर देने में प्रसमर्थ होता है। विशेषण शब्द भूत भविष्यत् तथा वर्तमान तीन काल के वास्तविक तथा काल्पनिक चित्र लेखक उपस्थित करता है और उन्हें पाठक के मस्तिष्क पर जमा देता है। इसलिये वाक्य में विशेषण का प्रयोग बहुत ही समझ-बुझकर होने की आवश्यकता है।

(१३) वाक्य में क्रिया पद का प्रयोग—क्रिया-पद का प्रयोग संज्ञा पद की भाँति ठोसी स्वतन्त्रतापुर्बक नहीं किया जा सकता। संज्ञा पद का पर्यायवाची पद मिल सकता है परन्तु क्रिया पद का नहीं। इसलिये क्रिया-पद का प्रयोग बहुत ध्यान पूर्वक न करने से शब्द का अनर्थ हो सकता है। जैसे—ठर नू वा क्रिया वाचना देख नू गा देखा जायगा जिस नू वा लिखा जायगा इत्यादि प्रयोगों में कितना भ्रमर है। एक से दूसरे के शब्द में आकाश पातास का भ्रमर हो जाता है। क्रिया-पद का प्रयोग

करने से पूर्व लेखक को पूर्णरूप से समझ लेना चाहिए कि उस पद से वह अर्थ और भाव व्यक्त होता है या नहीं जिसे कि वह व्यक्त करना चाहता है।

संक्षिप्त — संक्षेप में उक्त भाषा-विषयक वाक्य-रचना के सम्बन्ध में जो कुछ भी लिखा गया है उस पर ध्यान रखकर लिखने से विद्यार्थी सफलतापूर्वक शुद्ध, प्रभावात्मक, सुन्दर, अर्थपूर्ण और बलवती भाषा की रचना करने में समर्थ हो सकेंगे। वाक्य रचना की सफलता लेखक के समझने से सम्बन्धित न होकर श्रोता अथवा पाठक के समझने पर आचारित है। लेखक जो कुछ लिखता है या जो कुछ बोलता है वह अपने लिए नहीं लिखता और न अपने ही लिए बोलता है। वह जिनके लिए लिखता या बोलता है उन्हीं का उसे समझना और हृदयगम कर लेना अधिक आवश्यक है। इसलिए लेखक अथवा वक्ता को वाक्यों में उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि जो सर्वसाधारण की समझ में सरलतापूर्वक आ सकें और उनका स्पष्ट चित्र उसके मानस-पटल पर अंकित हो सके। यही वाक्य की सफलता है और यही भाषा की।

व्याकरण के विचार से वाक्य-रचना

१६२ वाक्य-रचना के लिए जिस प्रकार भाषा सम्बन्धी अशुद्धियों और कमियों का न रहना आवश्यक है उसी प्रकार वाक्यों को व्याकरण सम्बन्धी कमियों से भी दूर रखना चाहिए। लेखक अथवा वक्ता के भाव-प्रदर्शन में जिस प्रकार भाषा सम्बन्धी कमियाँ बाधक होती हैं उसी प्रकार व्याकरण सम्बन्धी कमियाँ भी उसमें बाधक होती हैं। सुन्दर और भावपूर्ण शब्द योजना के साथ-ही-साथ व्याकरण के नियमों का पालन करना भी लेखक के लिए नितात आवश्यक है।

१६३ रूपांतर — किसी भी शब्द के अर्थ फेर-बदल करने से उसके रूप में भी फेर-बदल हो जाता है। रूप का यही फेर-बदल रूपांतर कहलाता है। रूपांतर के विचार से शब्द दो प्रकार के होते हैं — एक अविकारी और दूसरे विकारी।

(१) अविकारी — अविकारी शब्द वह होते हैं जिन पर शब्द के अर्थ में फेर-बदल होने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह ज्यों-के-त्यों अपने ही रूप में वर्तमान रहते हैं। क्रियाविशेषण, समुच्चयबोधक, सम्बन्धसूचक, और विस्मयादिवोधक शब्द सब इसी श्रेणी में आते हैं।

(२) विकारी — विकारी शब्द वह होते हैं जिन पर शब्दों के अर्थों का फेर-बदल अपना प्रभाव डालता है और उनके रूपों को कुछ इधर-उधर करके बदल देता है। इनके रूप से विकार उत्पन्न हो जाते हैं इसीलिए यह विकारी कहलाते हैं। मज्ञा सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द विकारी होते हैं जिनके रूपों में अन्तर आ जाता है।

नीचे हम विकारी और अविकारी शब्दों के प्रयोगों की सविन विवेचना करेंगे। इस विवेचना को ध्यानपूर्वक पढ़ जाने से विद्यार्थियों को शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करने के अन्दर बड़ी सहायता मिलेगी और वह अपनी भाषा को व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियों से मुक्त कर सकेंगे।

अधिकारी शब्दों का प्रयोग

१९४ क्रियाविशेषण का प्रयोग—हिन्दी में धर्म्य कहलाने वाले सभी अधिकारी होते हैं। क्रियाविशेषण की बिद्यपता बतलाने वाले धर्म्य क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के साध-ही-साध क्रियाविशेषण विशेषण और क्रिया विशेषण की भी बिद्यपता बतलाते हैं। क्रियाविशेषण का वर्गीकरण करने के तीन आधार हैं—प्रयोग रूप और अर्थ। इन तीनों ही आधारों पर नीचे संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा।

(1) प्रयोग—प्रयोग के अनुसार भी श्रियाविशेषण के संस्कारणों ने तीन मेर किये हैं—साधारण संयोजक और अनुषङ्ग ।

साधारण क्षियाविरोधक का प्रयोग वाक्य से स्वतन्त्र होता है। जैसे—हाम !
दे ! राम कृष्ण में गिर पड़ा।

समोच्च विचारविरोध का प्रयोग सबकारण के लिए हर एक शब्द के साथ किया जा सकता है। जैसे—मैंने बहू बात सुनी तक नहीं सुम्ने झूठा ही बोलत रहे हैं मैं तो तब से जाना ही जाता रहा हूँ। मैंने तो गाना ही गाया है।

(२) कप—कप के विचार से भी क्रियाविशेषण के तीन भेद माने गये हैं, मुख्य पीगिक और स्वाधी ।

मूल क्रियाविरोध का जन्म किन्हीं दूसरे सधर्मों से नहीं होता। वह मूल ही क्रियाविरोध के रूप में माया के अन्तर धाम है। जैसे—दूर, फिर, नहीं ठीक अन्तर्गत इत्यादि।

यौगिक क्रियाविशेषण यह होते हैं जिन्हें दूसरे सभ्यों में प्रत्यय या अग्न्य सभ्य जोड़ कर बनाया जाता है। यह सभ्य सर्वनाम विशेषण अग्न्यय पातु और क्रिया विशेषणों से बनाये जाते हैं। इनके उदाहरण निम्नलिखित हैं:—

૧૬૬ સજ્જા છે—આગે ક્ષમણ સંભરે, વિન મર પાત મર, પાત ઠક પ્રેમપૂર્વક
ધ્યાનપૂર્વક માનપૂર્વક જ્ઞાનપૂર્વક પીછે ફરવર, શર્યાહિ !

सर्वेणाम् से—यहाँ वहाँ कहीं धन जन कन तब इस लिए, जिस लिए,
तिस पर, दस पर, जिस पर, उस पर इत्यादि ।

किछोपछ से—इतने में उतने में बिठने में कितने में धीरे, इसके चूपके मरि हसरि, तीसरि, चौथे पाँचवें ऐसे बीसे इत्यादि ।

सम्बन्ध से—जहाँ तक कहाँ तक यहाँ तक जहाँ तक कब का जब का तब का जब का ऊपर की नीचे की मूट से बट से बट से जहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर, इत्यादि।

अन्तः—आठे पाठे नाठे पीठे रोठे मोठे कठे मठे भठे फिठे
 ओमठे खीमठे ठोमठे डामठे ऐसठे हूए, नांठे हूए, पीठे हूए, बाहूठे हूए, बाहूकर,
 ऐसकर, फिउकर, दैठे हूए सेठे हूए इत्यादि ।

टिप्पणियोंपत्र से.—यही अभी तभी आते ही पढ़ने ही इत्यादि ।

निम्नलिखित शब्दों के मेल से संयुक्त क्रियाविशेषण बनाये जाते हैं —

सज्ञाओं की द्विरुक्ति — हाथो-हाथ, वातो-वात, लातो-लात, घड़ी-घड़ी, दिन-दिन, रात-रात, इत्यादि ।

भिन्न सज्ञाओं की द्विरुक्ति — दिन-रात, घर-बार, देश-विदेश इत्यादि ।

विशेषणों की द्विरुक्ति — साफ-साफ, ठीक-ठीक, एकाएक इत्यादि ।

क्रियाविशेषण की द्विरुक्ति — धीरे-धीरे, हल्के-हल्के, कहते-कहते, सुनते-सुनते, चलते-चलते, करते-करते, जाते-जाते खाते-खाते, बैठते-बैठते इत्यादि ।

भिन्न क्रियाविशेषणों की द्विरुक्ति — यहाँ-वहाँ, जहाँ-तहाँ, ज्यों-त्यों, जब-तब, अब-कब, कल-परसो, आज-कल, इत्यादि ।

समान अथवा असमान क्रियाविशेषणों के बीच में न लगाकर — कभी-न-कभी, कुछ-न-कुछ, घड़ा-घड़ इत्यादि ।

अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति — सट-पट, गट-पट, सटा-सट, तड़-तड़, कड़-कड़, घड़ा-घड़, फटा-फट, खटा-खट, पटा-पट चटा-चट इत्यादि ।

सज्ञा और विशेषण के मेल से — एक बार, एक साथ, हर घड़ी, हर दिन, हर रात, हर साल, लगातार इत्यादि ।

अव्यय और अन्य शब्दों के मेल से — यथाक्रम, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, अनजाने, अनदेखे, अनबूझे, इत्यादि ।

विशेषण और पूर्वकालिक कृदन्त से — दो-दो करके, तीन-तीन करके इत्यादि ।

नोट — जो शब्द बिना रूपांतर के क्रियाविशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं वह स्थानीय विशेषण कहलाते हैं । जैसे — तुम मेरा साथ खाक दोगे । तुम मेरा साथ क्या दोगे ? वह मुझे क्या मारेगा ? इत्यादि । यहाँ खाक, क्या इत्यादि के रूप में कोई अन्तर नहीं हुआ । इसलिए यह स्थानीय क्रियाविशेषण हुए ।

(३) अर्थ के विचार से व्याकरणों ने क्रियाविशेषण के चार भेद किये हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक ।

स्थानवाचक क्रियाविशेषण — स्थानवाचक क्रियाविशेषण भी दो प्रकार के होते हैं — (१) स्थितिवाचक और (२) दिशावाचक ।

(१) स्थितिवाचक — यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, आगे, ऊपर, पीछे, तले, नीचे, आगे, सामने, बाहर, भीतर, पास, सर्वत्र, अन्यत्र इत्यादि ।

(२) दिशावाचक — दाहिने, बाएँ, दूर, परे, इधर, उधर, किधर, जिधर, आर-पार, सर्वत्र, इस ओर, उस ओर, किस ओर इत्यादि ।

कालवाचक क्रियाविशेषण — कालवाचक क्रियाविशेषण तीन प्रकार के होने हैं — (१) समयवाचक (२) अवधिवाचक और (३) पौन पुण्यवाचक ।

(१) समयवाचक — आज, कल, परसो, फिर, तुरन्त, तभी, पहले, इतने में, उतने में, कितने में, जितने में, इत्यादि ।

(२) अवधिवाचक — आज, कल, परसो, तरसो, नित्य, सदा, एकदम, अब भी, जब भी, दिन भर, रात भर, महीने भर, कब का, जब का, अब का, रात भर का,

दिन भर का इत्यादि ।

(३) दीन पुनरावृत्ति—बार-बार प्रतिदिन प्रतिसप्ताह प्रतिमास प्रतिवर्ष हर बार, कई बार इत्यादि ।

परिमाणवाचक क्रियाविशेष—परिमाणवाचक क्रियाविशेषण अनिश्चित संख्या अवस्था परिमाण का बोध कराते हैं । इनके पाँच भेद हैं—(१) अधिकता-बोधक (२) न्यूनताबोधक (३) पर्याप्तवाचक (४) तुलनावाचक और (५) कम-बोधक ।

(१) अधिकताबोधक—मारी अधिक बहुत गिरा पूर्णतया अतिशय महा इत्यादि ।

(२) न्यूनताबोधक—बोझ कमसग कुछ अनुमान किंचत् इत्यादि ।

(३) पर्याप्तवाचक—चाहे यथेष्ट बस केबल ठीक अस्तु इत्यादि ।

तुलनावाचक—इतना उतना कितना कितना अधिक बोझ बढ़कर घटकर बार-बार-बार-बार इत्यादि ।

(५) कमबोधक—यथाकम घाटी-घाटी से बोझ-बोझ इत्यादि ।

रीतिवाचक क्रियाविशेष—रीतिवाचक क्रियाविशेषण कितने हैं इसकी गणना करनी कठिन है । इनका प्रयोग (१) प्रकार, (२) निश्चय (३) धनियम (४) स्वीकार, (५) कारण (६) निषेध और (७) अवधारण के अर्थ में होता है ।

प्रकार के अर्थ में प्रयोग—ऐसे जैसे ऐसे मानो यथा तथा वैदल अर्थात् यथावस्थित रीत्यानुसार इत्यादि ।

(२) निश्चय के अर्थ में प्रयोग—निश्चयेह यथावत् में वस्तुतः अवश्य सही-सही ठीक-ठीक निश्चित इत्यादि ।

(३) धनियम के अर्थ में प्रयोग—यथावत्तम कथावित् इत्यादि ।

(४) स्वीकार के अर्थ में प्रयोग—ठीक सच भी है इत्यादि ।

(५) कारण के अर्थ में प्रयोग—इस लिए, उस लिए, किस्स लिए, जिस लिए, क्यों, क्यों इत्यादि ।

(६) निषेध के अर्थ में प्रयोग—मत्त न नहीं इत्यादि ।

(७) अवधारण के अर्थ में प्रयोग—उक्त सा मर, मात्र ही तो इत्यादि ।

बोध—कुछ क्रियाविशेषणों का प्रयोग विशेष और विभिन्न अर्थों में होता है । उनके कुछ प्रमुख उदाहरण और प्रयोगों के प्रकार नीचे दिये जाते हैं ।

परसों और कब—इन दोनों का प्रयोग मूल और अधिक्य दोनों में होता है ।
जैसे—

(१) मूल—मैं परसों बेहूनी आया मैं कल बेहूनी आया ।

(२) अधिक्य—मैं परसों बम्बई आऊँगा मैं कल बम्बई आऊँगा ।

कभी—कभी का प्रयोग बार-बार-बार पर पुनः-पुनः रूप से होता है ।

जैसे—

(१) अनिश्चित काल में — हम से कभी मुन लेना, हम से कभी-न-कभी पा ही जाओगे ।

(२) निषेधवाचक रूप में — शठो से कभी न बोलना, कड़वा फल कभी न खाना, शत्रु से कभी अचेत न रहना ।

(३) क्रमगत काल में — कभी तुम खाओ और कभी अपने छोटे भाई को खाने दो, कभी तुम आराम करो और कभी अपने छोटे भाई को आराम करने दो ।

(४) तिरस्कार अथवा आश्चर्य बोधक — तुमने कभी सेव जैसा फल खाया है ? तुमने कभी आगरे का ताजमहल देखा है ?

इसलिए — इसलिए का प्रयोग क्रियाविशेषण और समुच्चयबोधक दोनों ही रूपों में होता है । जैसे —

(१) क्रियाविशेषण — वह इसलिए खाता है कि उसे भूख लगी है । वह इसलिए काम करता है कि उसे रुपये की आवश्यकता है ।

(२) समुच्चयबोधक — मैं सो रहा हूँ, इसलिए तुम्हें जागते रहना है । भोजन थोड़ा ही है, तुम खालोगे, इसलिए मैं आज उपवास करूँगा ।

कहीं — कहीं का प्रयोग अत्यन्त, कदाचित् और अनिश्चित तीनों प्रकार से होता है । जैसे —

(१) अत्यन्त के रूप में — वह मुझ से कहीं अधिक स्वस्थ है, मैं उस से कहीं अधिक विद्वान हूँ, मेरे पिताजी मुझ से कहीं अधिक दयालु हैं ।

(२) कदाचित् के रूप में — कहीं बिल्ली ही इस खाने को न खा गई हो, कहीं तुमने ही वह झूठ बोलकर तमाम काम न बिगाड़ दिया हो ।

(३) अनिश्चय के रूप में — कहीं जा रहे हो । कहीं बैठ जाओ तुम, कहीं कुछ कर भी सकोगे तुम, मुझे सन्देह है ।

न, नहीं और मत — न, नहीं और मत के प्रयोगों में अन्तर है । इनका एक ही रूप में प्रयोग करके लेखक साधारणतः भूल करते हैं ।

न — स्वतन्त्र शब्द है । इसलिए न का प्रयोग शब्द और प्रत्यय के बीच में कभी नहीं करना चाहिए । न का प्रयोग दो अथवा दो से अधिक में निषेध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है । जैसे — राम ने न आम, न सतरा, न गुलाबजामुन, न पेड़ा, कुछ भी तो नहीं खाया । साधारण विधि से मत के लिये भी न का प्रयोग होता है । जैसे — तुम इस घर में न रहना । तुम स्टेशन न जाना इत्यादि । न प्रश्नवाचक अव्यय भी है । जैसे — खाना खाओगे न ? पानी पीना है न ? न-न समुच्चयबोधक भी है । जैसे — न उन्होंने खाना खाया न पानी पिया ।

नहीं — जहाँ न से केवल निषेध का बोध होता है वहाँ नहीं में निश्चयवाचक बलवती ध्वनि आ जाती है । जैसे — वह न आया, वह नहीं आया । वह न खाया, वह नहीं खाया इत्यादि । साधारण रूप से नहीं के प्रयोग की परिभाषा यह ठहरती है कि नहीं का प्रयोग सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, आसन्न भूत तथा किसी

प्रश्न के उत्तर में होता है।

(१) सामान्य वर्तमान—मैं नहीं जाता।

(२) तत्कालिक वर्तमान—मैं नहीं जा रहा।

(३) आसन्न भूत—जाऊँ जाने जाऊँ जाया।

(४) किसी प्रश्न के उत्तर में—राम जाता या ? उत्तर—नहीं।

मत्—मत् का प्रयोग केवल बिधि में होता है। जैसे—तुम मत् जाना। तुम आज संध्या को स्टेज पर मत् जाना।

बहुधा और प्रायः—बहुधा और प्रायः का प्रयोग बड़ विस्तार वाले सर्वव्यापक विधानों को सीमित करने के अनिवार्य से होता है। प्रायः की अपेक्षा बहुधा का प्रयोग अधिक सीमित शेष में किया जाता है। जैसे—बहु बहुधा यहाँ जाते हैं वह प्रायः यहाँ जाते हैं।

तो—यह शब्द 'निश्चय और आग्रह' का सूचक है। इसका प्रयोग प्रत्येक शब्द के साथ किया जा सकता है। जैसे—पिता तो अपने बच्चों का पालन करेगा ही—यह निश्चय के शब्द में प्रयोग हुआ। या तो जाना चाहिये—यहाँ आग्रह के रूप में प्रयोग हुआ। वहाँ तो का प्रयोग भी या नहीं के साथ होता है वहाँ यह संयुक्त प्रश्न के रूप में समुच्चयबोधक होता है। जैसे—तुम न समझे तो भी मैं समझूँगा। मैं तो नहीं जाऊँगा।

भर—यह धाकार—विशेषण के रूप में परिमाणवाचक संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे—बो मुट्ठी भर राना चार सौं भर पानी। भर का प्रयोग सब के लिए भी होता है। भरभर में रोसनी हो रही है। राज्यभर में प्रचलता की तरह बीड़ रही है।

मात्र—संज्ञा और विधयत्त के साथ मात्र ही के शब्द में प्रयुक्त होता है। जैसे—बोटी होने पर केवल उसके बस-मान बनें न। मात्र का प्रयोग कभी-कभी मात्र के शब्द में भी होता जैसे—माछवासी-मात्र महारमा गाँबी जी के खरुही हैं।

नोट—बिना प्रकार के शब्दों की ओर ऊपर संकेत किया गया है वही प्रकार के शब्दों के साथ धनैकों शब्द हैं जिसका प्रयोग करना सेवक का कार्य है और वह कभी-कभी शब्दों का प्रयोग अपनी गती के अनुकूल भी कर सकता है। परन्तु प्रारम्भ में विद्यार्थियों को ऐसा करने से सतर्क रहना चाहिए और इसीलिए शब्दों के प्रयोगों की ओर ध्यान देना उनके लिए नितांत आवश्यक है।

सम्बन्धवाचक अव्यय—सम्बन्धवाचक अव्यय वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों का संबंध का सम्बन्ध किसी अन्य वही वाक्य के शब्द से स्थापित करता है। जैसे—जाना बीड़े में रखा है। फूलदान बालक पर रखा है। यहाँ में और पर से जाने और श्रीके तथा फूलदान और बालक का सम्बन्ध सूचित होता है।

सम्बन्धसूचक अव्यय दो प्रकार के होते हैं—१. असम्बन्ध और २. अनुबन्ध।

असम्बन्ध सूचक—विवक्षितियों के साथ होता है। जैसे—जाने के बिना पानी

के बिना, मूल की तरह, गंध की तरह ।

अनुबद्ध सम्बन्धसूचक — इनका प्रयोग सज्ञा के विकृत रूपों के साथ किया जाता है । जैसे— स्त्री समेत, दिल्ली तक, गंगा के किनारे तक इत्यादि ।

व्युत्पत्ति के विचार से सम्बन्धसूचक अव्यय दो प्रकार के होते हैं — १ मूल तथा २. यौगिक । मूल सम्बन्धसूचक अव्यय स्वतन्त्र होते हैं और यौगिक शब्द भेदों से मिलकर बनते हैं ।

मूल — पूर्वक, नाई, बिना, पर्यन्त इत्यादि ।

यौगिक — (सज्ञा से बने अपेक्षा, नाम विषय इत्यादि ।

(विशेषण से) समान तुल्य, सरीखा, उलटा, योग्य, जैसा इत्यादि ।

(क्रिया से) माने, करके, लिए इत्यादि ।

१६६. सम्बन्धसूचक अव्ययों के प्रयोगों के साधारण नियम—

(१) सम्बद्ध सम्बन्धसूचक अव्ययों से पूर्व के विभक्ति का प्रयोग होता है । जैसे — कुछ व्यक्ति खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं ।

(२) कभी-कभी बिना, तले, आगे, पीछे इत्यादि सम्बन्धसूचक बिना विभक्ति के भी प्रयुक्त होते हैं । जैसे — बैठक के आगे झाड़ू लग रही है । दिया-तले अँधेरा हो रहा है । पीछे-पीछे झूठ बोलना बुरी बात है । मेरे बिना यह कार्य कोई नहीं कर सकता ।

(३) कुछ सम्बन्धसूचक अव्ययों से पूर्व विभक्ति न आने से उनके अर्थ में बहुधा अन्तर पड़ जाता है । जैसा, ऐसा और सा का प्रयोग देखिये—

जैसा — राम-जैसा व्यक्ति, राम के जैसा व्यक्ति ।

ऐसा .— घर ऐसा खाना, घर के ऐसा खाना ।

सा — घोड़े-सा दिलेर जानवर, घोड़े के जैसा दिलेर जानवर ।

नोट — इन तीनों प्रयोगों में राम जैसा, घर ऐसा और घोड़े-सा से एकार्थ का बोध होता है और दूसरे तीनों अर्थों में भिन्नार्थ का अर्थ होता है ।

(४) कुछ विशेषण शब्द सम्बन्धसूचक अव्ययों के स्थान पर प्रयुक्त होकर भी सज्ञा की विशेषता ही बतलाते हैं । जैसे — समान, तुल्य, सरीखे, योग्य, सदृश्य को देखिये—

समान— क्या तुम मुझे पुत्र के समान नहीं मानते ?

तुल्य — तुम मेरे पुत्र के तुल्य हो ।

सरीखे — (सरीखे शब्द से पूर्व अधिकतर विभक्ति का प्रयोग नहीं होता) राम (के) सरीखे व्यक्ति को मैंने जीवन में नहीं देखा ।

योग्य — वह पुस्तक राम के योग्य है ।

सदृश — क्या तुम्हारी गति इस समय चीटी के सदृश नहीं है ?

(५) अपेक्षा सम्बन्धसूचक अव्यय संकृत सज्ञा है और इस सज्ञा से पूर्व 'की' का प्रयोग होता है । जैसे — राम की अपेक्षा, कृष्ण की अपेक्षा, भगवान् बुद्ध की अपेक्षा

इत्यादि ।

(१) 'करके सम्बन्धबोधक ध्वन्य का प्रयोग कभी-कभी 'समान के रूप में भी होता है । जैसे —

समान के अर्थ में—बहु परिशुद्ध भी ही करक प्रतिष्ठ है । बहु चर्मा भी करक ही बहूँ पुकारे जाते हैं ।

१६० समुच्चयबोधक ध्वन्य — समुच्चयबोधक ध्वन्यध्वन्य शब्द-समूहों और वाक्यों के परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते हैं । समुच्चयबोधक ध्वन्य दो प्रकार के होते हैं — १ समानाधिकरण और २ व्याधिकरण ।

समानाधिकरण — समानाधिकरण समुच्चयबोधक ध्वन्य बहु होते हैं जिन ध्वनियों द्वारा मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है । इनके चार उपभेद भी होते हैं— १ संयोजक २ विभाजक ३ विरोध-वस्तु ४ परिणाम-वर्णक ।

संयोजक—और, व एवं, तथा भी इत्यादि ।

विभाजक—यद्यपि या वा किंवा कि या-या जाहे-जाहे न-न न-कि इत्यादि ।

विरोध-वस्तु — पर परन्तु, किन्तु लेकिन मगर, बल्कि वरन् ध्वन्य इत्यादि ।
परिणाम-वर्णक — फलतः अतएव अतः सो इति ए इत्यादि ।

वस्तु समुच्चयबोधक ध्वन्यध्वन्य का साधारण ज्ञान नीचे दिया जाता है —

१ और व तथा और एव — यह सभी पर्यायवाची शब्द हैं परन्तु यह का शिष्ट हिन्दी में कम प्रयोग मिलता है । बहु उर्दू का शब्द है ।

२ भी — भी का प्रयोग पूर्वकथित बात से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए किया जाता है । जैसे—जो तुमने किया वही मैं भी करूँगा ।

जो वाक्यों के बीच में और धातुओं पर भी केवल साधारण अर्थ देता है ।
जैसे—मैंने धातु खाता बनाया और खाया भी ।

भी कुछ स्थानों पर साधारणबोधक ध्वन्य के समान भी प्रयुक्त होता है ।

जैसे — कम सड़ाई में एक भी व्यक्ति बायल तक नहीं हुआ ।

भी का प्रयोग साधारण और संकेत के प्रकट करने के लिए भी किया जाता है ।

जैसे — छात्र भी कहीं पत्थर-विष हो सकता है ।

कभी-कभी भी साधारणबोधक प्रयोग भी प्रचलित करता है । जैसे—धनी आराम भी जाना-माना तो गया ही चला है ।

३ वा या यद्यपि किंवा — वा या यद्यपि किंवा इत्यादि साधारणतया रेखने में पर्यायवाची होती होती हैं और साधारण अर्थों में भी वा उर्दू का शब्द है और संयोजक की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा से है । विवक्षित के सिद्धार्थार्थ कभी कभी वा यद्यपि का एक साध प्रयोग भी किया जाता है । जैसे—कोई मास्टर यद्यपि १५ मास्टर वा उमरा कोई प्रतिनिधि विट्ठी शाहें के पास तक नहीं पहुँच सका ।

४ कि — कि का प्रयोग बहना कविता में होता है ।

५. या-या —या-या का प्रयोग दोनों या के साथ ही हो सकता है। जैसे—या तो मैं खाना खाकर उठूँगा या यही प्राण दे दूँगा।

६ क्या-क्या —क्या-क्या भी जोड़े के साथ आकर समुच्चयबोधक अव्यय बन जाते हैं। जैसे—क्या तुम और क्या मैं सबको सच बोलना चाहिए।

७. न-न —न-न समुच्चयबोधक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे—न मैं खाना खा सकता हूँ, न पानी पी सकता हूँ।

इससे आवश्यकता का बोध होता है। जैसे—न मैं खाना ही खा सकूँगा, न पानी ही पी सकूँगा, काम ही इतना अधिक है।

कभी न-न से कार्य-कारण भी सूचित होता है। जैसे—न तुम आते और न मुझे चलना होता।

८ नकि —यह संयुक्त अव्यय न और कि से मिलकर बनता है। यह दो वातों का प्राथम्य प्रदर्शित करता है। जैसे—तुम्हें यह कार्य करना है, न कि वह।

९ नहीं तो —‘नहीं तो’ संयुक्त क्रिया विशेषण है। इसका प्रयोग समुच्चय-बोधक अव्यय के रूप में भी किया जाता है। जैसे—मनुष्य को चाहिए कि वह नेक कर्म करना रहे नहीं तो उसे नर्क का अधिकारी होना पड़ेगा।

१०. पर, परन्तु, लेकिन, मगर, वरन्, किन्तु —ये साधारण अर्थों में पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें मगर उर्दू का शब्द है और पर हिन्दी का। शेष सभी मस्कृत से सीधे लिये गये हैं।

वरन् —एक वात को दवाकर दूसरे को प्रधानता देने के लिए प्रयोग में आता है। वरन् और बल्कि इसके पर्यायवाची हैं। किन्तु और वरन् का निषेधवाचक वाक्यों के पश्चात् प्रयोग किया जाता है। जैसे—पाश्चात्य सभ्यता को कुछ व्यक्ति उन्नति का प्रतीक मानते हैं, परन्तु ऐसा मानना भारतीय हितों का घातक है।

इसलिए, अतः, सो, अतएव —साधारण अर्थों में ये सभी शब्द पर्यायवाची हैं। यह अव्यय बतलाते हैं कि इनसे आगे आने वाला वाक्य पिछले वाक्य का परिणाम है, फल है।

इसलिए —मैं भोजन कर चुका, इसलिए अब स्वस्थ हूँ।

अतः —वह मर गया, अतः अब उसके शव को जला दिया जायगा।

सो —वह किसी काम का नहीं है, सो उसे साथ रखना व्यर्थ है।

अतएव —आप समर्थ हैं अतएव आपका कार्य सर्वथा सिद्ध होगा।

नोट १ —इसलिए के स्थान पर इस कारण, इससे, इस वास्ते इत्यादि का भी प्रयोग होता है।

२ म/ का कभी-कभी अर्थ तत्र और परन्तु भी होता है।

१६८ व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय —व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय वह होता है जो मुख्य वाक्य में एक या अधिक वाक्यों का मेल करता है, उन्हें जोड़ता

है। इसके चार प्रमाण भेद हैं—१ कारणवाचक २ उद्देश्यवाचक ३ संकेतवाचक ४ स्वस्म्यवाचक।

१ कारणवाचक—(क्योंकि, क्योंकि इसलिये, कि) जो वाक्य कारणवाचक प्रत्ययों से प्रारम्भ होते हैं वह अपने पूर्व वाक्य का समर्थन नहीं करते। जैसे—
खाना खा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत बेर से भूख लगी हुई थी।

इसलिये—इसलिये धीर कि साब-साब भी प्रयोग में पाठे है धीर पुनः पुनः भी। जैसे—मेरी स्वामीजी के पास बाढ़पा इसलिये कि मुझ तक पहुँच पायेगा है। मैं तुम्हारे साथ इसलिये रहता हूँ कि तुम एक मने धारमी हो।

जो कि—इस प्रत्यय का प्रयोग अधिकतर कामूनी भाषा में किया जाता है।

२ उद्देश्यवाचक—(जो कि ताकि इसलिये कि) यह सभी प्रत्यय समास में होने के कारण पर्यायवाची हैं। जो वाक्य उद्देश्यवाचक से प्रारम्भ होते हैं। अपने पूर्व वाक्य के उद्देश्य भवना हेतु का समर्थन करता है। जैसे—

जो—उसने वह फल पाया जो उसका था।

कि—मैंने उसे इसलिये पीटा कि उसे पिटकर बसल जाए।

छाकि—उसे घर में बन्द कर दिया गया ताकि वह घर से भागकर बाहरों में जा न लेने लगे।

इसलिये कि—उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया इसलिये कि वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे।

साधारणतया उद्देश्यवाचक वाक्य पहले वाक्य के पश्चात् आता है परन्तु कभी कभी वह पूर्व भी रखा जाता है। जैसे—हम तुम्हें सहारनपुर भेजना चाहते ताकि तुम वहाँ के अच्छे वाकल अपनी धाँख से बँधकर करीब सको।

नोट—‘जो’ के स्थान पर जिससे भवना जिसमें भी प्रयुक्त होता है।

३ संकेतवाचक—(जो तो यदि तो यद्यपि तथापि चाहे, परन्तु कि) : यह संकेतवाचक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों में कि के प्रतिरिक्त दोष सभी प्रत्ययों : प्रयोग दो-दो का एक साथ मिलकर जोड़े से होता है। इन प्रत्ययों से जुक्त व वाक्यों में एक में जो यद्यपि धीर चाहे आता है धीर दूसरे वाक्य में तबका : तथापि वा परन्तु आता है। जो यद्यपि धीर चाहे नामा वाक्य एववाक्य कहलाता है धीर तो तथापि तबका परन्तु नामा वाक्य उद्देश्यवाचक। संकेतवाचक प्रत्यय। इसलिये कहा जाता है कि पूर्ववाक्य में दूसरे वाक्य की वटना का संकेत पा जाता है।

जो-तो—जो आपने मेरा साथ दिया तो मैं भी आपको दिखला दूँगा। मैं क्या हूँ ?

यदि-तो—यदि आपने वह कार्य कर दिया तो आप जानेंगे कि इसका क्या फल है ?

यद्यपि-तथापि—यद्यपि वह इस योग्य नहीं है तथापि उसे इन योग्य बना

आ सकता है, यह मेरा विश्वास है ।

चाहे-परन्तु —चाहे आपकी इच्छा हो या न हो परन्तु आपको यह कार्य मेरे आदेशानुसार करना ही होगा ।

नोट (१) .—जो का प्रयोग साधारण भाषा में होता है और यदि का शिष्ट भाषा में ।

(२) कभी-कभी यदि के लिए कदाचित् का भी प्रयोग किया जाता है ।

३) यद्यपि और तथापि का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है उनके निश्चयात्मक विधानों में विरोध रहता है । जैसे—यद्यपि मैं आज तमाम दिन के अनर्थक परिश्रम से बहुत थक गया हूँ तथापि मैं आपका हर कार्य में साथ दूँगा ।

(४) यद्यपि के स्थान पर कभी-कभी चाहे का भी प्रयोग किया जाता है । चाहे सम्बन्धवाचक सर्वनाम, विशेषण और क्रियाविशेषण के साथ प्रयुक्त होने पर उनकी विशेषता का बोध कराता है । साथ ही प्रयोगानुसार यह क्रियाविशेषण भी रहता है । जैसे —चाहे जितना भी क्यों न रटो परन्तु रटा हुआ पाठ बिना समझे याद नहीं रहता । चाहे का प्रयोग जब सकेतवाचक अव्यय के लिए होता है तब इसका अर्थ त्योंही होता है ।

४ स्वरूपवाचक —(कि, जो, अर्थात्, याने, मानो) यह सभी स्वरूपवाचक अव्यय हैं । कि इत्यादि अव्यय केवल प्रयोग के अनुसार ही कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, सकेतवाचक और स्वरूपवाचक होते हैं । मुख्य वाक्य में ऐसा, इतना, यहाँ तक, अथवा इत्यादि विशेषण होते हैं और उसका स्वरूप प्रकट करने को कि लिखकर आश्रित वाक्य को रखा जाता है जिससे कि उसका स्वरूप प्रकट हो । जैसे —मैंने इतना खाया कि पेट फटने लगा ।

यहाँ तक —इतना लिखा, यहाँ तक कि उँगलियाँ चूर-चूर हो गई ।

अर्थात्, याने, मानो —यह तीनों शब्द समानार्थी हैं । जब किसी शब्द या वाक्य का अर्थ भ्रामक रह जाता है तो इनकी सहायता से उन्हें और स्पष्ट किया जाता है । जैसे—वह मूर्ख है, वह कुछ नहीं समझता, तुम इस सवाल को हल नहीं कर सकोगे याने तुम इसे समझ नहीं सकोगे, तुम इस तरह वनकर बातें कर रहे हो मानो कुछ जानते ही नहीं ।

१६६. विस्मयादिबोधक अव्यय —विस्मयादिबोधक अव्ययों का सम्बन्ध वाक्य से नहीं रहता । यह वक्ता के मन में उठने वाले शोक, हर्ष इत्यादि को प्रकट करते हैं । वाक्य में जहाँ पर मुख्यार्थ की अपेक्षा अधिक बल देने की आवश्यकता होती है वहाँ पर उस अव्यय का प्रयोग किया जाता है । भिन्न-भिन्न विस्मयादिबोधक अव्यय भिन्न-भिन्न मनोविकारों के द्योतक होते हैं । हिन्दी में निम्नलिखित विस्मयादि बोधक अव्यय प्रयोग में आते हैं —

(१) हर्षसूचक —आहा ! वाह ! धन्य-धन्य ! शाबाश !

(२) शोकसूचक —हाय-हाय हाय ! आह ! हा राम ! हा दैव ! हा भाग्य !

घरे ! घरे बाप रे ! हा बिबाठा ! हा भगवान् ! राम-राम !

(१) कारकर्मसूचक — ओहो ! हे ! क्या ! घरे ! ओहो यह बात ! घण्टा भी ! बाहू भी !

(४) अनुमोदसूचक—ठीक ! अच्छा ! हाँ हाँ ! क्यों नहीं ! बबल्ल !

(२) तिरस्कारबोधक—छि ! हट ! बिक ! चुप ! बस !

(३) स्वीकारबोधक—अच्छा ! ठीक ! हाँ !

(५) सम्बोधनसूचक—हे ! घरे ! प्रबी ! बयोबी ! हो !

१० कृत्यत आश्रय—आश्रय अधिकारी कृत्यत को कहते हैं। इनका प्रयोग क्रियाविशेषण और सम्बन्धसूचक के समान होता है। कृत्यत आश्रय चार प्रकार के होते हैं—१ पूर्वकालिक कृत्यत २ वर्तमानकालिक कृत्यत ३ अपूर्ण क्रियाद्योतक और ४ पूर्ण क्रियाद्योतक।

(१) पूर्वकालिक आश्रय—पूर्वकालिक कृत्यत आश्रय से उस व्यापार का बोध होता है जो मुख्य क्रिया से पूर्व समाप्त हो गया हो। इसके प्रतिरिक्त पूर्वकालिक क्रिया निम्नलिखित प्रश्नों का भी बोध कराती है —

कार्य-कारण—बह इतना मिर गया कि कोई ठके का चार भी नहीं पूछता।

रीति—बह ठूँसकर जाता है।

इला—जुधा सेन कर बर्बाद होना।

विरोध—तुम घाय होकर संसृत से प्रतर्जित हो।

(२) वर्तमान कृत्यत आश्रय—वर्तमानकालिक कृत्यत आश्रय बनाने के लिए वर्तमानकालिक कृत्यत के लक्ष्य को लक्ष्य करके उसके घागे ही जोड़ दिया जाता है। जैसे — जाते ही गाते ही गाते ही पीते ही सोते ही रोते ही धीरे ही इत्यादि। मुख्य क्रिया के साथ होने वाले व्यापार के समाप्त होने का इससे बोध होता है। जैसे —उसने जाता गाते ही पसीन पर पसरना प्रारम्भ कर दिया।

(३) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृत्यत आश्रय—अपूर्ण क्रियाद्योतक आश्रय भी तात्कालिक कृत्यत आश्रय के समान नेत्रण लक्ष्य को लक्ष्य करने से बन जाता है। जैसे —सोता से सोते रीता से रोते होता से होते मोठा से खोले बोठा से धीरे इत्यादि। यह मुख्य क्रिया के साथ होने वाले कार्य की अपूर्णता का संकेत करता है। जैसे —मुझे लगे-नील रात हो गई मुझे गर्वें लगाते-लगाते रात बीत गई इत्यादि।

(४) पूर्ण क्रियाद्योतक कृत्यत आश्रय—पूर्ण क्रियाद्योतक कृत्यत आश्रय बनाने के निमित्त अनकालिक कृत्यत विशेषण के प्रत्यय या का व करने से बनता है। इन कृत्यत से मुख्य क्रिया के साथ सम्बन्धित व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। जैसे —तुम द्रिज बीन पर बने हो।

विचारो दाखों का प्रयोग

१०१ ऊपर दिये अधिकारी शब्दों के प्रयोगों के लिये में लक्षित विशेषण प्रस्तुत कर चुके हैं। नीचे विचारो दाखों के उपयोगों पर ब्रह्मण बनाया जायगा।

सज्ञा का प्रयोग—सज्ञा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम को व्याकरण द्वारा दिया गया नाम है। हिन्दी व्याकरणों ने सज्ञा के तीन भेद किये हैं —१ जातिवाचक सज्ञा, २ व्यक्तिवाचक सज्ञा, और ३ भाववाचक सज्ञा। इनके संक्षेप में नाम हम पीछे भी गिना चुके हैं। निबन्ध-लेखन में विद्यार्थियों के लिए कुछ लाभदायक प्रयोगों पर नीचे संकेत किया जाता है —

(१) जातिवाचक सज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक सज्ञाओं के रूप में—जैसे — देवी कहने से एकदम दुर्गा भवानी का रूप ही सामने आता है। इसी प्रकार कुछ शब्द कुछ व्यक्ति विशेषों के लिये रूढ़ि हो गये हैं। पुरी शब्द सभी पुरी के लिए प्रयुक्त हो सकता है परन्तु पुरी का निर्देश होने से एकदम जगन्नाथपुरी का भान हो आता है।

(२) भाववाचक सज्ञा का प्रयोग जातिवाचक सज्ञा के रूप में—यह बहुत सुन्दर खाने हैं, यह बहुत सुन्दर गाने हैं, आपकी बड़ी कृपाएँ हैं।

(३) व्यक्तिवाचक सज्ञा का जातिवाचक सज्ञा के रूप में प्रयोग—गांधी अपने समय का कृष्ण था।

नोट—भाववाचक और व्यक्तिवाचक सज्ञाएँ बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती। जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वह जातिवाचक सज्ञाएँ बन जाती हैं। जैसे —आज्ञाएँ, अभिलाषाएँ इत्यादि।

(४) क्रियाविशेषण का प्रयोग सज्ञा के रूप में—अच्छे व्यक्ति का अन्दर बाहर एक सा होता है।

(५) क्रियाविशेषण का प्रयोग जातिवाचक सज्ञा के रूप में—आप गरीबों की सदा सहायता करते रहिये।

(६) विस्मयादिबोधक अव्यय का सज्ञा के रूप में प्रयोग—आप लोगों ने यह पर क्या हाय-हाय मचा रखी है ?

सर्वनाम का प्रयोग—हिन्दी व्याकरण में सर्वनाम छ प्रकार के होते हैं — पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सम्बन्धसूचक और प्रश्नवाचक। इनका प्रयोग सज्ञा के स्थान पर होता है।

(१) पुरुषवाचक सर्वनाम—(यह पुरुषों के नाम के स्थान पर आते हैं। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। यह तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक और वक्ता आते हैं, मध्यम पुरुष में पाठक और श्रोता आते हैं तथा अन्य पुरुष में लेखक और वक्ता के अतिरिक्त सब आते हैं।) उत्तम पुरुष—मैं। मध्यम पुरुष—तुम और आप। अन्य पुरुष—वह, वे इत्यादि।

(२) निजवाचक सर्वनाम—आप निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यह आप पुरुषवाचक आप से भिन्न है। निजवाचक सर्वनाम आप दोनों वचनों में एक ही रूप से आता है और पुरुषवाचक आप एक का वाचक होकर भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। पुरुषवाचक आप मध्यम और अन्य पुरुष में ही प्रयुक्त होता है और निजवाचक आप का प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है।

(३) निरक्षयवाचक सर्वनाम—निरक्षयवाचक सर्वनामों से बच्चा बचवा लेखक के पास बचवा हुए की निरक्षयवाचक वस्तु का बोध होता है। यह वह सो सभी निरक्षयवाचक सर्वनाम है।

(४) अनिरक्षयवाचक सर्वनाम—अनिरक्षयवाचक सर्वनामों से किसी भी वस्तु का निरक्षय ज्ञान नहीं होता। कोई और कुछ अनिरक्षयवाचक सर्वनाम है।

(५) सम्बन्धवाचक सर्वनाम—सम्बन्धवाचक सर्वनाम वाक्य में एक सर्वनाम का सम्बन्ध दूसरे सर्वनाम से स्थापित करते हैं। जो सम्बन्धवाचक सर्वनाम है और इसी के साथ सा तथा यह भी पाठ है। सो और यह निरक्षयवाचक सर्वनाम है परन्तु सम्बन्धवाचक सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर यह सिद्ध सम्बन्धी सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे —जो कार्य मैंने किया सा कोई नहीं कर सकता।

(६) प्रश्नवाचक सर्वनाम—प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है।

हिन्दी में सर्वनाम कुल ११ हैं—मैं तुम आप यह वह सो जो कोई कुछ कौन और क्या। विद्यापियों को इनके सूख प्रयोग में सहायता मिल सके इसलिए कुछ संकेत नीचे दिये जाते हैं —

(१) अपने सम्बन्ध में मैं, तुम्हें हम हमें इत्यादि सर्वनाम प्रयोग में जाते हैं। हम का प्रयोग जब बहुवचन में करना होता है तो हम के साथ सब या लोग धर्मों को जोड़ दिया जाता है। जैसे —हम सब वहीं जा रहे हैं हम लोग वहीं जा रहे हैं।

(२) पाठक बचवा श्रोता के लिए लेखक बचवा बच्चा तु तुम आप का प्रयोग करता है। तु का प्रयोग मा तो बहुत बड़ के लिए होता है या बहुत निष्ठ व्यक्ति के लिए।

कैसे कहिए—पापी ! तु बन्ध है जो तूने भारत को स्वतन्त्र करा दिया। हे राम ! अब तू ही मेरा एक मात्र मित्र है।

निरक्षयवाचक—राम ! तू बतला गया है कि कोई कार्य ठीक नहीं कर सकता। साधारण प्रयोगों में भी हिन्दी में एकवचन के धरर तुम का ही प्रयोग किया जाता है। बड़ों के लिए तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि वह एक ही सेवक में एक ही व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करे। वही किसी व्यक्ति के लिए तुम और वही साथ भिन्न से सम्बन्धिता प्रकट होती है और यह लेखक के विचारों की अनिश्चितता की ओरक ?।

(३) निरक्षयवाचक या न प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के आधार और दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए होता है। यही आपका सर्व स्वयं होता है। जैसे—मेरे साथ वही कार्य कर रहा है जो आप कहते हैं। परन्तु मैं स्वयं वही कार्य कर रहा हूँ जो आप कहते हैं। आप का प्रयोग संज्ञाधारण के धर्म में भी होता है। जैसे —आप क्यों दफ्ते हुए बैठे हैं ?

(४) वह का प्रयोग दो प्रकार से होता है—(१) पृथक् प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए होता है। जैसे —वह बहुत ऊँचे स्थान पर रखी है। वह कलकत्ते में देखा होगा आपने। (२) दो कथित वस्तुओं में से प्रथम के लिए सकेत। जैसे —उन दोनों कहानियों में से वह तुम्हारी है।

(५) यह का प्रयोग तीन प्रकार से होता है।—(१) पास की वस्तु के लिए। जैसे —यह सब कुछ में ही तो कर रहा हूँ। यह मेरा घर है। (२) पहले कही हुई वस्तु के लिए। जैसे —कल आपने यह कहा था। (३) आने वाली वस्तु के लिए। जैसे —कल आपको यह करना होगा।

(६) सो का प्रयोग जो सम्बन्धसूचक सर्वनाम के साथ होता है। जैसा सजा का वचन होता है उसके अनुसार इसका प्रयोग भी यह या वे के अर्थों में होने लगता है। साधुओं और कम पढ़े लिखो की भाषा में इसका प्रयोग बाहुल्य के साथ मिलता है।

(७) कोई अज्ञात व्यक्तियों के लिए प्रयोग में आता है। जैसे —इस कार्य को और कोई कर ही लेगा। कोई का दूसरा प्रयोग निषेधवाचक वाक्य में होता है। वहाँ इसका प्रयोग सब के अर्थ में होता है। जैसे —इस कार्य को कोई नहीं कर सकता। कोई का तीसरा प्रयोग आदर और आधिक्य के लिए भी होता है। जैसे —इस कार्य को कोई-कोई ही कर सकता है। कोई तो इस कार्य को कर सकेगा। कोई न कोई इस कार्य को अवश्य कर सकेगा। यह तीनों ही प्रयोग कोई के विभिन्न अर्थों के सूचक हैं।

(८) कुछ का प्रयोग विशेषण की तरह होता है, इसका रूपान्तर नहीं होता। समान प्रयोग में इसका अर्थ कभी अथवा पदार्थ और विभिन्न तथा अवधारण के लिए किया जाता है। जैसे —पानी में कुछ मिला हुआ है। तुम कुछ-का-कुछ समझ गये।

(९) निर्धारण के अर्थ में कौन कभी, प्राणी और पदार्थ तीनों के लिए आता है। कौन का प्रयोग आश्चर्य तथा तिरस्कार के लिए भी होता है। जैसे —कौन मेरे कार्य में कटक बन सकता है ? तुम कौन होते हो मुझे कुछ कहने वाले ?

(१०) क्या किसी वस्तु के प्रति अनादर या तिरस्कार सूचित करने के लिए उस वस्तु का लक्षण जानने के लिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति का ज्ञान कराने के लिए या प्रश्न के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे—मनुष्य क्या है ? हम आपके साथ जाकर क्या करेंगे ? क्या खब ! तुम हमारा क्या कर सकते हो ? हम क्या-मे-थ्या बन गये ? क्या तुम वास्तव में आज जा रहे हो ?

(११) निजवाचक, पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनामों के अवधारण के लिए ही या है जोड़ दिया जाता है। जैसे —मैं ही, तुम्हो, आप ही, वही, यही, वे ही, ये ही इत्यादि।

(१२) अव्यय अनिश्चयवाचक सर्वनामों में भी जोड़ा जाता है। जैसे—कोई भी, कुछ भी।

१७२ विशेषण का प्रयोग—विशेषण के भेद और उपभेदों तथा उनके प्रकारों

के विषय में पीछे संक्षिप्त विवरण दिया जा चुका है। वाक्य रचना करते समय उसके अन्तर विधेयण का प्रयोग संज्ञा और क्रिया के साथ होता है। इनमें पहला विशेष्य विशेष्य और दूसरा विशेष्य विशेष्य कहलाता है। विशेष्य-विधेयण विशेष्य के साथ रहता है और उसकी स्थिति विशेष्य से पूर्ण रहती है। विशेष्य-विधेयण का प्रयोग क्रिया के साथ होता है।

विद्यार्थियों को विशेष्य का प्रयोग निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखकर करने से सुविधा रहेगी —

(१) अर्थक को ध्यान रहता चाहिए कि वह विशेष्य के स्थान पर विशेष्य और विशेष्य के स्थान पर विधेयण का प्रयोग न कर जाये। जैसे—वह प्रान्त हो गया प्रयोग न करके वह प्रान्तस्थित हो गया ही कहना उपयुक्त होगा। इसी प्रकार वह क्रोध हो गया के स्थान पर वह क्रोधित हो गया लिखा जायगा।

(२) जहाँ बहुत-सी संख्या या मात्रा का प्रयोग करना हो वहाँ या तो विशेष्य को ही बहुत के अर्थ में प्रयोग करना चाहिए या विशेष्य को दोनों को नहीं करना चाहिए। जैसे—पक्षीगण या बहुसंख्यक पक्षी के स्थान पर बहुसंख्यक पक्षिगण लिखना अधिक उचित है। इसी प्रकार लिखा जाता है कि वहाँ पर असंख्य थोड़ा इकट्ठा था वहाँ असंख्य थोड़े इकट्ठे थे लिखने की आवश्यकता नहीं।

(३) संज्ञा के साथ सा नामक सम्बन्धी तथा कभी इत्यादि शब्दों का संयोग से भी विशेषण बनाया जाता है। जैसे—अनुप्यसा अनुप्य कपी अनुप्य सम्बन्धी, अनुप्य नामक गुणक सा अहि-सा मोटी-सा इशरब नामक हृष्य नामक नीम नामक कामकनी बलनाकपी दुपाकपी लेखक सम्बन्धी गायक सम्बन्धी इत्यादि।

(४) विशेषण का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम की तरह भी किया जाता है। जैसे—यह तो भारी गरीबों का बयाना है। एक का घाना और एक का बाना तो भवा ही रहता है।

(५) अग्रमग या प्राक् इत्यादि शब्दों का निरचयबोधक संज्ञाओं से पूर्व प्रयोग करने से अनिरचयबोधक विशेषण बन जाता है। जैसे—वह समय जब भीषण आया था वह अग्रमग पर्वतों के रूप का होना। प्राक् वहाँ पर पीछे स्थित बेटे रहते हैं।

(६) दो मिलाने पूर्णिक संज्ञाओं को एक साथ लिखने से अनिरचयबोधक विशेषण बनते हैं। जैसे—करीब तीन चार आधमी होने बा-तीन कार्यकर्ता रहे होंगे इत्यादि।

१ २ क्रिया का प्रयोग—क्रिया सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की होती है, यह संकेत हम पीछे कर चुके हैं। मूल शब्द वातु में विकार उत्पन्न होने से क्रिया का जन्म होता है। वातु के घटने में या का योग हो जाने से क्रिया का उद्धारण रूप बनता है। यह रूप क्रिया नहीं है परन्तु इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में ही होता है। केवल विविकार के रूप में ऐसा नहीं होता। कुछ वातुओं का भी प्रयोग सावधानक

सज्ञाओं के रूप में होता है। जैसे — गाना, नाच, पढ़ना इत्यादि।

क्रिया के भेदों के विषय में विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए —

(१) कुछ क्रियाएँ अपने प्रयोगों के अनुसार ही सकर्मक या अकर्मक होती हैं। जैसे — मेरी आवाज भारी है और मैंने अपनी आवाज भारी की है।

(२) सकर्मक क्रिया के कर्म का निर्देशन आवश्यक है। जैसे — विद्यार्थी गायन-शाला में गाना गाते हैं। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। जानवर चारा खाते हैं।

(३) जब सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल किसी एक पर न पड़कर सभी पर समान रूप से पड़ता हो तो उसका कर्म प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे — यहाँ कितने विद्यार्थी हैं ?

(४) कुछ अकर्मक क्रियाओं का मतलब केवल कर्ता में पूरी तरह प्रकट नहीं होता। इन क्रियाओं के साथ इसीलिए सज्ञा अथवा विशेषण का प्रयोग होता है। यह क्रियाएँ अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ कहलाती हैं और उद्देश्य की पूर्ति करने वाले शब्द उद्देश्य पूर्ति कहलाते हैं। होना, करना, बनना, निकलना, दीखना, दिखाना, बुलाना इत्यादि सब अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ हैं ?

(५) साधारण अर्थ में कभी-कभी अपूर्ण क्रिया पूर्ण अर्थ भी देती है। जैसे — रात हुई, दिन हुआ, रात है, दिन है इत्यादि।

(६) वास्तव में यदि देखा जाय तो अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाएँ अपूर्ण होती हैं, परन्तु दोनों की अपूर्णता में भेद है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया की पूर्ति से उसके कर्म का बोध होता है और इसके ठीक विपरीत अपूर्ण अकर्मक क्रिया की पूर्ति से उसके कर्ता की स्थिति सूचित होती है।

(७) कुछ सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म पाये जाते हैं — एक प्रधान और दूसरा गौण। कहना, बताना, सुनना, बनाना इत्यादि दो कर्मों वाली क्रियाएँ हैं। जैसे — हमने बच्चों को फल बाँटे। हमने बच्चों को किताबें तकसीम की। इसमें फल प्रधान हैं और बच्चे अप्रधान। कभी-कभी अप्रधान कर्म का लोप भी हो जाता है। जैसे — हमने फल बाँटे, हमने किताबें तकसीम की इत्यादि।

(८) कभी-कभी कुछ सकर्मक क्रियाओं के अभिप्राय की पूर्ति कर्म के होने पर भी नहीं होती। यह पूर्ति करने के लिए उनके साथ कोई सज्ञा अथवा विशेषण लगा दिया जाता है। इस प्रकार की क्रियाएँ अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ होती हैं और उनकी पूर्ति कर्म-पूर्ति कहलाती है। जैसे — आपको मैंने ज्ञानी करके गिना था। यहाँ ज्ञानी कर्म-पूर्ति है। मैंने राम को मूर्ख समझा था। यहाँ मूर्ख कर्म पूर्ति है।

(९) अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं का साधारण अर्थों में प्रयुक्त होने पर कर्म-पूर्ति की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे — मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको अच्छी तरह समझता हूँ।

(१०) कुछ सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के साथ उनकी वातु से बनी हुई

मानवाचक संवाधों का भी प्रयोग होता है। यह सजातीय कर्म और सजातीय क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे—बड़ बूढ़ मिलाई मिलता है। बड़ धन्धी पढ़ाई पढ़ता है। बड़ धन्धी पास बसता है। बड़ धन्धी दीड़ दीड़ता है। बड़ धन्धी कूद कूदता है। बड़ धन्धी भाग भागता है। बड़ धन्धा गाना गाता है।

पातुधों के भेद—

वातुधों के व्युत्पत्ति के विचार से दो भेद किये जा सकते हैं—(१) मूल वातुध (२) यौगिक वातुध। मूल वातुध वह होती है जो किसी धम्म सम्म से नहीं बनती जाती और जो धम्म धम्मों से बनाई जाती है वह यौगिक कहलाती है।

१०४ यौगिक वातुध—यौगिक वातुधों का निर्माण तीन प्रकार से होता है—(१) प्रेरणार्थक वातुध (२) नाम वातुध और (३) संयुक्त क्रियाएँ। इन तीनों यौगिक वातुध के भेदों पर संक्षेप में नीचे प्रकाश डाला जाता है—

१ प्रेरणार्थक वातुध—कर्ता पर किसी कार्य की प्रेरणा प्रवर्धित करने वाली वातुध का वह रूप जो मूल से विद्युत होकर बनता है प्रेरणार्थक वातुध कहलाता है। जैसे—बड़ मुँहसे धोजन बनवाता है। घाना खाना हाना गाना सक्का इत्यादि वातुधों के प्रतिरिक्त भव वातुधों से दो प्रकार की प्रेरणार्थक वातुधें बनती हैं। प्रेरणार्थक वातुधें सभी मकर्मक होती हैं मकर्मक नहीं। कुछ वातुधों के दो प्रेरणार्थक रूप देखिये—

मुक्कना—मुलाना मुलवाना।

ध्यावः—जिसाना जिलवाना।

रोमः—रवाना रसवाना।

ईसणः—ईंछाना ईंसवाना।

नोट—गाथा इत्यादि वातुधों से केवल एक ही प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया बनती है।

(ब) धवरत्ता इठजावा इत्यादि प्रेरणार्थक क्रियाएँ नहीं हैं।

२ नाम वातुध—वातुध के प्रतिरिक्त भव जित-जित धम्मों में प्रत्यय सवा कर जिन वातुधों को बनाया जाता है वह सभी नाम वातुधें कहलाती हैं। संज्ञा तथा विशेषण के पदों में जा लवाने से प्रायः नाम वातुध बनाई जाती हैं। जैसे—मूल से मुलना बूढ़ से बूकना रंग से रंजना धवनी से धपवाना धुट से धूटना बीड़ से बीड़ना बीट से बीटना इत्यादि।

नोट—नाम वातुधों के स्थान पर निम्नक प्रायः संयुक्त क्रिया का प्रयोग कर लिये हैं। यथा—मुलना के स्थान पर मूल करना बूकना के स्थान पर बूक करना या होना रंजना के स्थान पर रंग देना या सेना धूटना के स्थान पर धूट करना या लेना और बीड़ना के स्थान पर बीड़ लगाना इत्यादि।

३ संयुक्त क्रियाएँ—संयुक्त क्रियाएँ वातुधों के कुछ विशेष क्रियाओं के सामने कुछी धियाधों के बोध से बनती हैं। इस प्रकार क्रियाओं में एक प्रधान और दूसरी

गौण या अप्रधान होती है। इसमें मुख्य क्रिया का कृदन्त सहायक क्रिया के काल के रूप में मिलता है। जैसे—वह पानी पी जायगा। इसमें पी जायगा संयुक्त क्रिया है। पी जायगा में पीना का पी और जाना का भविष्यकालिक रूप है। दोनों के योग से यह संयुक्त क्रिया बनी है। इसमें पीना प्रधान क्रिया है और जायगा गौण। प्रधान और गौण क्रिया को पहचानने के लिए वाक्य के अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। केवल भागे या पीछे आने पर ही क्रिया प्रधान या गौण नहीं बन जाती है। रूप के विचार से संयुक्त क्रियाएँ आठ प्रकार की होती हैं—

(क) क्रियार्थक सज्ञा के योग से बनी संयुक्त क्रियाएँ—(साधारण) आना पड़ा, जाना पड़ा, खाना पड़ा, रोना पड़ा, लड़ना पड़ा, (विकृत) पीने लगे, आने लगे, खाने लगे, रोने लगे, लड़ने लगे, चलने न पायेगा, खाने न पायेगा, रोने न पायेगा इत्यादि।

(ख) वर्तमानकालिका कृदन्त के योग से बनी संयुक्त क्रियाएँ—गाता रहता है, पीता रहता है, खाता रहता है, रोता रहता है, जाता रहेगा, लिखता रहेगा, गाता रहेगा, पीता रहेगा, देखता रहेगा इत्यादि।

(ग) भूतकालिक कृदन्त के योग से बनी संयुक्त क्रियाएँ—चला गया, चला जाता था, भेजना चाहते थे, रोना चाहते थे, गाना चाहते थे इत्यादि।

(घ) पूर्वकालिक कृदन्त के योग से बनी संयुक्त क्रियाएँ—बोल उठना, खेल पड़ना, चौंक उठना, खो बैठना, देख आना, चले आना, छिन जाना, लुट बैठना, समझा देना, छीन लेना, सो जाना, रख छोड़ना, खो जाना, चीर डालना, काट डालना, तोड़ डालना इत्यादि।

(ङ) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त के योग से बनी संयुक्त क्रियाएँ—रोते ही बनता है, खाते ही बनता है, पीते ही बनता है, बैठते ही बनता है इत्यादि।

(च) पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त के योग से बनी संयुक्त क्रियाएँ—दिये जाता है, खाये जाता है, दुत्कारे डालता है, भीचे डालता है, खाये जाओ, पिये जाओ, रोये जाओ इत्यादि।

(छ) सज्ञा तथा विशेषण के मेल से बनी संयुक्त क्रियाएँ—खाक होना, रग देना, बात करना, खाली करना, पूरा करना, स्वीकार करना।

(ज) पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ—खाना-पीना, रोना-गाना, खेलना-कूदना, बोलना-चालना, समझना-बुझना, गाना-बजाना, हँसना-खेलना, आना-जाना, रोना-पीटना, लेना-देना, करना-धरना इत्यादि।

(११) ऐसी विकारयुक्त क्रिया जिसके द्वारा विधान किया जाता है समापिका क्रिया कहलाती है। जैसे—वच्चा रोता है। इस वाक्य में रोता है क्रिया समापिका क्रिया है।

(१२) क्रिया का वह रूपान्तर जो वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव के विधान का ज्ञान कराता है वाच्य कहलाता है। वाच्य तीन प्रकार का होता है—१ कर्तृवाच्य,

२ कर्मबाध्य और ३ भाव बाध्य ।

कर्म बाध्य—कर्म बाध्य क्रिया का वह रूपान्तर है जिससे कि कर्ता बाध्य का उद्देश्य ठहरता है । जैसे—राम गाता है ।

कर्मबाध्य—कर्मबाध्य क्रिया का वह रूपान्तर है जिससे कर्म बाध्य का उद्देश्य ठहरता है । जैसे—साला लाया गया ।

भाव बाध्य—भाव बाध्य में बाध्य के अन्दर उद्देश्य न कम पर ही स्थित हो पाता है और न कर्ता पर ही बहूँ पर केवल भाव की ही प्रधानता रहती है—जैसे—भाव व्यप्य नहीं जाता । भाव व्यप्य नहीं जाता ।

नोट—(१) कर्म बाध्य प्रकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में पाया जाता है ।

(२) कर्म बाध्य केवल सकर्मक क्रियाओं में पाया जाता है ।

(३) भाव बाध्य केवल प्रकर्मक क्रियाओं में पाया जाता है ।

१०२ किष्वा क्य कश्च—काल क्रिया का वह रूपान्तर है जो क्रिया के व्यापार का समय और उसका अवस्था का ज्ञान कराता है । हिन्दी में क्रिया के तीन कास माने गए हैं—(१) वर्तमान (२) भूत और (३) भविष्यत् । इनमें भूत और वर्तमान की पूर्णता और अपूर्णता का विचार से बीयाकरणों ने दो-दो मेर किये हैं ।

(११) क्रिया की जो अवस्था कब काल मान का बोध कराती है और व्यापार की पूर्णता अवस्था अपूर्णता की ओर कोई संकेत नहीं कराती वह काल की सामान्य अवस्था कहलाती है । कानों के निम्नलिखित मेर बीयाकरणों ने इन्हीं सामान्य अपूर्ण और पूर्ण अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किये हैं—

१ सामान्य वर्तमान कश्च—सामान्य वर्तमान काल से पता चलता है कि व्यापार का प्रारम्भ बोलने के ही समय हुआ है । जैसे—राम चलती है मोटर चलती है पानी बहता है हवा चलती है इत्यादि ।

२ अपूर्ण वर्तमान कश्च—जो कार्य वर्तमान कास में हो रहा है वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है । जैसे—वह खाना खा रहे हैं वह बाना गा रहे हैं मोहन पाठ याद कर रहा है सोहन बंदी बना रहा है इत्यादि ।

३ पूरक वर्तमान—पूर्ण वर्तमान काल बतलाता है कि व्यापार वर्तमान कास में ही सम्पूर्ण हो गया है । जैसे—मैं पानी पी चुका मे भोजन कर चुका राम बाबा या चुका बृक्ष भूमि पर फिर चुका इत्यादि ।

४ सामान्य भूत कश्च—सामान्य भूत का अर्थ होता है कि व्यापार जिसने अवस्था बोलने से पूर्व समाप्त हो चुका । जैसे—राम बाबा मोहन ने भोजन खाया राम ने मोहन को मारा इत्यादि ।

५ अपूर्ण भूत कश्च—अपूर्ण भूतकास का अभिप्राय है कि कार्य भूत कास में समाप्त नहीं हुआ और चलता रहा । जैसे—राम खाना खाता या सोहन बाना गा रहा या मोहन फल खा रहा या राम पाठ याद कर रहा या इत्यादि ।

६. पूर्ण भूत काल—पूर्ण भूत काल का अभिप्राय है कि कार्य भूत काल में ही सम्पूर्ण हो चुका था। जैसे—राम ने गाना गाया था, सोहन ने एम० ए० की परीक्षा पास की थी, इत्यादि।

७ सामान्य भविष्यत् काल—सामान्य भविष्यत् काल से पता चलता है कि कार्य निकट भविष्य में प्रारम्भ होने को है। जैसे—राम खाना खायेगा, सोहन गाना गायेगा, चन्द्रमा अभी निकलेगा इत्यादि।

(१४) क्रिया का वह रूप जो विधान करने की रीति का बोध कराता है, उसका अर्थ कहा जाता है। वैयाकरणों ने क्रिया के पाँच मुख्य भेद माने हैं—(१) निश्चयार्थ, (२) सम्भावनार्थ, (३) सदेहार्थ, (४) आज्ञार्थ और (५) सकेतार्थ।

१ निश्चयार्थ—निश्चयार्थ क्रिया का वह रूप है जिसमें किसी विधान का निश्चय अर्थ सूचित होता है। जैसे—मैंने खाना नहीं खाया, राम ने गाना गाया है, सोहन स्कूल में पीटा गया है। यहाँ खाया गया है और गया है क्रियाएँ निश्चयार्थ हैं।

२ सम्भावनार्थ—सम्भावनार्थ क्रिया से कार्य की सभावना, इच्छा और अनुमान का ज्ञान होता है। जैसे—शायद वह कल मेरठ जाय, सम्भवतः वह कल इस कार्य को समाप्त कर सकेगा। यहाँ कार्य में सम्भावना तो है परन्तु शायद और सम्भवतः के प्रयोग से उसमें निश्चयार्थकता नहीं आई।

३ सदेहार्थ—सदेहार्थ क्रिया से कार्य के होने में सदेह प्रकट होता है। जैसे—वह जाता होगा, वह रोता होगा इत्यादि। यहाँ जाने और रोने का आभास तो है परन्तु उसमें सदेह की मात्रा मिली हुई है।

४ आज्ञार्थ—आज्ञार्थ क्रिया में किसी कार्य को करने की आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि पाया जाता है। जैसे—तुम खाना खाओ, तुम पाठ पढ़ो, तुम मेरे साथ वृन्धई चलो, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ ? क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके ? यदि पाठ याद करोगे तो विद्वान् बनोगे इत्यादि।

५ सकेतार्थ—सकेतार्थ क्रिया से ऐसी दो घटनाओं की पूर्ति होती है जिनमें परस्पर कारण का सम्बन्ध हो। जैसे—यदि तुम मुझे दस रुपये दे देते तो मैं मेरठ चला जाता, यदि तुम दगा न करते तो मेरे चोट न लगती।

(१५) प्रयोग वाक्य में होने वाले उस अन्वय या अनन्वय को कहते हैं जो कर्त्ता या कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होता है। हिन्दी में वैयाकरणों ने तीन प्रयोग माने हैं—(१) कर्त्तरि प्रयोग, (२) कर्मणि प्रयोग और (३) भाव प्रयोग।

१ कर्त्तरि प्रयोग—कर्त्ता के लिंग, वचन और पुरुष को ध्यान में रखकर जिस क्रिया का रूपांतर होता है वह क्रिया का कर्त्तरि प्रयोग है। जैसे—मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ इत्यादि।

२ कर्मणि प्रयोग—कर्मणि प्रयोग में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के समान होते हैं। जैसे—मैंने खाना खाया, मैंने गाना गाया, मैंने खाना बनाया, मैंने चित्र बनाया इत्यादि।

२. कर्मबाध्य और ३. भाव बाध्य ।

कर्म बाध्य—कर्म बाध्य क्रिया का वह रूपान्तर है जिससे कि कर्ता बाध्य का उद्देश्य उद्हरता है । जैसे—राम माता है ।

भाव बाध्य—भाव बाध्य क्रिया का वह रूपान्तर है जिससे कर्म बाध्य का उद्देश्य उद्हरता है । जैसे—जाना क्या गया ।

भाव बाध्य—भाव बाध्य में बाध्य के अन्दर उद्देश्य न कम पर ही स्थित हो पाता है और न कर्ता पर ही बहो पर केवल भाव की ही प्रधानता रहती है—जैसे—आज जाया नहीं जाता । आज जाया नहीं जाता ।

नोट—(१) कर्म बाध्य प्रकृतिक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में पाया जाता है ।

(२) कर्म बाध्य केवल सकर्मक क्रियाओं में पाया जाता है ।

(३) भाव बाध्य केवल प्रकृतिक क्रियाओं में पाया जाता है ।

१०२ क्रिया का काल—काल क्रिया का वह रूपान्तर है जो क्रिया के व्यापार का समय और उसका अवस्था का ज्ञान कराता है । इसी में क्रिया के तीन काल माने गए हैं—(१) वर्तमान (२) भूत और, (३) भविष्यत् । इनमें भूत और वर्तमान की पूर्णता और अपूर्णता के विचार से व्याकरणियों ने दो-दो भेद किये हैं ।

(११) क्रिया की जो अवस्था केवल काल भाव का बोध कराती है और व्यापार की पूर्णता प्रकृतिक अपूर्णता की ओर कोई संकेत नहीं कराती वह काल की सामान्य अवस्था कहलाती है । कालों के निम्नलिखित भेद व्याकरणियों ने इसी सामान्य अपूर्ण और पूर्ण अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किये हैं—

१ सामान्य वर्तमान काल—सामान्य वर्तमान काल में पता चलता है कि व्यापार का प्रारम्भ होमने के ही समय हुआ है । जैसे—रेल चलती है मोटर चलता है पानी बहता है हवा चलती है इत्यादि ।

२ अपूर्ण वर्तमान काल—जो कार्य वर्तमान काल में हो रहा है वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है । जैसे—वह खाता ला रहा है वह पाना गा रहा है मोहन पाठ पढ़ कर रहा है सोहन बंदी बना रहा है इत्यादि ।

३ पूर्ण वर्तमान—पूर्ण वर्तमान काल बताता है कि व्यापार वर्तमान काल में ही सम्पूर्ण हो गया है । जैसे—मेरा पानी पी चुका मैं मोहन कर चुका राम बाना सा चुका बुध भूमि पर गिर चुका इत्यादि ।

४ सामान्य भूत काल—सामान्य भूत का कार्य हुआ है कि व्यापार जिसने प्रकृतिक होमने में पूर्ण लब्ध हो चुका । जैसे—राम खाया मोहन ने मोहन लाया राम ने मोहन को भाग दिया ।

५ अपूर्ण भूत काल—अपूर्ण भूत काल का अभिप्राय है कि कार्य भूत काल में लब्ध हो चुका और चलता रहा । जैसे—राम खाया मोहन ने मोहन लाया सा चुका बुध भूमि पर गिर चुका इत्यादि ।

६ पूर्ण भूत काल—पूर्ण भूत काल का अभिप्राय है कि कार्य भूत काल में ही सम्पूर्ण हो चुका था। जैसे—राम ने गाना गाया था, सोहन ने एम० ए० की परीक्षा पास की थी, इत्यादि।

७ सामान्य भविष्यत् काल—सामान्य भविष्यत् काल से पता चलता है कि कार्य निकट भविष्य में प्रारम्भ होने को है। जैसे—राम खाना खायेगा, सोहन गाना गायेंगा, चन्द्रमा अभी निकलेगा इत्यादि।

(१४) क्रिया का वह रूप जो विधान करने की रीति का बोध कराता है, उसका अर्थ कहनाता है। वैयाकरणों ने क्रिया के पाँच मुख्य भेद माने हैं—(१) निश्चयार्थ, (२) सम्भावनार्थ, (३) सदेहार्थ, (४) आज्ञार्थ और (५) संकेतार्थ।

१ निश्चयार्थ—निश्चयार्थ क्रिया का वह रूप है जिसमें किसी विधान का निश्चय अर्थ सूचित होता है। जैसे—मैंने खाना नहीं खाया, राम ने गाना गाया है, सोहन स्कूल में पीटा गया है। यहाँ खाया गया है और गाया है क्रियाएँ निश्चयार्थ हैं।

२ सम्भावनार्थ—सम्भावनार्थ क्रिया से कार्य की सभावना, इच्छा और अनुमान का ज्ञान होता है। जैसे—शायद वह कल मेरठ जाय, सम्भवतः वह कल इस कार्य को समाप्त कर सकेगा। यहाँ कार्य में सम्भावना तो है परन्तु शायद और सम्भवतः के प्रयोग से उसमें निश्चयार्थकता नहीं आई।

३ सदेहार्थ—सदेहार्थ क्रिया से कार्य के होने में सदेह प्रकट होता है। जैसे—वह जाता होगा, वह रोता होगा इत्यादि। यहाँ जाने और रोने का आभास तो है परन्तु उसमें सदेह की मात्रा मिली हुई है।

४ आज्ञार्थ—आज्ञार्थ क्रिया में किसी कार्य को करने की आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि पाया जाता है। जैसे—तुम खाना खाओ, तुम पाठ पढ़ो, तुम मेरे साथ बम्बई चलो, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके? यदि पाठ याद करोगे तो विद्वान् बनोगे इत्यादि।

५ संकेतार्थ—संकेतार्थ क्रिया से ऐसी दो घटनाओं की पूर्ति होती है जिनमें परस्पर कारण का सम्बन्ध हो। जैसे—यदि तुम मुझे दस रुपये दे देते तो मैं मेरठ चला जाता, यदि तुम दगा न करते तो मेरे चोट न लगती।

(१५) प्रयोग वाक्य में होने वाले उस अन्वय या अनन्वय को कहते हैं जो कर्त्ता या कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होता है। हिन्दी में वैयाकरणों ने तीन प्रयोग माने हैं—(१) कर्त्तरि प्रयोग, (२) कर्मणि प्रयोग और (३) भाव प्रयोग।

१ कर्त्तरि प्रयोग—कर्त्ता के लिंग, वचन और पुरुष को ध्यान में रखकर जिस क्रिया का रूपांतर होता है वह क्रिया का कर्त्तरि प्रयोग है। जैसे—मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ इत्यादि।

२ कर्मणि प्रयोग—कर्मणि प्रयोग में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के समान होते हैं। जैसे—मैंने खाना खाया, मैंने गाना गाया, मैंने खाना बनाया, मैंने चित्र बनाया इत्यादि।

३ भाव प्रयोग — भाव प्रयोग में क्रिया के लिए वचन और पुरुष न कर्ता के अनुसार होते हैं और न कर्म के ही अनुसार। जैसे — तुमसे कामा नहीं जाता तुमसे गामा नहीं जाता इत्यादि।

(१५) कृष्ण क्रिया के उन रूपों को कहते हैं जिनका प्रयोग दूसरे सबों के समान होता है। हिन्दी में कृष्ण विकारी और अविकारी दो प्रकार के होते हैं। यह भेद रूप के अनुसार किये गये हैं। विकारी कृष्णों का प्रयोग संज्ञा और विधेय के रूप में होता है। वैयाकरणों ने इनके चार भेद किये हैं — (१) क्रियार्थक संज्ञा (२) कर्तृवाच्य संज्ञा (३) वर्तमानकालिक कृष्ण और (४) भूतकालिक कृष्ण।

(१) क्रियार्थक संज्ञा — क्रियार्थक संज्ञा क्रिया के पश्चात् ना लगाने से बनती है। (यह एकदम ऊपर भी कर चुके हैं) जैसे — बीड़ से बीड़ना भाग से भागना इत्यादि। यह संज्ञा तथा विधेयण दोनों के समान केवल पुस्तिक और एकवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे — बाने को खाने की पीने को रोने को बोलने को इत्यादि।

जब क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग विधेयण के समान होता है तब उसके रूप में भी उसके कर्म के लिए वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे — मुझे जीव करनी है।

(२) कर्तृवाच्य संज्ञा — कर्तृवाच्य संज्ञा बताने के लिए क्रियार्थक संज्ञा के विरुद्ध रूप के अन्त में जाता लगा दिया जाता है। जैसे — बेचने वाला खाने वाला रोने वाला हँसने वाला देखने वाला इत्यादि। इसका प्रयोग कभी-कभी सविध्यकालिक कृष्ण विधेयण के रूप में भी मिलता है। जैसे — घायल बचावुरजाल हल गगर में घाने बाने हैं घायल कृतबाल का पैर होने वाला है इत्यादि। कर्तृवाच्य संज्ञा का कर्तावर विधेयण और संज्ञा के ही समान क्रिया जाता है और इसके रूप में आकारान्त विधेयण के समान परिवर्तन होता है।

(३) वर्तमानकालिक कृष्ण — वर्तमानकालिक कृष्ण वातु के अंत में ता लगाने से बनता है। जैसे — चलता खलता चलता खिलता खिलता इत्यादि। इसका रूप आकारान्त विधेयण के समान बदलता है और इसका प्रयोग विधेयण के समान होता है। जैसे — रोता बचता गोता घादमी इत्यादि। वर्तमानकालिक कृष्ण का प्रयोग कभी-कभी आकारान्त पुस्तिक संज्ञा के समान भी होता है। जैसे — सोता हुआ क्या कर सकता है? मरता क्या न करता?

(४) भूतकालिक कृष्ण — भूतकालिक कृष्ण धातु के अन्त में का जोड़ने से बनता है। जैसे — खेतता से खेता पीतता से पीटा छता से छुटा इत्यादि। इसका प्रयोग प्राय विधेयण के ही समान होता है। कभी-कभी इसका प्रयोग संज्ञा के समान भी हो जाता है। जैसे — मृदा म्यलि गोया बन बीटा सबक (यह विधेयण प्रयोग हैं। मृते की बना मृदा मरे की बना मारता बीडे की विधेयता ही म्यता है। यह संज्ञा प्रयोग हैं।)

(१) सर्वार्थक क्रिया से बना भूतकालिक कृष्ण विधेयण कर्मवाच्य होता है।

जैसे—मरा हुआ आदमी, लूटा हुआ आदमी, किया हुआ काम इत्यादि ।

उक्त क्रिया-प्रयोगों पर ध्यान देने के पश्चात् निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को प्रयोग करना चाहिए—

वाक्य-रचना में कालो के प्रयोग में विद्यार्थी सावधानता भूल कर जाते हैं और भूत के साथ वर्तमान और वर्तमान के साथ भविष्य को जोड़ डालते हैं । ऐसा करने समय विद्यार्थियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है । परन्तु कहीं-कहीं ऐसा करना आवश्यक भी होता है । जैसे—तुलसीदास ने कहा है, कालिदास ने लिखा है इत्यादि ।

(२) वक्ता के कथन में क्रोध या उदासी आजाने पर क्रिया कभी-कभी लुप्त हो जाती है । जैसे—आपको क्या लेना ? आपने यह क्यों किया ? इत्यादि ।

(३) सामान्य वर्तमान क्रिया के सामने नहीं आने पर क्रिया का आमतौर पर लोप हो जाता है । जैसे—मैं रोटी नहीं खाता, मैं पाठ याद नहीं करता ।

(४) घमकी इत्यादि के अर्थ में भविष्यत् काल के लिए भूतकाल का प्रयोग होता है । जैसे—तुमने यह कार्य किया तो बुरा होगा ।

प्रयोग के अनुसार शब्द-भेद

हिन्दी के कुछ शब्द जब-जब जिस प्रयोग में आते हैं तब-तब उनके रूप में भेद हो जाता है । उदाहरणार्थ कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं ।

अच्छा—

- (१) सज्ञा—अच्छों के काम आओगे तो जग में नाम होगा ।
- (२) विशेषण—अच्छे काम करने से ही व्यक्ति का सम्मान होता है ।
- (३) क्रियाविशेषण—तुम्हें यह कार्य अच्छी तरह करना है ।
- (४) अव्यय—अच्छा ! तुम खाना खा रहे हो ।

और—

- (१) सज्ञा—औरों की बात पर विश्वास न कीजिये ।
- (२) विशेषण—कुछ समय बाद और बहुत से सज्जन आने को हैं ।
- (३) समुच्चयबोधक अव्यय—मैं और आप मिलकर यह कार्य कर लेंगे ।

एक—

- (१) सर्वनाम—एक रोता है, एक गाता है, यह दुनिया है ।
- (२) विशेषण—उसे एक कार्य यह करना ही होगा कि वह व्यर्थ की बातों में न फँसे ।

(३) क्रियाविशेषण—मैं केवल एक उनका ही तो साथी हूँ ।

कुछ—

- (१) सर्वनाम—कुछ जानते भी हो या व्यर्थ की चापलूसी ही किया करते हो ।
- (२) विशेषण—(अ) सत्पात्राचरु—कुछ व्यक्ति आ रहे हैं ।

(भा) परिभाषावाचक—भाब कुछ मात्र बिनायो ठव एक

पाने ।

(१) क्रियाविरोध—तुम राम से कुछ बड़े प्रतीत होते हो ।

(४) समुच्चयबोधक—कुछ तुमने प्राप्ति भी की ?

कोई—

(१) सर्वनाम—मीने तो वहाँ पर कोई नहीं पाया ।

(२) विशेषण—इस कार्य को कोई व्यक्ति नहीं कर सकता ।

(३) क्रियाविरोध—इस कार्य के सम्पूर्ण होने में कोई दस बटे लगेंगे ।

क्या—

(१) सर्वनाम—तय इस समय क्या कहना चाहत हो ?

(२) विशेषण—तुम क्या बात करते हो जी ?

(३) क्रियाविरोध—भाप जाते क्या ह नियतते हैं ।

(४) समुच्चयबोधक—क्या हम धीर क्या भाप सभी को यह कार्य सम्पूर्ण

करना होगा ।

जो—

(१) सर्वनाम—जो मेरे इस कार्य को सफलता से करेगा वह इस फर्म का मीनेजर नियुक्त किया जायेगा ।

(२) विशेषण—भापने जा काम किया निरर्थक किया ।

(३) अव्यय—मुख में इतनी बुद्धि कहाँ जो भापकी बात समझ सकू ।

यह—

(१) सर्वनाम—यह क्या कार्य करते है भाप ?

(२) विशेषण—वह वह कार्य सिद्ध नहीं कर सकते ।

(३) क्रियाविरोध—उन्होंने यह करना ही चाहा था ।

साथ—

(१) संज्ञा—धरे साहब ! नीम साथ देता है ?

(२) सम्बन्धबोधक—मे तुम्हारा साथ नहीं दे सकता ।

(३) क्रियाविरोध—साथ चलना पीछे चलने से मुश्किल है ।

सीधा—

संज्ञा—सीधे का कार्य तो सर्वथा बीच में ही पड़ता है ।

विरोध—सीधा व्यक्ति ही जीवन में गुनी रह सकता है ।

क्रियाविरोध—सीधा चलना जीवन को गंदे के मुक्त करता है ।

हाँ—

संज्ञा—अर्थ किसी की हाँ में हाँ बिनाया मूर्खता है ।

अव्यय—हाँ हाँ ! मन लिया ।

क्रियाविरोध—हाँ मैं यही गाता गाता हूँ ।

अध्याय १२

लिंग और कारक-विचार

पिछले अध्याय में हम हिन्दी भाषा के विकारी शब्दों पर प्रकाश डाल चुके हैं। अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता और विकारी शब्दों का रूप बदल जाता है। यहाँ पहिले हम लिंग पर विचार करेंगे। लिंग चिन्ह को कहते हैं। यह चिन्ह स्त्री और पुरुष का ज्ञान कराता है। इस प्रकार इस सिद्धान्त से लिंग दो प्रकार के हुए—स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।

शब्दों का लिंग—ज्ञान उनके अर्थ और रूप दोनों से होता है। प्राणिवाचक सज्ञाओं का लिंग उनके अर्थ तथा अप्राणिवाचक सज्ञाओं का लिंग उनके रूप से जाना जाता है। लिंग ज्ञात करने की तीसरी रीति व्यवहार है जिसका कि प्रयोग अर्थ और रूप के पश्चात् आता है।

१७६. अर्थ द्वारा लिंग-भेद निर्णय—१ प्राणिवाचक सज्ञाओं का प्रायः जोड़ा होता है। इस जोड़े में पुरुषबोधक सज्ञा पुल्लिंग और स्त्रीबोधक सज्ञा स्त्रीलिंग कहा जाती है। जैसे—घोड़ा, घोड़ी, पुरुष, स्त्री, नर, नारी, हिरन, हिरनी, कबूतर, कबूतरी, मोर, मोरनी इत्यादि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप हैं।

२ कुछ नाम ऐसे हैं जिनका व्यवहार और प्रयोग के अनुसार ही लिंग-भेद होता है। जैसे—(देखने में पुल्लिंग परन्तु प्रयोग दोनों प्रकार से होता है) कौवा, उल्लू, भेड़िया, तोता, खटमल, कँचुआ, पक्षी इत्यादि। इसी प्रकार ऐसी भी सज्ञाएँ हैं जो देखने में स्त्रीलिंग परन्तु प्रयोग में दोनों लिंगों में प्रयोग होती हैं। जैसे—मछली, चील, दीमक, तितली, मैना, गिलहरी, जोक, कोयला इत्यादि। इन सज्ञाओं में पूर्व नर और नारी लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बना लिया जाता है।

नोट—इन उपसर्गों के लगाने से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बना तो लिया जाता है परन्तु उनके मूल लिंग में भेद नहीं आता।

३ समुदायो के नामों की सज्ञाओं का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में प्रयोग भी उनके व्यवहार के अनुसार ही होता है। जैसे—(पुरुषवाचक) कुटुम्ब, सघ, दल, भुड इत्यादि। (स्त्रीवाचक) सभा, प्रजा, टोली, सेना, फौज इत्यादि।

४ अप्राणिवाचक सज्ञाओं का लिंग-भेद प्रधानतया उनके अर्थ से न जाने जाकर उनके रूप से जाना जाता है। परन्तु रूप के अतिरिक्त कुछ विशेष नियम भी उसे परखने के लिए वैयाकरणों ने निर्धारित किये हैं। वह नियम साधारणतया अपने क्षेत्र में पूर्ण और व्यापक सिद्ध नहीं हो सके हैं, परन्तु तब भी विद्यार्थियों के लिए उन्हें

नाम लेना नामकार ही होगा। इसी विचार से हम उनका भी उल्लेख यहीं पर करते हैं—

शरीर के अक्षरों के नाम प्रायः पुस्किग होते हैं। जैसे—नाक काग मुँह खैर, घोंठ, पाँव हाथ नाम अम्बक ठाक, बास धँडूळ गोड़ा मुक्का नाबून बबना बट्टा रोड़ इत्यादि। परन्तु इसके अपवाद भी कम नहीं हैं। जैसे—कोहनी कसारी, बीर ठोड़ी बाल बाँह नख हड्डी इन्धिम काँच इत्यादि।

रत्नों के नाम प्रायः पुस्किग होते हैं। जैसे—मोती माणिक पन्ना हीरा, जवाहर, मूगा नीलम पुच्छराम नाम इत्यादि। इसके अपवाद भी कम नहीं हैं। जैसे—मखि बुन्नी मासरी इत्यादि।

वायुधों के नाम प्रायः पुस्किग होते हैं। जैसे—ठाँवा सोझ सोना सीसा, प्येलाह, काँसा रौंसा पीठल मैपनीर क्का टीन इत्यादि। साथ ही अपवाद भी हैं। जैसे—बाँरी इत्यादि।

अनाजों के नाम पुस्किग होते हैं। जैसे—जी रोहू बाबब बाबय कना, धराटोट विल ठण इत्यादि। साथ ही अपवाद भी देखिये—जैसे—मक्की गुपार, मखर, मू न इत्यादि।

हथों के नाम प्रायः पुस्किग में होते हैं। जैसे—नीपल बड़ देवराह, बवार, बीड़ घाम बीघम सापीन कटहन घमक्य घरीक नीबू घाछीक तमात सेब अकरोट इत्यादि। साथ ही अपवादों की भी कमी नहीं। जैसे—ईब सेम लोपी नासपाटी नीरबी खिरनी इत्यादि।

वृक्ष पशुओं के नाम प्रायः पुस्किग होते हैं। जैसे—पानी भी तेल बर्क, चर्बत इत्र विरका घासक काड़ा चपटा इत्यादि। परन्तु इसके भी अपवाद हैं। जैसे—छाह स्वाही घराब इत्यादि।

अन्न तथा वस्त्र के विभागों के नाम प्रायः पुस्किग में होते हैं। जैसे—देव नगर, बैपिस्तान हीर पर्वत समुद्र सरोवर, पाठाल आकाश वाममण्डल मममण्डल ग्रान्ठ इत्यादि। साथ ही अपवाद भी देखिये। जैसे—पूनी भीत बाटी टीन-माता, सरिता बनस्पती अस्तबला इत्यादि।

संस्कारों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—जगा जगना महानदी बड़-पुत्र मोरावरी विज लजबुज ब्यास राबी गुनाब भेनन टाप्पी इत्यादि।

वर्णमाला के अक्षरों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं—जैसे—ए, ऐ, इ, ई इत्यादि। परन्तु साथ ही अ, आ, उ, ऊ इत्यादि इसके अपवाद भी हैं।

वस्त्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं—जराही मरिचनी रोहणी इत्यादि। परन्तु साथ ही अपवादों की भी कमी नहीं। जैसे—मंजल कुड इत्यादि।

क्रियाएँ की चीजों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—जोत इलाबरी धिर्ब दादबीनी बिरोपी हजरी आदिबो कैवर, गुसारी इत्यादि। परन्तु साथ ही अपवाद भी कम नहीं हैं। जैसे—बीर बनिया बर्ब ममाण हीग मकड टेजाव

इत्यादि ।

भोजनो के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं । जैसे—कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, दही, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, भाजी, सब्जी, खिचड़ी इत्यादि । साथ ही अपवादो की भी कमी नहीं है । जैसे—चीला, परांठा, हलुआ, भात, रायता, कोप्ता इत्यादि ।

१७७ रूप द्वारा लिंग भेद निर्णय—ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि प्राणिवाचक सज्ञाओं के लिंग शब्दों के अर्थ से तथा अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग शब्दों के रूप से जाने जाते हैं । आज के हिन्दी शब्द-कोष में केवल मस्कृत पर संस्कृत से आये हुए शब्दों का ही जमाव नहीं है, वरन् वहाँ तो आज उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों की भी सचित निधि वर्तमान है । इसलिए इस प्रसंग में हम हिन्दी के इन सभी भाषाओं के शब्दों पर पृथक्-पृथक् रूप से विचार करेंगे ।

१७८. हिन्दी सज्ञाओं के लिंग ज्ञान विषयक कुछ साधारण नियम—

(१) गुणवाचक सज्ञाओं के अतिरिक्त हिन्दी में प्रयुक्त सभी आकारान्त सज्ञाएँ पुल्लिंग हैं । जैसे—रुपया, खाना, चना, आटा, कपड़ा, लेंगोटा इत्यादि ।

(२) ना, आठ, पन और पा से अन्त होने वाली भाववाचक सज्ञाएँ पुल्लिंग होती हैं । जैसे—गाना, आना, जाना, सोना, रोना, बढाव, चढाव, लगाव, बढप्पन, छुटप्पन, हलकापन, भारीपन, छुटापा, बुढापा, रँडापा इत्यादि ।

(३) कृदन्त की नकारान्त सज्ञाएँ जिनकी धातु नकारान्त न हो और जिनका उपात्य वर्ण आकारान्त होता है वह पुल्लिंग होते हैं । जैसे—चालान, गान, मिलान, ध्यान, उठान इत्यादि ।

(४) ईकारान्त सज्ञाएँ अधिकांश में स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—चिट्ठी, गिन्ती, भवन्ती, अठन्ती, दुवन्ती, उदासी, नदी । इसके अपवादो की भी कमी नहीं । जैसे—धौ, मोती, दही, पानी बढई इत्यादि ।

(५) गुणवाचक आकारान्त सज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—लुटिया, डिब्बिया, खटिया, फुडिया, खडिया इत्यादि ।

(६) तकारान्त सज्ञाएँ साधारणतया स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—लात, बात, रात, आँत, पाँत, छत । इसके अपवादो की भी कमी नहीं है । जैसे—मत, खत, भात, सूत, भूत, दाँत, खेत, रेत इत्यादि ।

(७) ऊकारान्त सज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—लू, तराजू, बालू, दारू, आवरू इत्यादि । इसके अनेको अपवाद भी हैं । जैसे—कचालू, चाकू, डमरू, पिंडालू, रतालू इत्यादि ।

(८) अनुस्वारान्त सज्ञाएँ अधिकांश स्त्रीलिंग में होती हैं । जैसे—भों, आँखें, चालें, डालें, छाँलें । इसके अपवाद भी अनेको हैं । जैसे—गेहूँ इत्यादि ।

(९) सकारान्त सज्ञाएँ प्राय स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—खटास, मिठास, प्यास, वास, रास, साँस, आस, ताम, सास इसके अपवाद भी अनेक हैं । जैसे—काँस, वाँस,

मांस प्रकाश आकाश निवास निवास इत्यादि ।

(१) नकारान्त संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—जसन युवन
चलन रहन-सहन पहचान । इसके अपवाद भी अनेक हैं । जैसे—मिसान पास चलन,
इत्यादि ।

(२) क से समाप्त होने वाली संज्ञाएँ भी स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—राज,
धार्ज दाज सीस भीस पीस ईस देस रेश इत्यादि । इसके अनेकों अपवाद भी हैं ।
जैसे—जाज रज पंज सज इत्यादि ।

(३) आई हुई पर इत्यादि से समाप्त होने वाली संज्ञाएँ प्रायः स्त्रीलिंग
होती हैं । जैसे—मलाई, बलाई, कलाई, स्माई क्वाबट खजाबट, बजाबट बिस्ताबट
इत्यादि ।

१०४ सरङ्गर संज्ञाओं के द्विग-शब्द विषयक कुछ साधारण नियम :—

(१) नकारान्त संज्ञाएँ प्रायः पुंलिंग होती हैं । जैसे—विष पत्र पात्र मित्र
गोत्र इत्यादि ।

(२) नकारान्त संज्ञाएँ अपिकर्तृ में पुंलिंग हैं । जैसे—जन्म वसन वसन
आयण पोषण सोषण पासन लालन इत्यादि ।

(३) नकारान्त संज्ञाएँ पुंलिंग होती हैं । जैसे—अलमल बलज उरोज
इत्यादि ।

(४) ज्ञ ल् क ल्वा र्ज से समाप्त होने वाली संज्ञाएँ पुंलिंग होती हैं । जैसे—
स्त्रील्ल सपील्ल कृत्य मृत्यु, सामन भीर्य माधुर्य कार्य इत्यादि ।

(५) आर आय उवा आत् से समाप्त होने वाली संज्ञाएँ पुंलिंग होती हैं ।
जैसे—प्रकार, प्रहार, बिहार, प्रचार, सार, विस्तार, धम्माय स्वाध्याय उपहृष्ट
हास भास इत्यादि । इसके अपवादस्वरूप सहाय अमपक्षिण धीर भाय स्त्रीलिंग हैं ।

(६) अ अंत्यवान्त संज्ञाएँ पुंलिंग होती हैं । जैसे—मोम मोह, क्रोध मोघ
मोव इत्यादि । इसके अपवाद भी अनेक हैं । जैसे—मुस्तक पराजय विजय उपज
इत्यादि । विजय अमपक्षिण है ।

(७) जिन शब्दों के अन्त में क होता है वह पुंलिंग होते हैं । जैसे—गज
मूज सिङ्ग बुङ्ग रङ्ग इत्यादि ।

(८) अकारान्त संज्ञाएँ प्रायः स्त्रीलिंग की होती हैं । जैसे—आर्चना ईर्ष्या
व्या भाषा अभिलाषा आत्मा प्रज्ञा इत्यादि ।

(९) अकारान्त संज्ञाएँ प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—वस्तु, ज्ञतु, वातु
रज्जु, मृत्यु इत्यादि । इसके अनेकों अपवाद भी हैं । जैसे—विष्णु, अश्व, सारु, मरु,
ताम्र, सेतु इत्यादि ।

(१०) या ति प्रत्यय से समाप्त होने वाली संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—
मृगता बीतता बुर्बलता दासता निवृत्ति वृत्ति भृति यति पति । देवता की इस निबन्ध
के अपवादस्वरूप ग्रहण कर सकते हैं ।

(११) ईकारान्त सज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे—छवि, रचि, राशि, नारि, कटि इत्यादि। इसके अपवाद भी अनेक हैं। जैसे—गिरि, ऋषि, वारि, मुनि, जलधि, रवि, पाणि, त्रिपुरारि इत्यादि।

(१२) इमा प्रत्यय से अन्त होने वाली सज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे—महिमा गरिमा, पूरिमा, अरुणिमा इत्यादि।

नोट—हिन्दी में अधिकांश शब्द संस्कृत में ही आये हैं। उनके आज की हिन्दी में या तो तत्सम रूप मिलते हैं या तद्भव। जो शब्द संस्कृत में पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के अन्तर्गत आते हैं वह सब हिन्दी में पुल्लिंग में ही अपना लिये हैं। स्त्रीलिंग प्रायः स्त्रीलिंग ही रहे हैं। फिर भी कुछ शब्दों के लिंग हिन्दी में परिवर्तित हो गये हैं। जैसे—देह, अग्नि, आत्मा, महिमा, यह संस्कृत में पुल्लिंग हैं परन्तु हिन्दी में इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। इसी प्रकार तारा, व्यक्ति और देवता संस्कृत में स्त्रीलिंग होने पर भी हिन्दी में पुल्लिंग में प्रयुक्त होने हैं। कुछ तद्भव शब्दों के भी लिंग बदलते हैं।

१८० विदेशी सज्ञाओं के लिंग ज्ञान-विषयक कुछ साधारण नियम—

(१) आव से समाप्त होने वाली सज्ञाएँ पुल्लिंग होती हैं। जैसे—महताब, लाव, खिजाव, जवाव इत्यादि। इसके अपवाद भी अनेक हैं। जैसे—मिहराव, किताव, शराव इत्यादि।

(२) ह से समाप्त होने वाली सज्ञाएँ पुल्लिंग होती हैं। (हिन्दी में यह ह आ में परिवर्तित होकर अन्त्य स्वर में समा जाता है)। जैसे—दगाई, तँवूरा, चश्मा, पर्दा, किस्सा, हिस्सा, दफा इत्यादि इस नियम के अपवाद हैं।

(३) आर या आन से समाप्त होने वाली सज्ञाएँ पुल्लिंग होती हैं। जैसे—बाज़ार, इश्तिहार, दूकानदार, ईमानदार, जानदार, अज़वार, मकान, मेहमान, इन्सान, हैवान इत्यादि। इसके अपवाद भी अनेक हैं। जैसे—दीवार, सरकार, दूकान, तकरार इत्यादि।

(४) ईकारान्त सज्ञाएँ अधिकंश में स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे—सरदी, गरमी, बाँसरी, पसेरी, दुसेरी, बीमारी, गरीबी, अमीरी, दुकानदारी, मेहमानदारी, दियानत-दारी इत्यादि।

(५) शकारान्त सज्ञाएँ प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे—कोशिश, नालिश, चारिश, आतिश, लाश, तलाश, स्वाहिश इत्यादि। इसके अपवादस्वरूप हम ताश, होश इत्यादि को ले सकते हैं।

(६) तकारान्त सज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे—कीमत, इज्जत, हशमत, आदत, अदालत, हजामत, कसरत, दावत, लियाकत, मुलाकात, वफात, कमायत, शौकत, पियानत, अमानत इत्यादि। इसके अपवाद भी अनेक हैं। जैसे—दरख्त, बख्त, तख्त, खत, सबूत, दस्तखत इत्यादि।

(७) हकारान्त सज्ञाएँ प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे—तरह, राह, सलाह,

गिगाह, ग्राह इत्यादि । इसके अक्षरान्त—एहसाह बाह्वाह माह मुनाह इत्यादि धनक है ।

(५) अकारान्त अक्षरों प्रायः स्त्रीलिंग होती है । जैसे—दुनिया हवा दवा संभा इत्यादि । इससे अक्षरान्तररूप मन्त्र उभयलिंग धीरे दगा पुस्तिय है ।

नोट—अरबी फारसी इत्यादि भाषाओं के शब्दों का हिन्दी में प्रयोग प्रायः अक्षरों लियों में हुआ है जिनमें उनका प्रयोग उन भाषाओं में प्रचलित था । परन्तु कहीं कहीं कुछ शब्दों में भिन्न भेद भी हो गया है । जैसे—‘मुहावरत’ अरबी में स्त्रीलिंग है धीरे हिन्दी में मुहाबरे का प्रयोग पुस्तिय में होता है ।

१८१ कुछ अन्य साधारण नियम—

(१) अक्षरों शब्दों में भिन्न का निर्णय उनके अक्षरों धीरे रूप दोनों के आधार पर होता है ।

(२) सामासिक शब्दों का भिन्न प्रायः अन्य शब्दों के आधार पर निश्चित किया जाता है । जैसे— (पु) मिर्जापुर, रसोईपुर, स्वास्थ्यालय व्यायाम्य दवाईपुर इत्यादि । (स्त्री) बवाईसाला भाबहुवा बर्मेसाला प्रयोगसाला इत्यादि ।

(३) युगानी पुर्तपासी धीरे ईरानी सन्न जो हिन्दी में प्राये बहु धातु हिन्दी के अपने अर्थ बन चुके हैं धीरे उनका भिन्न-निर्णय व्यापार के अनुसार होता है ।

१८२ पुर्लिकर शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के कुछ साधारण नियम—

(१) अकारान्त धीरे अकारान्त शब्दों को ईकारान्त करने से स्त्रीलिंग बन जाता है । जैसे—बधा से बधी बड़ा से बड़ी बाध से बाधी लट से लटी बमार से बमारी मुहार से मुहारी सुमार से सुमारी बेंबार से बेंबारी कुहाड़ा से कुहाड़ी हकीका से हकीकी बाधा से बाधी नागा से नानी बाबा से बाबी ताबा से तामी बकुरा से बकरी बकना से बकबी इत्यादि ।

(२) अकारान्त शब्दों को अकारान्त कर देने से धी स्त्रीलिंग बन जाता है । जैसे—बेधा से बेध ।

(३) अकारान्त पुस्तिय संज्ञाओं के अन्त में ई लगाने से स्त्रीलिंग संज्ञाएँ बनाई जाती हैं । जैसे—भोर से भोगनी हंस से हंसनी नाम से नाननी खेर से खेरनी ऊँट से ऊँटनी इत्यादि ।

(४) पुस्तिय संज्ञाओं के अन्तिम स्वर को हटाकर उनके स्थान पर इन सगा देने से स्त्रीलिंग बन जाता है । जैसे—बमार से बमारिन बेंबार से बेंबारिन सुमार से सुमारिन ऐली से ऐलिन बोबी से बोबिन मालिक से मालकिन इत्यादि ।

(५) कभी-कभी पुस्तिय संज्ञाओं के अन्तिम स्वर को तोप करके अक्षर लगाने से स्त्रीलिंग बनता है । जैसे—मारटर से मारटारन ठकुर से ठकुरारन बतिया से बतियाइन इत्यादि ।

(६) पुस्तिय संज्ञा के अन्त्य स्वर को हटाकर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है । जैसे—बेटा से बेटिया कृता से कृतिया लोप से लुटिया बाह से बटिया काट से

भटिया, पट्टा से पठिया इत्यादि ।

(७) दोनों लिंगों में समान रूप में युक्त होने वाली सज्ञाओं के पूर्व नर और मादा लगाकर लिंग-भेद किया जाता है । जैसे—नर कच्चा, मादा कच्चा, नर चील, मादा चील, नर भेड़िया, मादा भेड़िया, नर गेंडा, मादा गेंडा इत्यादि ।

१८३. प्रत्ययों के योग से लिंग-भेद करना—

(१) कुछ पुल्लिङ्ग सज्ञाओं के अन्त में आ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिङ्ग बना लिया जाता है । जैसे—चाल से वाला, सुत से सुता, प्रिय से प्रिया, शिव से शिवा इत्यादि ।

(२) अक प्रत्ययान्त शब्दों के अन्त में अ के स्थान पर आ लगाकर स्त्रीलिङ्ग बनाया जाता है । जैसे—बालक से बालिका, सचालक से सचानिका, उपदेशक से उपदेशिका, गायक से गायिका, पाठक से पाठिका इत्यादि ।

(३) पुल्लिङ्ग सज्ञा के सामने आनी लगाकर भी कभी-कभी स्त्रीलिङ्ग बनाया जाता है । जैसे—इन्द्र से इन्द्राणी, रुद्र से रुद्राणी, भव से भवानी इत्यादि ।

नोट—(१) जैसा ऊपर सकेत कर चुके हैं विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि सामासिक शब्दों का लिंग-ज्ञान उनके अन्तिम शब्द से ही होता है ।

नोट—(२) कुछ शब्दों के स्त्रीलिङ्ग रूपान्तर में बनाये नहीं जाते वरन् वह भिन्न-भिन्न ही होते हैं । जैसे—ब्रैल, गाय, पुरुष, स्त्री, पिता, माता, राजा, रान इत्यादि ।

वचन-अध्ययन

१८४ वचन सज्ञा और विकारी शब्दों की सख्या का ज्ञान कराता है । वचन शब्द के विषय में सकेत करता है कि उसका प्रयोग एक वस्तु के लिए हुआ है अथवा बहुत सी वस्तुओं के लिए । हिन्दी में एकवचन और बहुवचन, दो वचन माने गए हैं ।

(१) एकवचन—एकवचन एक वस्तु का बोध करता है । जैसे—बेटा, लडका, लडकी, कनम, पेंसिल, किताब, पेटी, रोटी, दाना, चना, गाना इत्यादि ।

(२) बहुवचन—बहुवचन एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराता है । जैसे—बेटे, लडके, लडकियाँ, कलमें, पेंसिलें, किताबें, पेटियाँ, रोटियाँ, दाने, चने, गाने इत्यादि ।

उदाहरण—१ लडका पढ रहा है । (एकवचन)

२ लडके पढ रहे हैं । (बहुवचन)

१ बेटा पेंसिल बना रहा है । (एकवचन)

२ बेटे पेंसिलें बना रहे हैं । (बहुवचन)

१ लडका खाना खा रहा है । (एक वचन)

२ लडके खाना खा रहे हैं । (बहुवचन)

१८५ एकवचन से बहुवचन बनाने के कुछ साधारण नियम—

(१) प्रकारांत सभ्यों के घन्त में अ के स्थान पर ई कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे—गाम से गाएँ कुटी से कुटिएँ, रोटी से रोटिएँ, बत्तनी से बत्तनिएँ, बाली से बालिएँ इत्यादि।

(२) कुछ प्रकारांत संज्ञाओं के घन्त में धनुस्वार लगा देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे—गुड़िया से गुड़ियाँ लुटिया से लुटियाँ जुटिया से जुटियाँ पटिया से पटियाँ मटिया से मटियाँ इत्यादि।

(३) कुछ प्रकारांत सभ्यों के ई के स्थान पर इ करके घन्त में यो जोड़ दिया जाता है। जैसे—मड़की से मड़कियाँ बकरी से बकियाँ रानी से रानियाँ बननी से बननियाँ बिस्मयी से बिस्मियाँ साठी से साठियाँ बाली से बालियाँ ठाली से ठालियाँ बाली से बालियाँ ठाली से ठालियाँ इत्यादि।

(४) कुछ प्रकारांत स्त्रीलिंग सभ्यों के पश्चात् यो जोड़ दिया जाता है। जैसे—तिथि से तिथियाँ मिठी से मिठियाँ मति से मतियाँ प्रति से प्रतियाँ अति से अतियाँ रीति से रीतियाँ नीति से नीतियाँ भित्ति से भित्तियाँ इत्यादि।

(५) कुछ प्रकारांत सभ्यों के घन्त में ए लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे—बाला से बालाएँ पाला से पालाएँ पावा से पावाएँ बिचा से बिचाएँ, कला से कलाएँ कलिका से कलिकाएँ सतिका से सतिकाएँ इत्यादि।

(६) कुछ प्रकारांत सभ्यों के घन्त में ए करने से भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे—बेटा से बेटे लोटा से लोट डंका से डंके बस्ता से बस्ते तक्ता से तक्ते जल्मा से जल्मे मुग्गा से मुग्ग जमा से जमे तना से तने।

नोट—बहु प्रकारांत सभ्य भी घन्त में ई लगाने से बहुवचन हो जाता है। जैसे—बहु से बहुरे।

कारक

३८६ कारक सज्ञा प्रथमा सर्वनाम का वह रूप है जिसके द्वारा उसका सम्बन्ध वाक्य में किया प्रथमा किसी वृत्त के साथ प्रकट होता है। कारक द्वारा ही वाक्य स्पष्ट और सार्थक बनता है। कारकों की पहचान के लिए निम्न सभ्यों का प्रयोग सज्ञा तथा सर्वनाम के साथ होना है। वन्हे विभक्तिवाँ कहते हैं। हिन्दी में कारकों की संख्या छः है।

(१) कर्ता कर्मक—कर्ता कारक वह संज्ञा प्रथमा संज्ञा के स्थान पर धाते वाला सभ्य है जिसके विषय में किया द्वारा कुछ कथन किया जाय। कर्ता वाक्य में प्रधान (उक्त) तथा अप्रधान (धनुक्त) दोनों रूप से आता है। प्रधान प्रथमा उक्त रूप से जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ किया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के समान होता है परन्तु जहाँ कर्ता का अप्रधान और धनुक्त रूप से प्रयोग होता है वहाँ पर किया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता से भिन्न हो जाता है। जैसे—(१) मोहन रोटी खा रहा है और मोहन ने रोटी खाई। (२) मोहन बैठ रहा है और मोहन ने

बाँसरी वजाई । (३) कृष्ण नौका खे रहा है और कृष्ण ने नौका खेई इत्यादि । इन वाक्यों में मोहन, सोहन और कृष्ण का प्रयोग प्रधान और अप्रधान दोनों प्रकार के कर्ताओं के रूप में प्रयोग किया गया है ।

(२) कर्म कारक—कर्म कारक सज्ञा का वह रूप है जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है । सकर्मक क्रियाओं के साथ कर्म कारक दो प्रकार से आता है, एक प्रधान और दूसरे अप्रधान । प्रधान में कर्म कारक तथा क्रिया का लिंग, वचन तथा पुरुष समान रहता है तथा अप्रधान में अन्तर आ जाता है । जैसे—१ राम से रोटी खाई जाती है और राम रोटी खाता है । २ मोहन से कमीज पहनी जाती है और मोहन कमीज पहनता है । इन उदाहरणों में रोटी और कमीज का प्रयोग प्रधान और अप्रधान रूप में किया गया है । इन प्रयोगों को प्रधान और अप्रधान के स्थान पर उक्त कर्म और अनुक्त कर्म भी कहते हैं ।

कुछ सकर्मक क्रियाएँ द्विकर्मक होती हैं । यह दो प्रकार के कर्म मुख्य तथा गौण कहलाते हैं । मुख्य कर्म में वस्तु का बोध होता है तथा गौण कर्म में प्राणि का बोध होता है । किसी अकर्मक क्रिया के साथ उसी धातु से बना हुआ कर्म आने पर सजातीय कर्म कहलाता है । जैसे—१. उसने एक खाना खाया । २ उसने एक रोना रोया । ३ उसने एक गाना गाया इत्यादि । इन वाक्यों में खाना, रोना और गाना सजातीय कर्म हैं । कर्म के चिह्न को का इन वाक्यों में लोप है ।

(३) करण कारक—क्रिया का कार्य सज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा होता है उसे करण कारक कहते हैं । जैसे—राम ने सोहन को गिलास से पानी पिलाया । यहाँ कार्य गिलास द्वारा किया गया है इसलिए गिलास से करण कारक है । से करण कारक का चिह्न है । कहीं-कहीं पर चिह्न का लोप भी रहता है । जैसे—आँखों देखा हाल, कानों सुनी सूचनाएँ इत्यादि ।

(४) सम्प्रदान कारक—सज्ञा का वह रूप, जिसके लिए कोई कार्य किया जाय या जिसे कोई वस्तु दानस्वरूप दी जाय सम्प्रदान कारक कहलाता है । जैसे—उसने राम को रोटी दी । इस वाक्य में राम का सम्प्रदान कारक है ।

(५) अपादान कारक—अपादान कारक सज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप है, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है । जैसे—१. वृक्ष से पत्ता गिरा । २ नल्ल से पानी गिरा । ३ छत से लड्डू का गिरा इत्यादि । इन वाक्यों में वृक्ष से, नल्ल से, और छत से पत्तों, पानी और लड्डू का पृथक् होना जाना जाता है । इस लिए यह अपादान कारक हैं । से अपादान कारक का चिह्न है ।

(६) सम्बन्ध कारक—वाक्य में जिस सज्ञा अथवा सर्वनाम का सम्बन्ध किसी दूसरी वस्तु से होता है वह सम्बन्धकारक कहलाता है । जैसे—१ यह मेरा वस्त्र है । २. यह मेरा बेटा है । ३ यह मोहन की किताब है इत्यादि । सम्बन्ध कारक के चिह्न का, के, की है परन्तु यह सर्वनाम में रा, रे, री और ना, ने, नी हो जाते हैं ।

(७) अधिकरण कारक—अधिकरण कारक वह सज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द

(१) धकारांत धर्यों के धन्त में ध के स्थान पर दूँ कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे—पाय से पाएँ, बूटी से बूटिएँ, रोटी से रोटिएँ, बत्ती से बत्तिएँ, बाली से बालिएँ इत्यादि।

(२) कुछ धकारांत संज्ञाधों के धन्त में धगुस्वार लगा देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे—गुड़िया से गुड़ियाँ, बूटिया से बूटियाँ, पटिया से पटियाँ, गठिया से गठियाँ इत्यादि।

(३) कुछ इकारांत धर्यों के ई के स्थान पर इ करके धन्त में योँ जोड़ दिया जाता है। जैसे—सड़की से सड़कियाँ, बच्ची से बच्चियाँ, रानी से रानियाँ, बतनी से बतनियाँ, बिस्मी से बिस्मियाँ, साठी से साठियाँ, बाली से बालियाँ, ठामी से ठाभियाँ, प्यासी से प्यानियाँ, छाली से छालियाँ, बाली से बालियाँ इत्यादि।

(४) कुछ इकारांत स्त्रीलिंग धर्यों के पश्चात् योँ जोड़ दिया जाता है। जैसे—तिथि से तिथियाँ, मिथी से मिथियाँ, गति से गतियाँ, प्रति से प्रतियाँ, राति से रातियाँ, रीति से रीतियाँ, नीति से नीतियाँ, भित्ति से भित्तियाँ इत्यादि।

(५) कुछ धकारांत धर्यों के धन्त में दूँ लगा देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे—बाला से बालाएँ, धाला से धालाएँ, गाबा से गाबाएँ, बिद्या से बिद्याएँ, कला से कलाएँ, कसिका से कसिकाएँ, सतिका से सतिकाएँ इत्यादि।

(६) कुछ धकारांत धर्यों के धन्त में व् ऊँ करने से भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे—बेड़ा से बेड़े, लौटा से लौटें, डंडा से डंडे, बस्ता से बस्ते, ठक्का से ठक्के, गन्ना से गन्ने, मुन्ना से मुन्ने, बना से बने, ठना से ठने।

नोट—बहु उकारांत धर भी धन्त में दूँ बनने से बहुवचन हो जाता है।

जैसे—बहु से बहुएँ।

कारक

१८६ कारक संज्ञा धरवा सर्वनाम वा बहु रूप है जिसके द्वारा उसका सम्बन्ध वाक्य में क्रिया धरवा किसी दूसरे धर के साथ प्रकट होता है। कारक द्वारा ही वाक्य स्पष्ट और मार्भक बनता है। कारकों की पहचान के लिए निम्न धर्यों का प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ होता है। उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। हिन्दी में कारकों की सख्या पाठ है।

(१) कर्ता कारक—कर्ता कारक बहु संज्ञा धरवा संज्ञा के स्थान पर धरने वाला धर है जिसके विषय में क्रिया द्वारा कठ कथन दिया जाय। कर्ता वाक्य में प्रयाग (उका) तथा अप्रयाग (अनुग) दोनों रूप से धाता है। प्रयाग धरवा उका रूप से जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ निम्न का निम्न बचन धीर वृद्ध कर्ता के समान होता है वरन् जहाँ कर्ता का अप्रयाग धीर अनुग रूप से प्रयोग होता है वहाँ पर क्रिया का निम्न बचन धीर वृद्ध कर्ता में क्रिय हो जाता है। जैसे—(१) मोहन रोटी खा रहा है धीर घोटन ने रोगी आई। (२) मोहन बीमारी बना रहा है धीर घोटन ने

गता, क्योंकि यह मीधी मस्कृत से न बननाई जाकर प्राकृत में हिन्दी में ली गई है।
उन के आधार पर इन विभक्तियों में कोई भेद नहीं होता, दोनों वचनों में इनका
प्रयोग समान रूप में ही होता है।

इन विभक्तियों का प्रयोग कारकों के साथ मिलाकर भी होता है और पृथक्
भी। दोनों ही प्रकार का प्रयोग हिन्दी में मिलता है। मस्कृत व्याकरण को मानने
वाले उन्हें मिलाकर लिखते हैं और हिन्दी व्याकरण वाले पृथक्-पृथक्। यह दोनों ही
वर्तमान आज हिन्दी में मान्य हैं और दोनों ही शुद्ध भी।

नोट १.—सम्बन्ध कारक में आने वाली विभक्तियों का पृथक् लिखना अवश्य
है। उन्हें साथ ही लिखना चाहिए।

२. सम्बोधन कारक का चिह्न शब्द में पूर्व अलग में लिखा जाता है।

हैं जो किसी क्रिया के आधार हों। जैसे—१ राम छत्र पर खड़ा है। २ सोहन कुर्सी पर बैठा है। इन वाक्यों में छत्र पर और कुर्सी पर अधिकरण कारक हैं। मैं वर अधिकरण कारक के चिह्न हैं।

(५) सम्बोधन कारक—सम्बोधन कारक संज्ञा का वह रूप है जिसके द्वारा कोई किसी को पुकारता है। जैसे—१ हे भयमान् ! तुम तो तुमो ! २ हे शीत ब्रह्मा तुम क्या कर रहे हो। ३ हे राम ! तुम कितने महान् हो ! हे हो ओरे धीरे, सी इत्यादि सम्बोधन कारक के चिह्न हैं।

१८० कारकों के विषय में कुछ विशेष आत्म्य बातें नीचे दी जाती हैं—

(१) समानाधिकरण वाक्यों में से यदि एक वाक्य किसी कर्ता या समय कारक में हो तो दूसरा वाक्य भी उसी कारक में होगा। जैसे—१ स्वाम के पिता प्रतापनारायण जी बड़े पनाइय हैं। २ मने रेसनाड़ी में स्वाम के पिता प्रतापनारायण जी की सेवा का। इन वाक्यों वाक्यों में पिता और प्रतापनारायण जी भिन्न-भिन्न कारकों में हैं। प्रथम वाक्य में इनका प्रयोग कर्ता कारक में है और द्वितीय कर्म कारक में।

(२) करण और अपादान कारकों में अधिकतर से चिह्न का प्रयोग होता है। इसी चिह्न का प्रयोग कभी-कभी कर्म कारक में भी पाया जाता है। जैसे—१ राम ने बाहु से सरजूब को काटा। २ बूझ से फल गिरा। ३ राम ने सोहन से तबान पुछा। प्रथम वाक्य में बाहु से करण कारक में है क्योंकि बाहु की सहायता से सरजूबा काटा गया। दूसरे वाक्य में बूझ से कर्म पुण्य हुआ इसलिए बूझ से अपादान कारक में है। तीसरे वाक्य में तबान पुछने का प्रभाव सोहन पर पड़ा इसलिए सोहन से कर्म कारक में है।

(३) को चिह्न का प्रयोग कर्म और सम्प्रदान कारकों के साथ होता है। इसलिए इनके पुण्य-पुण्य करके पहचानने में कभी-कभी बड़ी कठिनाई भी उपस्थित हो जाती है। जैसे—१ मोहन ने स्वाम को पीटा। २ कोटवाल ने चार को छोड़ दिया। यहाँ पहिले वाक्य में पीटने का प्रभाव स्वाम पर पड़ा। इसलिए स्वाम का कर्म कारक में है। दूसरे वाक्य में छोड़ देने की क्रिया चार के लिए की गई है। इसलिए चार का सम्प्रदान कारक में है।

(४) परिमाण ध्याति चरखा मुख्य समय लगभग आदि का चर्च यहाँ पर प्रकट होगा है यहाँ पर सम्बन्ध कारक होता है।

(५) घोषना जाना गुणना यना इत्यादि के चर्च में यहाँ प्रयोग होता है यहाँ पर सम्प्रदान कारक होता है।

(६) लज्जा भय आश्चर्य वदे घोषा भिन्नता अनिश्चित इति लज्जा इत्यादि के चर्च में यहाँ प्रयोग होता है यहाँ अपादान कारक रहता है।

बिभक्षितवाँ और उसके प्रयोग

१८८ कारक की विधि यहाँ का है

खाता, क्योंकि यह सीधी सस्कृत से न अपनाई जाकर प्राकृत से हिन्दी में ली गई है। वचन के आधार पर इन विभक्तियों में कोई भेद नहीं होना, दोनों वचनों में इनका प्रयोग समान रूप से ही होता है।

इन विभक्तियों का प्रयोग कारको के साथ मिलाकर भी होता है और पृथक् भी। दोनों ही प्रकार का प्रयोग हिन्दी में मिलता है। सस्कृत व्याकरण को मानने वाले इन्हें मिलाकर लिखते हैं और हिन्दी व्याकरण वाले पृथक्-पृथक्। यह दोनों ही मत आज हिन्दी में मान्य हैं और दोनों ही शुद्ध भी।

नोट १.—सम्बन्ध कारक में आने वाली विभक्तियों का पृथक् लिखना अशुद्ध है। उन्हें साथ ही लिखना चाहिए।

२ सम्बोधन कारक का चित्त शब्द से पूर्व अलग से लिखा जाता है।

अध्याय १३

विराम चिह्न इत्यादि

१८३ हिन्दी के प्राचीन काव्यों में विराम के स्थान पर केवल एक घीर हो लड़ी पाई का ही प्रयोग मिलता है। परन्तु जब हिन्दी अंग्रेजी सम्पर्क में आई घीर हिन्दी के बिठानों ने अंग्रेजी भाषा के व्यवस्थित विराम-नियमों का अध्ययन किया तो उन्होंने लड़ी का प्रयोग हिन्दी में भी करना आरम्भ कर दिया। हिन्दी भाषा को अंग्रेजी की यह अपूर्व देन है। विराम-चिह्नों द्वारा भाषा की रचना को बड़ा सहयोग मिलता है। वहाँ यह भी कहा जा सकता है कि बिना ठीक-ठीक विराम-चिह्नों के भाषा में भावों की उचित अभिव्यक्ति होनी असम्भव है। भाव तथा विचारों का भाषा में निमित्त रूप से कम उही समय स्थापित होता है जब विराम चिह्नों का उचित प्रयोग हो। विराम-चिह्नों द्वारा लेखक समय-समय पर ठहरकर चलने एक विचार तथा भाव को दूसरे से पृथक् करके समझता हुआ चलता है।

१३ भाषा की हिन्दी में प्रयुक्त विराम-चिह्न—(१) पूर्ण विराम (२) अर्ध विराम (३) अल्प विराम (४) विस्मयादिबोधक (५) अवतरण चिह्न (६) निर्देशक (७) कोष्ठक (८) विभाजक इत्यादि।

१ पूर्ण विराम—हिन्दी में विराम चिह्न जिसे अंग्रेजी में Full stop कहते हैं के स्थान पर लड़ी पाई (।) लगा दी जाती है। इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण समाप्त होने पर होता है। इसके अतिरिक्त पञ्चों की अव्यंजि के पश्चात् भी हिन्दी कविता में लड़ी पाई का प्रयोग मिलता है।

२ अर्ध विराम—अर्ध विराम जिसे अंग्रेजी में Semi Colon कहते हैं विराम के पश्चात् आता है। इसका व्यवहार विराम से कम घीर अल्प विराम Commas से अधिक होता है। इसके द्वारा एक वाक्य का दूसरे वाक्य से दूर का सम्बन्ध विद्यमाना जाता है। यह चिह्न (;) इस प्रकार लिखा जाता है। निम्नलिखित स्थानों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है—

(१) जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता तो अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे—ऊँचे—ऊँचों में आम का फल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। परन्तु काश्मीर में घीर ही प्रकार के कम विशेष रूप से पाये जाते हैं।

(२) विस्मय से युक्त अनुपपन्नबोधक द्वारा बोड़े जाने वाले पूरे वाक्यों में इस चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे—मैं वही पहुँचा वह मिले मुझे देखा यी

परन्तु वातें न हो सकी।

(३) एक ही मुख्य वाक्य पर ठहरे हुए वाक्यों के बीच में भी अर्थ विराम का ही प्रयोग होता है। जैसे - जब तक हम भूखे हैं, वस्त्र-हीन हैं, निर्बल हैं तब तक उन्नति नहीं कर सकते।

३. अल्प विराम—अल्प विराम को अंग्रेजी में Comma कहते हैं। इसे (,) इस प्रकार लिखा जाता है। हिन्दी में भी इसका लिखने का यही रूप अपना लिया गया है। इस चिह्न का प्रयोग भाषा में निम्नलिखित अवसरों पर होता है—

(१) कॉमा का प्रयोग एक ही शब्द-भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय-बोधक होने पर होता है। जैसे—मैं योग, अर्थशास्त्र, इतिहास और आख्यान सभी कुछ पढ़ता हूँ।

(२) कॉमा का प्रयोग समानाधिकरण शब्दों के बीच में होता है। जैसे—विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हरिभाऊ जी, बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं।

(३) जोड़े से आने वाले शब्दों में प्रत्येक जोड़े के पश्चात् कॉमा लगाया जाता है। जैसे—रोना और गाना, खाना और पीना, पहनना और ओढ़ना, आज कौन नहीं जानता है ?

(४) समुच्चयबोधक शब्द से जुड़े दो शब्दों पर जब विशेष अवधारण दिया जाता है तो कॉमा चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे—तुम्हारा कार्य निन्दनीय, और इसलिए त्याज्य, है।

(५) क्रियाविशेषण वाक्यांशों के बाद भी कॉमा आता है। जैसे—गौतम बुद्ध ने, ससार के दुःख को देखकर, तप प्रारम्भ किया। वह बूढ़ा, ससार से ऊबकर, गंगा में डूब मरा।

(६) किसी वाक्य में कई वाक्यांशों या खंड वाक्यांशों को पृथक् करने के लिए भी कॉमा चिह्न का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे—अच्छा भोजन करने से शरीर बलवान् बनता है, रक्त अधिक बनता है, शरीर के साथ विचार-शक्ति को भी बल मिलता है और मनुष्य की उन्नति होती है।

(७) समानाधिकरण प्रदान वाक्यों के बीच में कोई समुच्चयबोधक शब्द न रहने पर भी कॉमा का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे—वीरो से मैदान पट गया, दोनों ओर से दल के दल उमड़ पड़े, तीरों की वर्षा होने लगी, तलवारें चमकी और बात-की-बात में रक्त की सरिता बह निकली।

(८) अस्तु, लो, हाँ इत्यादि के पश्चात् कॉमा लगाया जाता है।

(९) कहीं-कहीं कि का लोप करके कॉमा से काम चला लिया जाता है। जैसे—तुम ऐसा कार्य करो (कि), जिससे साँप मरे न लाठी टूटे।

४ प्रश्नबोधक चिह्न—प्रश्नबोधक चिह्न को अंग्रेजी में Question Mark कहते हैं। इसका प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अन्त में पूर्ण विराम के रूप में किया जाता है। इसे भाषा में लिखते समय (?) इस प्रकार चिह्नित किया जाता है। इसका प्रयोग

निम्नलिखित प्रसङ्गों पर होता है—

(१) आज्ञासूचक और प्रश्न वाले वाक्यों के पश्चात् यह चिह्न आता है।
जैसे—कहो तुमने क्या-क्या कार्य किया ? तुम कहाँ जा रहे हो ? तुम यह कार्य क्यों कर रहे हो ?

(२) प्रश्नवाचक वाक्यों का कार्य सम्बन्धवाचक का सा होने पर, जैसे—तुम क्या करते हो मैं नहीं समझ सकता ।

२ विस्मयादिबोधक—विस्मयादिबोधक चिह्न का अंग्रेजी में Mark of Exclamation कहते हैं। विस्मय एवं विचार आश्चर्य कष्टा भय इत्यादि वृत्तियों को इस प्रकार के चिह्न द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका चिह्न निम्न (१) इस प्रकार का होता है। सेमीकोलन कोलन काँमा इत्यादि की भाँति यह भी अंग्रेजी का चिह्न है और ज्यों-ज्यों हिंदी में अपना भिन्न भिन्न प्रयोग निम्न-लिखित प्रसङ्गों पर होता है—

(१) मनोविकारसूचक पदों या वाक्यों के पश्चात् । जैसे—बाहू जी ! कब तो हमें भकमा ही दे गये ।

(२) सम्बोधन पदों के पश्चात् । जैसे—हे भगवान् ! तुम मुझ से क्यों कठ मने ।

(३) उन प्रश्नवाचक वाक्यों के अन्त में जो मनोविकारों को सूचित करते हैं ।
जैसे—बस यही है आपकी बबानूता !

(४) हृदय के तीव्र होते हुए मनोविकारों को प्रकट करने के लिए जैसे—
बाहू ! जूब ! जूब ! यह तो जूब कहाँ आपने !

३ अवतरण—अवतरण चिह्नों को अंग्रेजी में Inverted Commas कहते हैं। इनका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के कहे या भिन्ने उद्गरण के आने और पीछे (") इस प्रकार से चिह्नित किया जाता है। उच्चों पर यह एक-एक काँमा भी लगाया जाता है।

४ निर्देशक—निर्देशक चिह्न को अंग्रेजी में Dash कहते हैं। इसका प्रयोग हिन्दी में निम्नलिखित स्थानों पर होता है।

(१) समावाधिकरण वाक्यांशों अर्थात् तथा वाक्यों के बीच में इस लगाया जाता है। जैसे—मेरे मोहन—रोटी बाल—का भिन्ना ।

(२) किसी विषय के साथ तत्सम्बन्धी अन्य बातों की सूचना देने के लिए भी इस लगाया जाता है। जैसे—मनुष्य के दो रूप हैं—एक उसकी आत्मा और एक उसका शरीर ।

(३) किसी की बात को उद्धृत करने के लिए । जैसे—दीना कभी भी रोटी—सूरसाय ।

उक्त चिह्नों के प्रतिष्ठित कोलन () कोलन ईश (—)

[] () विज्ञापक पुण्या बोध इत्यादि चिह्नों का भी प्रयोग —

लिखते समय जब कोई शब्द रह जाता है तो (,) इस प्रकार का चिह्न लगाकर उसे ऊपर लिग दिया जाता है । जब किसी लम्बी बात में मे कुछ कहकर बात को छोड़ देना होता है तो (..) यह चिह्न लगाकर छोड़ दिया जाता है । जब किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या उसी प्रकार नीचे रूल डालकर दी जाती है तो उसके अन्त में फूल या स्टार लगा दिया जाता है । इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ साधारण चिह्न होते हैं परन्तु उनका प्रयोग हिन्दी में नहीं किया जाता । इसलिये यहाँ पर हम उनके विषय में कुछ नहीं लिखेंगे ।

मुहाविरे और लोकोक्तियाँ

१३१ परिभाषा—मुहाविरा शब्द हिन्दी में घरबी भाषा से आया है । इसका अर्थ होता है 'अभ्यास' या 'बातचीत' परन्तु आमकास भाषा में यह परिभाषिका शब्द है । भाषा यदि मुहाविरे की परिभाषा करने बैठे तो समझना चाहिए कि कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता हो वह मुहाविरा कहलाता है ।

१३२. उद्गति—मुहाविरे के सादृष्टिक अर्थ और उसके अन्वय में बहुत कुछ सम्मिलित है । वास्तव में किसी प्राचीन प्रचलन के भाव का ही सराफा द्वारा साहित्यिक जन मुहाविरे में प्रयुक्त करते हैं । जैसे सिर झुँकना ही आगे पड़ना—अन्धा झुँक अन्धा इत्यादि । प्रारम्भ में कुछ बदलावों के आधार पर कुछ वाक्यांशों का निर्माण हुआ और फिर क्रमान्तर में वह वाक्यांश बढ़ि होकर मुहाविरे बन गये । यद्यपि यही मुहाविरो का इतिहास है ।

१३३. मुहाविरो और भाषा में योग—जनता की प्रचलित भाषा में कामांतर के साथ-साथ स्वयं मुहाविरो का निर्माण हुआ है यह हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं । इस प्रकार मुहाविरे जनता के हृदय और मस्तिष्क से निकलते हैं वाक्यांश हैं जिन्हें विशेष रोजक रंग से साहित्यकारों ने प्रयोग करते-करते साहित्य में रुचि कर दिया है । यह भाषा और जनता दोनों की वह संवित निधि है कि इनके द्वारा लेखक की लेखी को चार चाँद लग जाते हैं और उनकी रचना मधुरता तथा प्रभावशाली बन जाती है । मुहाविरे ही भाषा में लोकप्रियता का सामास प्रस्तुत करते हैं और इनके द्वारा जहाँ सर्वप्रियता के गुण समाविष्ट होते हैं । मुहाविरो के सहयोग से साधारण भाषा भी चमत्कृत हो उठती है ।

१३४. मुहाविरो में प्रयोग—मुहाविरो के प्रयोग से भाषा का चमत्कार, नाजिल्य प्रवाह भाव-मात्मीर्य और इसी प्रकार के अन्य गुण प्रस्तुति होते हैं । इनके द्वारा भाषा अनुप्राणित होती है । सरस और मधुर भाषा मुहाविरो की वट पाकर हठनी सजीव हो उठती है कि रचना पाठक के हृदय को छूने में विफल नहीं करती । उपर्युक्त कारणों से लेखक को चाहिए कि वह अपनी भाषा के प्रचलित मुहाविरो का सुन्दर सम्बन्ध करने के पश्चात् उनका उचित प्रयोग अपनी भाषा में यथ-तन्त्र करे और भाषा को सजीव तथा प्राञ्जल बनाने का प्रयत्न करे ।

मुहाविरो को वाक्यो में जोड़ने का प्रयास करने से पूर्व मुहाविरे के लाक्षणिक अर्थ का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। यदि मुहाविरे का लेखक ने अशुद्ध प्रयोग कर दिया तो काव्य में सौन्दर्य आने की अपेक्षा और अर्थ का अनर्थ हो जायगा। मुहाविरो के प्रयोग के लिए अध्ययन और अभ्यास का होना नितान्त आवश्यक है। उचित अध्ययन और अभ्यास के न रहने पर मुहाविरो का प्रयोग भाषा को दूषित कर डालेगा। मुहाविरो का शुद्ध प्रयोग केवल मुहाविरे और उनके अर्थ भर रट लेने से नहीं होता। उसके लिए सिद्धहस्त लेखको की रचनाओं का अध्ययन करना होगा और उनमें देखना होगा कि लेखक ने यत्र-तत्र किस प्रकार मुहाविरो का प्रयोग किया है। मुहाविरो की शब्दावली को अपनी इच्छानुसार तोड़-मोड़ न डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भाषा का रूप विकृत हो जाता है। साथ ही मुहाविरो का प्रयोग एक परिमाण में ही होना आवश्यक होता है। यदि परिमाण से ऊपर उठकर उनकी भाषा में भरमार कर दी जायगी तो वे भाषा के सौन्दर्य की वृद्धि करने की अपेक्षा उसे भौंड़ी बना देंगे। इसलिए उनका प्रयोग केवल दाल में नमक के समान ही होना चाहिए। भोजन के साथ जिस प्रकार चटनी का प्रयोग भोजन को रुचिकर बनाता है उसी प्रकार मुहाविरे भी भाषा में रोचकता लाते हैं, परन्तु खाली चटनी को ही यदि भोजन का आकार दे दिया जाय तो भोजन करने वाले का सब आनन्द किरकिरा हो जायगा। इसलिए मुहाविरे के प्रयोग में जहाँ अभ्यास और अध्ययन का विशेष महत्त्व है वहाँ सतुलन को भी भुलाया नहीं जा सकता।

मुहाविरो का प्रयोग ग्रामो, नगरो और इन दोनों ही स्थानो के निम्न तथा उच्च कोटि के वर्गों में बहुतायत के साथ मिलता है। सब के इन्हें प्रयोग करने के अपने-अपने ढंग हैं। यहाँ हम जिन मुहाविरो का उल्लेख करने जा रहे हैं वह वह हैं जिनका प्रयोग साहित्यिक भाषा में किसी-न-किसी रूप में कही-न-कहीं पर किया गया है और जिनका ज्ञान विद्यार्थियों को होना आवश्यक है। नीचे कुछ मुहाविरे विद्यार्थियों के अध्ययनार्थ दिये जाते हैं—

श्रीगणेश करना आरम्भ करना।

श्रीगणेश होना कोई कार्य आरम्भ होना।

इति श्री होना कोई कार्य समाप्त होना।

अ, आ, ओ, औ, इ, ई, उ, ङ

अँगूठा चूमना बहुत विनय करना।

अँगूठा दिखाना मना करना।

अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता एक मनुष्य कठिन कार्य नहीं कर सकता।

अजर-पजर ढीला होना अग-अग शिथिल हो जाना।

अंदा सेना निठल्ला होना।

अग अग ढीला होना थक जाना।

अटा गुड़ गुड़ होना गहरी चोट लगने पर लोट-मोट हो जाना।

अन्त भक्षा हो सब भसा : यहि परिणाम अच्छा हो तो कार्य भी अच्छा है ।

अन्त भक्षे का भक्षा अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा होता है ।

अप्ये घर बचना देना अधिक बसवान स बर-भाव रखना ।

अप्ये के हाथ बटेर लग जाना : सीमाप्य है इच्छित वस्तु मिल जाना ।

अन्तद्विनों में बह पड़ना : अधिक ईदना ।

अप्ये को चिराग दिखाया : मूर्ख को उपदेश देना ।

अप्या क्या चाहे दो अर्धों प्रावश्यक वस्तु बिना प्रयास के प्राप्त होना ।

अप्या चाहे देखी फिर-फिर अपने को दब : अधिकार-भाष्य मनुष्य बार-बार अपने मित्रों और सम्पत्तियों का ही बर भरता है ।

अप्या पीछे कुत्ता लाव : किसी की पैदा की हुई सम्पत्ति पर दूसरे का जीव करना ।

अप्ये के आगे रोम्य अपने हीरे लोभा : निर्धन व्यक्ति के सामने कुछ गुलामा व्यर्थ है ।

अप्ये को अंधेरे में बहुत दूर की सुन्ना : मूर्ख मनुष्य का बुद्धिमानी की बात करना ।

अप्येरी मारी चौपड़ रत्ना डके सर माझी डके सेर जाना : मूर्ख सरकार ।

अप्ये की बाटी : अवलम्ब सहारा प्राप्त ।

अंधेरे घर का उजाहना : सुलक्षण होना ।

अप्या में अपना राजा : मूर्ख समुदाय में बौद्धा भी विद्वान् पण्डित होता है ।

अप्ये के पीछे बहुत खिचे फिरना : मूर्खता दिखाना ।

अप्ये करने जाना : बुद्धि की कमी होना ।

अप्ये पर लपट पड़ जाना : बुद्धि नष्ट होना ।

अप्ये बड़ी कि मीस : बड़ी उम्र वाले से बड़ी बुद्धि जाना से ठ है ।

अप्ये के छोड़े हीदना : अनेक प्रकार की कल्पना करना ।

अप्या बमना : मित्य रहना जम जाना ।

अप्या-सा मुँह बँकर रह जाना : लज्जित होना ।

अप्या ही रमा बजापना : अपनी ही बात मानना दूसरों की न सुनना ।

अप्या लिखी अप्या पढना : पृथक् रहना ।

अप्या पीछे पर आप कुम्हाड़ी मारना स्वयं अपना महित करना ।

अप्ये मुँह मिर्ची मिर्चू बनना : स्वयं अपनी बड़ाई करना ।

अप्या बैरान्न संहर ।

अप्या-अप्या सत-गुप्त ।

अप्या अप्ये की लिखी अप्या पढना : अपनी राय बतल करना ।

अप्ये अप्या मारी कुम्हाड़ जान : नीच मनुष्य इतरकर बतला है ।

अप्यापी मोटी मिठो मीसे मिठे व भीन : मानवान सब कुछ प्राप्त कर

सकता है, लेकिन भाग्यहीन कुछ नहीं पा सकता ।

अन्न-जल उठना जीविका का सहारा न रहना ।

अपना उल्लू मीधा करना देवकूप बनाकर वाम निकालना ।

अपनी बात पर आना हठ करना ।

अपनी करनी पार उतरनी अपना कर्म-फल आप मिलता है ।

अपनी कटे तो कटे दूसरों का सगुन तो बिगड़े दूसरों की हानि के लिए अपनी भी हानि सहन करना ।

अब पछताये होत क्या, जम चिड़िया चुग गई खेत समय निबल जाने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है ।

अफवाह गर्भ होना प्रसिद्ध होना ।

अमरौती खाकर कोई नहीं आया कोई अमर नहीं है ।

अरहर की टट्टी और गुजराती ताला . छोटी वस्तु की रक्षा के लिए अधिक व्यय करना ।

अरुपाहारी सदा सुखी कम खाने वाला सदा स्वस्थ रहता है ।

अशक्तियों लुटे और कोयले पर मुहर-छाप एक तरफ अधिक खर्च करना पड़े और दूसरी ओर पैसे-पैसे का हिसाब रखना ।

अस्सी की आमद चौरासी का खर्च आय में अधिक व्यय ।

आई मौज फकीर को दिया मोपड़ा फूँक . साधु प्रकृति वाले मनुष्य को किसी वस्तु का लोभ नहीं होता ।

आकाश-पाताल का अन्तर बहुत अन्तर ।

आकाश-पाताल एक कर ढालना बहुत परिश्रम करना ।

आकाश से बातें करना धमण्ड हो जाना, अधिक ऊँचा होना ।

आसमान टूट पड़ना एकाएक विपत्ति आना ।

आसमान पर थूकना बड़े लोगों को दोषी बनाना ।

आसमान पर चक्की लगाना धूर्त होना ।

आसमान सिर पर टठाना बहुत शौर करना ।

आँख खुलना सचेत होना, होशियार होना ।

आँख दिखाना क्रोध आना ।

आँख बन्द होना या करना भूल जाना, बेखबर हो जाना ।

आँख बिछाना प्रेम से स्वागत करना ।

आँख लगाना नींद आना, प्रेम करना, टकटकी बँधना ।

आँख और कान में चार अँगुल का फर्क बिना देखे विश्वास नहीं करना चाहिए ।

आँख बची और माज आरों का लापरवाही से किसी चीज की चोरी करना ।

आँख के अन्धे नाम नयनसुख गुण के विरुद्ध नाम ।

धर्म के अन्धे गोंठ के पूरे : मूर्ख होते हुए भी बनी ।
 धर्म में बरबी ब्राना : पमण्डी होना ।
 धर्म में बूढ़ प्योचना : बोझा देना ।
 धर्म में रात करना या करना : पलक से पलक न लगना ।
 धर्मों में समावा : ध्यान पर चढ़ा रहना ।
 धर्म से कट्टू प्योचना : बहुत रोना ।
 धर्म बात हावा : देखा-देखी होना ।
 धर्म बुराना : छिप जाना ।
 धर्म बीछी-पीछी करना : क्रोध करना ।
 धर्म पेर देना : प्रतिकूल होना ।
 धर्म बहक जाना : प्रेम में मन्दिर या जाना ।
 धर्मों का कार्य हुआ : बुरा बनना ।
 धर्मों का पापी गिर जाना : निर्दय हो जाना ।
 धर्म मिचलना : सामना करना ।
 धर्मों पर चर्चा पड़ना : भीका जाना ।
 धर्मों पर बेइया : धावर करना ।
 धर्म न माने देना : ग्रहित न करने देना ।
 धर्मिक फसलना : बीछ भीचना ।
 धर्मिक में भीचना : हर समय पाव रहना ।
 धर्म पीक रह जाना : दुःख सह सेना ।
 धर्मिक का सौंप होना : विवशासनात करना ।
 धर्म-बहुता हो करना : धर्मिक भोग होना ।
 धर्म काष्ठ के बीबी कमाओ कलक कड़ी : दूसरों से मजरा कराके बलव होना ।
 धर्म नाम न पीछे पड़ा सबन मज्जा कुम्हार का तावड़ा कितके कोई न हो ।
 धर्म में पानी काटना मज्जा मिष्टाना ।
 धर्म-पीडा सोचना : धर्म-बुझकर काम करना ।
 धर्म-बाक का मात्र मान्य होना : संसार की कलियाइयों का ध्यान होना ।
 धर्म कलीमिषा नौ चूने : धर्म की सिपड़ी धर्म पकाना फूट होना ।
 धर्म की जाने बसे सोना जाने बसे : धर्म की परब उधके साथ रहने के

होती ।

धर्म बनना : सम्य होना ।
 धर्म होना : बुद्धि दीर विवेक होना ।
 धर्म हथों देना : भोग करना ।
 धर्म दीर धर्म बदेर : हो वेतुकी दीर धर्म की वरों का समान ।
 धर्म हो सारी को जाने, धर्म रह न धर्म पाने : बहुत भालनी होना

धुरा है ।

आदे हाथों लेना भिड़कना ।

आप काज महा काज अपना काम अपने हाथ ही से ठीक होता है ।

आप न जावे सासुरे औरों को सिख देय स्वयं न करके दूसरो को फँसा देना ।

आप मरे जग परलै स्वयं न होने से बड़ी हानि होती है ।

आपा धापी पढ़ना अपनी ही धुन में मस्त होना ।

आपे से बाहर होना वश में न रहना ।

आक्रुत का परकाला . उपद्रवी होना ।

आवरु में धट्टा लगना : इज्जत में बब्बा लगना

आम के आम गुठलियों के दाम किसी वस्तु से दो लाभ ।

आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम काम की बातें न करके बेकार बातें करना ।

आये थे हरि-भजन को ओटन लगे कपास निश्चित कार्य को त्यागकर किसी दूसरे कार्य में लग जाना ।

आसन डोलना चित्त चलायमान होना ।

आसमान के तारे तोड़ना कोई कठिन या असम्भव कार्य करना ।

आहारे व्योहारे लज्जा न करनी चाहिए भोजन और लेन-देन में सकोच न करना चाहिए ।

आस्तीन का साँप मित्र होकर शत्रुता करने वाला ।

आह भरकर रह जाना दिल मसोसकर रह जाना ।

ओखली में मिर देना जान-बूझकर आफत में पड़ना ।

ओछे की प्रीति बालू की भित्ति दुष्ट मनुष्य की मित्रता बहुत दिनों तक नहीं चलती ।

ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती थोड़ी वस्तु प्राप्त होने पर मन्तुष्टि नहीं होती ।

औंधी खोपड़ी का होना मूर्ख होना ।

औंधे मुँह गिरना धोखा खाना ।

इधर जायँ तो खाई उधर जायँ तो खन्दक सब तरफ से मुसीबत आना ।

इराकी पर जोर न चला, तो गदही के कान उमेठे बलवान मनुष्य पर जोर न चलने से गरीबों पर क्रोध उतारना ।

इन तिलों में तेल न होना उद्देश्य-पूर्ति न होना ।

इस कान सुनना उस कान उड़ा देना ध्यान देकर न सुनना ।

ई ट से ई ट बजाना युद्ध करना या नष्ट करना ।

ईमान घेचना विस्वास उठा देना ।

ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया भाग्य विचित्र है ।

ईश कम खोद होना : बहुत दिनों बाद बर्तन देना ।

उँगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना : बोना सहारा पाकर सब पर अधिकार बना लेना ।

उ गल्ली गर लचाला : बस में रसना ।

उँगली उठाना : बोपी बनाना ।

उखली चिड़िया पड़वाना : विम की बात जानना ।

उखली गया बहाना : विपरीत बात करना ।

उखटा पसता पड़ना : मामू बचस जाना ।

उपड़ी-उखड़ी बातें करना : कच्ची बातें करना ।

उबाल-बुद करना : प्रसन्न होना व्यर्थ परिश्रम करना ।

ऊँच-सीध सोचना : धाम-पीछे का विचार करना ।

ऊँची बुझाव कीक पकवान : अधिक धाड़वर होना ।

ऊँठ किम करबद बैठना है : देखें क्या निर्णय होता है ?

ऊँठ के मुँह में बीरा : बड़े पेट को थोड़ा सामान ।

ऊँचो कर बीरा न माचो का युग : स्वतन्त्र रहना ।

एक काठी हौकण : एक ही व्यवहार सब के साथ रखना ।

एक बनार ली बीमार : एक स्वात के लिए बहुत से लोगों को प्रयत्न करना ।

एक बीर एक व्यास होना : भिन्नकर सक्ति बढ़ाना ।

एक लम्बुस्त्री हजार विनामत : सम्पत्ति से स्वास्थ्य कई गुणा अच्छा होता है ।

एक तो थोरी दूसरे सीमाथोरी : कुछ कार्य करके धीरे विज्ञान ।

एक तो करवा बड़ना दूसरे बीम बड़ा : उच्छ को सहारा मिलना ।

एक बैली के बड़े-बड़े : सब एक समान ।

एक पंग हो कम एक परिश्रम में दो फल मिलना ।

एक मक्खी सारे ताबाब को गन्दा कर देती है कुल का एक बुरा मनुष्य सारे कुल को कमकृत कर देता है ।

एक म्वाले में दो उखार नहीं समा सकती : एक स्वाम पर दो सक्तिवाली व्यक्ति कभी नहीं रह सकते ।

एक हाथ से ताबी नहीं बजती एक के मगड़ानू होने से कड़वा नहीं होता ।

क, क, ग, ग

कगाड़ी में धमा धीका धापरा पर आपरा धाठी है ।

कड़ाई से निकला खुदे में मिरा : एक विपत्ति से छूटकर दूसरी आपत्ति में पड़ना ।

कवरकेवैव कथकम् : सब को समुदा द्वारा नष्ट करना बाहिर ।

कमी धी बस, कमी मुरसी मर बना धीर कमी बह भी मना : जो कुछ मिले ज़ती पर समोप करना ।

कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर समयानुसार एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है ।

कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूया पड़े कर्महीन मनुष्य किसी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता ।

करेगा सो भरेगा अपने किये कर्म को स्वयं भुगतना पड़ता है ।

कन्धा देना सहायता देना ।

कन्धे से कन्धा मिलना बहुत भीड़ होना ।

कच्चा खाना नष्ट कर देना, जन्दवाजी करना ।

कच्चा चिट्ठा खोलना या सुनाना गुप्त भेद खोलना ।

कक्ष में पैर लटकाये बैठना मरने के निकट होना ।

कलेजा निकालकर रख देना । भरसक प्रयत्न करना, सार-तत्त्व कह देना ।

कलेजा ठंडा होना शांति होना ।

कलेजे पर साँप लोटना ईर्ष्या से दिल जलाना ।

कलेजा मुँह को आना जी धवराना ।

कलेजा ठंडा होना तृप्ति होना ।

कलेजा छलनी होना कड़ी बात से जी दुखना ।

कलेजा थामना दुख सहने के लिए जी कड़ा करना ।

कलेजा निकालकर रख देना सर्वस्व दे देना ।

कलेजा टुक टुक होना दिल पर कड़ी चोट लगना ।

कतर-ज्योत करना सोच-विचार में पड़ना ।

कन्नी काटना नज़र बचाये फिरना ।

कपड़े उतार लेना एक दम लूट लेना ।

कपास ओटना दुनिया के धन्धों में फँसना ।

कफ़न सिर से बाँधना मरने पर तैयार होना ।

कमर कसकर बाँधना किसी कार्य को करने के लिए पक्का इरादा रखना ।

कमर टूटना निराश होना ।

कमर सीधी करना विश्राम करना ।

कहीं का न रहना किसी लायक न रहना ।

कहीं राजा भोज कहीं गगू तेली दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना ।

कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मानमती ने कुनवा जोड़ा अनावश्यक वस्तुओं से कोई निकम्मी वस्तु तैयार कर लेना ।

कहने से घोड़ी गढ़वे पर नहीं चढ़वा हठी पुरुष कहने पर काम नहीं करते ।

क्राग़ी घोड़ा दौड़ाना क्रियात्मक रूप से कुछ न करना, लेखवद्ध कार्यवाही

जगाड़ कसा करना : स्पर्धे कुछ निजाना ।

कौटो में उलझना : सापत्ति में फँसना ।

कौटो में सिंचना : किसी की अल्पविक्रम प्रशंसा करके लज्जित करना ।

काधो तो कल नहीं डरवाना ।

काठ की हड्डी : बोले की चीज ।

काठ का डकलू : मूख ।

काव कहे करना : सचेत होना ।

काव कावना : धोर-धोर से बातें करना ।

काव पकड़ना : अपनी मूल स्वीकार करना ।

काव कतरना : बहुत चाभाव होना ।

काव पर पूँ न रेंतना : बार-बार कहने पर भी कुछ प्रभाव न पड़ना ।

कर्मकाण्ड कावर न होना : किसी को माजूम न होना ।

कान भरना : किसी के कान में दूसरे की शिकायत करना ।

काम में लेख या रुई बाँधे बैठना : बात सुनकर भी ध्यान न देना ।

काम तमाम करना : मार-काटना ।

कामाप्सक हो जाना : परिवर्तन होना ।

काँधे कीधे जाना : बहुत दिनों तक जीना ।

काँसा करना : धीक बचाकर दूसरी धोर निकल जाना ।

काजम की कोटरी में कैमो हूँ स्वामी जान : एक हीक काजम की काशि है, है खाशि है : बरे मनुष्य के पास बँठने से कुछ-कुछ बुराई बचस्य होगी ।

काजुष में क्या गले नहीं होते : मूर्ख धीर बुरे मनुष्य सभी स्वाम पर होते हैं ।

काज जो धावे कासरी का खे करे कासि : जब जोटी पीछ से काव कहे तो बड़ी बस्तु की क्या बकरत ?

काज प्यारा है काज प्यारा नहीं : जब कोई नीकर इच्छा के विरुद्ध काम करता है ।

कासा अचर जैसे बराबर : निरन्तर घनपक ।

कासा का कीड़ा : अधिक पड़ना ।

कास लेन की सूखी है : बड़ों के सामने जोटों का कम महत्त्व होता है ।

कासना करना : धमका होना ।

कासी का हो रहना : किसी का गुलाम बनकर रहना ।

कुत्त की मीठ मरना : कुटी छपड़ मरना ।

कुर्द की मिठी कुर्द में ही बगली है : किसी बगल की कमाई नहीं बचाव ही

चाय ।

कुप्पा होना : कल जाना कलना ।

कुखिया में कुछ कोइना : छिनकर कोई काम करना ।

कोढ़ में खाज दुख में दुख ।

कोरा जवाब स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार ।

कोल्हू का घैल अत्यन्त परिश्रम करना ।

कौड़ी कौड़ी का मुहताज होना अधिक गरीब हो जाना ।

कौड़ी के तीन होना बेकदर होना ।

कौड़ी चित्त पढ़ना मतलब सिद्ध हो जाना ।

कौड़ी के मोल चिकना बहुत सस्ता होना ।

कौड़ी कौड़ी जोड़ना बहुत थोड़ा-थोड़ा करके धन एकत्रित करना ।

क्या मुँह दिखाओगे क्या जवाब दोगे ?

क्या पिट्टी, क्या पिट्टी का शोरवा छोटी चीज से बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता ।

खग जाने खग ही की भाषा किमी का असली हाल उसके साथी ही जानते हैं ।

खटाई में ढालना उलझन करना ।

खट्टा जी होना अप्रसन्न होना ।

खबर लेना देखना ।

खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है देखादेखी साथियों के रग-ढग की तरह रग-ढग हो जाना ।

खाक छानना भटकना, अच्छी तरह तलाश करना ।

खाक डालना छिपाना ।

खाने दौड़ना ऊपर को चढ़ आना ।

खाक में मिलाना बरवाद करना ।

खाय सो पछताय, न खाय सो पछताय ऊपर से सुन्दर, अन्दर से खराब ।

खिपियानी बिल्ली खम्भा नोचे लज्जित होकर श्रोध करना ।

खीस काढ़ना वेढगे तीर पर हैंसना ।

खून उबलना श्रोध से शरीर लाल होना ।

खून का प्यासा होना जानी दुश्मन होना ।

खून की नदी बहाना बहुत मार-काट करना ।

खून सूख जाना भयभीत हो जाना ।

खुदा गजे को नाखून न दे अत्याचारी को कोई अधिकार न देना चाहिए ।

खेती खसम सेती . खेती ओर स्त्री अपने मालिक की देखमाल में ठीक रहती है खेत रहना मारा जाना ।

खोदा पहाड़ और निकली खुदिया अधिक परिश्रम पर थोड़ा फल मिलना ।

खोपड़ी चाट जाना दिमाग थका देना ।

गंगा गए गंगाधर जमुना गए जमुनाधर : मुह देगी बात करना ।
 गज मर की ज़ानी होना : उरसाह बड़ जाना ।
 गङ्गे सूर्ये उग्रावना : पुण्यी बातें दुहराना ।
 गरदन पर छुरी कैरना : मत्स्याचार करना ।
 गरदन पर सबर होना : पीछा करना ।
 गङ्गे मड़ना : जबरदस्ती कोई काम सीपना ।
 गाल में मातर मरना : बिनाश भाव को थोड़े सख्तों में प्रकट करना ।
 गन्ध का दूरा होना : मानदार होना ।
 गान्धे का साथी होना : संघट में सहायक होना ।
 गन्ध बजाना : डींग मारना ।
 गुड़ गोबर करना : नाम बिगाड़ देना ।
 गुड़ नाथ गुड़गुल्लों से परहेज : बनावनी परहेज ।
 गरदन नाचना : बाहर निकसने के लिए गरदन पकड़ना ।
 गङ्गे का हार : फिर सहचर ।
 गङ्गे पड़ना : फिर पड़ना न चाहन पर भी मिसना ।
 गङ्गे पड़ना या बड़ना : किसी की इच्छा के विरुद्ध देना ।
 गङ्गे जगाना : प्रेम करना ।
 गङ्गी बचना : पाड़ी मित्रता होना ।
 गीदड़ मसकी : खाली बसकी देना ।
 गुब्बड़ी का जाक : ऐसा बनी या गुली जो रहन-सहन से प्रकट न हो ।
 गुड़ बंदाख : बहुत बड़ा बालाक ।
 गुड़बूँदें डबाना : स्वतन्त्र रूप से अधिक मोन-बिलाह करना ।
 गूँगे का गुड़ कावा : ऐसी बात जो कहते न बने ।
 गुठियों का खेल होना : सहज काम होना ।
 बड़ो पानी पड़ना : बहुत सज्जित होना ।
 गर का सेदी काका काय : आपस की फूट हानिकारक होती है ।
 गर का खीर बाद का कहीं का न रहना : बेकार होना ।
 गर का बोझ उठाना : गर का प्रबन्ध करना ।
 गर की सुर्ती दाक बरानर : गर की वस्तु की अधिक प्रतिष्ठा नहीं होती ।
 गर कम्बो बीड़ना : सुनापन अनुभव करना ।
 गर का ठीर होना : केवल गर में ही बल दिखाना ।
 गर सिर गर उठाना : खोद करना ।
 गर खीर से बखर भी काँह : बनी मज्ज्य की सब अवह प्रतिष्ठा होती है ।
 बस-बस का पानी पीना : अनुभव होना ।
 बाल पर बसक बिड़कना : हूबहू बुझाना ।

घाव हरा होना भूने हुए दुख को याद आना ।

घोड़ा घास से यारी करे तो खाय क्या ? जो मनुष्य जिस काम को करता है, वह उसमें लाभ अवश्य चाहता है ।

घोड़े को घर कितनी दूर काम करने वाले को काम में देर नहीं लगती ।

घोड़ा घेचकर सोना : बेफिक्र हो जाना ।

घुणात्तर न्याय सच्चा न्याय ।

धी के चिराग जलाना : खुशी मनाना ।

विग्धी बंध जाना अधिक डर जाना ।

घुट-घुटकर मरना . बहुत दुख उठाकर मरना ।

घुन लगना भीतर ही किसी वस्तु का क्षीण होना ।

च, छ, ज, झ,

चन्दन की चुटकी भली, गाढ़ी भला न काठ . अच्छा वस्तु थोड़ी ही अच्छी होती है, निकम्मी बहुत सी हो तो भी अच्छी नहीं ।

चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना बाधा डालना ।

चाँद पर थूकना व्यर्थ निन्दा करना ।

चाँदी का जूता मारना . पैसे का लोभ देना ।

चादर के बाहर पैर पसारना . हैसियत से ज्यादा व्यय करना ।

चारों खाने चित्त होना विकल हो जाना ।

चाँद पर धूल डालना निर्दोष को दोष लगाना ।

चमड़ी जाय पर टमड़ी न जाय अत्यन्त कजूस होना ।

चलती का नाम गाड़ी है चलते काम की प्रतिष्ठा होती है ।

चार दिन की चाँदनी फेर आँधेरी रात धन, यौवन थोड़े दिन ठहरते हैं ।

चिराग तले आँधेरा जब कोई दूसरो को उपदेश दे और स्वयं वैसा कार्य न करे ।

चिऊँटी के पर निकल आना मौत समीप आ जाना ।

चिकना घड़ा होना निर्लज्ज होना ।

चिकनी चुपड़ी बातें करना भीठी बातों द्वारा धोखा देना ।

चिहिया फँसाना . मालदार को फँसाना या किसी स्त्री को फँसाना ।

चित्त पर चढ़ना मन में बस जाना ।

चिराग गुल होना . सन्तान की मृत्यु हो जाना ।

चील के घर मांस कहाँ दूसरो का माल खाने वाले से कुछ पाना असम्भव है ।

चुटकी लेना चम्पती बात कहना ।

चुल्चु भर पानी में डूब मरना बहुत लज्जित होना ।

चैन की वशी धजाना मोज करना ।

चोटी पड़ी तक का पसीना बहाना बहुत मेहनत करना ।

खेदी हाथ में होना : बस में होना ।

खोबी बामन का साथ होना : हमेशा साथ रहना ।

खीकरी मूख बान्ध : कोई बात न सूझना ।

खिराग छेकर डूँकना : चारों ओर हीरान होकर डूटना ।

खी चटका करना : झमका करना ।

खुपरी धीर दो-बो : उत्तम धीर प्रबिक ।

खुदियाँ पहना : कायर या डरपोक हो जाना ।

खुदे में बान्ध न पड़ना : गल्ट भ्रष्ट होना ।

खुई का बन्धा बिछ ही कोवगा : बाधि-स्वभाव नहीं छूटना ।

खेहरा समसमाना : मोह के कारण बहरा साम होना ।

खोर की बन्दी में तिलक : बाधबिध अपराधी बिना पूछ ही बोल उठ ।

खोर के पैर बन्दी हाथ : अपराधी मनुष्य परीक्षा की कसीटी पर बन्दी ठहरता ।

खोर-खोर मोसरे भाई : एक पेशे के मनुष्य आपस में बहुत सीमा मिल

जाते हैं ।

खोर से कबो खोरी करे राह से कबो जागते रहो : जब कोई मध्यस्थ बनकर दोनों बनों को मझाने का प्रयत्न करता है ।

खोबी-बामन का साथ : बनिष्ट मित्रता ।

खुँवर का तिर में जमेजी का लेख : उपयोग्य मनुष्य को बड़ी वस्तु मिल जाना ।

खुच छुड़ाना : बचाना देना ।

खुदी का खुच निकालना : बहुत कष्ट देना ।

खुदी का खुच पाव धाना : सब सुख पाव धाना ।

खुपर चाककर दान : बिना परिश्रम के देना ।

खाली पर मूँग दखना : धरगल कष्ट पहुँचाना ।

खाली पर मोर खेरना : खुश से कमेना रहस जाना ।

खाली पर फपर रखना : रहम करना ।

खुरी खरख पर गिरे तो खरख की हानि खरख खुरी पर गिरे तो खरख की हानि : जब दोनों धीर मुकतान दिमाई है ।

खुमतर हाना : चटपट मुप्त होना ।

खोरे हुँह बड़ी बान : बोगला से बड़कर बातें करना ।

खोरे मिर्चो सो खोरे मिर्चो, बड़े मिर्चो सुमान बख्शाह : बड़ा छोटे से भी बुरा

है ।

खोख में मगल होना : मुकतान खान में बंजन होना ।

खग-ईमाई करना : बन्तामी का कार्य करना ।

खब बने से तब हॉन न ये खब हॉन हुद तब बने नहीं : जब बन का तो कोई उपशोध करने वाला न था धीर जब उपशोध करने वाले हुए तब बन नहीं रहा ।

जब तक सौंसा तब तक आशा मृत्यु के गमय तक आशा बनी रहती है।

जयश्रीरी मुल्कगोरी • मीठा बोलन याना सब को बम में फर लेता है।

जल में रहकर मगरमच्छ में घेर जिनके आश्रय में रहे उगी से मयुता।

जहाँ जहाँ चरन पड़े सन्तन के तहँ-तहँ कीज्यो घँटाधार यह बात मनहम आद-

मियों के लिए कही जाती है।

जहाँ गुड़ होगा वहाँ घँटि होंगे हुनर के पास प्रनिष्ठा करने वाले पहुँच जाते हैं।

जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि जहाँ मूय की किरण नहीं पहुँचती कवि-कल्पना वहाँ भी पहुँच जाती है।

जले पर नमक छिड़कना अधिक गुस्सा दिलाना।

जयानी जमा-खर्च करना केवल बात ही बात करना।

जमाना देगना बहुत कम अनुभव प्राप्त करना।

जमीन का पैरो तले से निकल जाना होश-हवास जाते रहना।

जमीन पर पैर न पड़ना बहुत अभिमान होना।

जलती आग में कूदना जानकर भी विपत्ति में फँसना।

जली-कड़ी या जली-भुनी बात करना चभी हुई बात करना।

जमीन चूमने लगना गिर जाना।

ज़हर उगलना ईर्ष्या-भूषण बातें करना।

ज़हर का घूँट पीना शोध सहन करना।

जान के लाले पड़ना सकट में पड़ना।

जान पर खेलना • खुशी से प्राण देना।

जान में जान आना जी ठिकाने होना।

जान लड़ाना बहुत मेहनत करना।

जान से हाथ धोना प्राण गँवाना।

जान बन्दी बाराँ पाए आलसी और कायर लोग अपनी जान प्यारी समझते हैं।

जान मारे बानिया पहिचान मारे चोर बनिये जाने हुए लोगो को बहुत ठगते हैं। क्योंकि वे मित्रता के कारण कुछ नहीं बोलते।

जाके पाव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई जिसे कभी दुःख नहीं हुआ वह दूसरे के दुःख का क्या अनुभव कर सकता है ?

जामे में फूला न समाया फूला न समाना।

जामे से बाहर होना नाराज़ हो जाना।

ज़िन्दगी के दिन पूरे करना दिन काटना।

जिसकी लाठी उम्मी की भैंस • शक्तिशाली मनुष्य की ही विजय होती है।

जी घाना किसी से प्रेम होना ।
 जी की जी में रहना : मनोरथ का पूर्ण न होना ।
 जी का बुझार निकलना : हृदय की बाँटें कटना ।
 जी का बोझ हलका करना : खटका काम ।
 जी काहा होना : प्रेम न करना ।
 जी छोड़ा करना : मिथसाह होना ।
 जी तोड़कर कर्म करना : घबिक परिधम करना ।
 जी टंगा रहना : खटका बना रहना ।
 जीती मक्की बिगाड़ना : बेईमानी करना ।
 जुग-जुग जीना : बहुत दिनों तक जीना ।
 जूतपी चरकते फिरना : बीनठाना इधर-उधर फिरना ।
 जूती की मोड़ पर मारना : तुच्छ समझना ।
 जैसा दृश वैसा भेस : जैसी बहै बहार पीछे तब तेरी होवै : जैसा मीका वैसा

काम ।

जैसे सपिनाथ जैसे भागनाथ : जब हो समान पुष्पों का साव हो ।
 जो गरजत है वह बरसते नहीं : जीव मारने वाले का काम नहीं होता ।
 जैसे हॉडी कम की चै न पूजी बार : स्वार्थी मनुष्य के अधिकार में एक बार
 पड़कर कोई व्यक्ति बूझती बार नहीं पड़ सकता ।
 जो थोड़ा कड़ा कुछे चाहि बोहि तू फूट : बचाई करने वालों से तू भलाई कर ।
 जीपड़ी में रहकर जहकों के क्वाब देखना : न मिलने वाली चीज की इच्छा

करना ।

झूठ के पोंच नहीं होत : झूठा घादमी विवाह में नहीं ठहर सकता ।

ट ठ, ड ड,

टही की घात शिकार : किसी के बिच्छे पुष्प रूप से कार्यवाही करना ।

टय से मय न होना : निश्चित न होना ।

डक-मा बचाव देना : साहस इनकार करना ।

डंग घड़ाना : दवान देना ।

डंग पनामकर मोना : निश्चित होना ।

डम-लड़े से निकलना : हार मानना ।

डॉप-डॉप क्रिय : बकबात बहुत पर धन कुछ नहीं ।

डार डकटना : बहाना करना ।

डाहमटोख करना : बहाना करना ।

टही नीर : बटिल बापे ।

डूकड़ो बर बड़े रहना : डूमरों की कलाई माना ।

इंदा छोटा गर्ज बाड़े कर क्यर देना है : शाठ मनुष्य बोली को हटा देना है ।

गोबर के भाग : बरग बरगना ।

दरार म धेना : धुन धुन दूधन वर भगना ।

दशा बजना : बिभी या सामन का बधिनाम होना ।

दीन भागना म हीना • सदा • भूमी मर्ग न बगना ।

दुन गरना • धुन के मार पर जाना ।

दुन के भी निम्ने का गहान होना • मरुत में सभास गहाना मिल जाना ।

देद भागन की निरही दराता • धरन गन गगना ।

देद ई ट की गुन मी नद भगना • धमन गगना ।

देरी दीली हर देन • देन गग न बगना ।

देन पीटना या धगना • प्रचार बगना ।

देन बगना • निम देना ।

त, थ, द, ध, न

तरीर का मेव : भाग के काम ।

तरीरत पदर टटना • उमन के पारन बहान प्रमान होना ।

तदेने की बला पदर के गिर • उम दूमे की बुराई बिगी घोर के छिर पर मड़ी जाय ।

तलथ पाटना • गुनामद बगना ।

तौना बंधना • वगन टटना ।

ताजिया टगना होना • किसी बरे पादमी का मर जाना ।

तिनके का साहारा • थोना गहाना ।

तिनके की छोट पहाड़ • थोने सहारे पर बड़ा काम करना ।

तिल का ताद करना • बात गो बहाकर करना ।

तिल धरने की जगह न होना • जग मी भी जगह गाली न होना ।

तिरिया, तेल, हमीर-हट चंद न दूजी बार • दृढ प्रतिज्ञा मदैव अटल रहती है ।

तीन तेरह करना • तितर-वितर करना ।

तीन में न तेरह में मुँदरा बजाये छेरे में जो सब अलग रहते हैं, किसी के भगते में नहीं पड़ते ।

तीन पाँच करना • बहाना करना ।

तीर नहीं तो तुपका ही सही • जब किसी काम का फल अनिश्चित हो ।

तू डाल डाल में पात-पात • चालाक से भी बहकर चालाक ।

तूतो योलना • रोव होना ।

तेल तिलों से ही निकलता है • उदार आदमी कुछ सहायता कर सकता है ।

तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले • खर्च श्रीर का पर दिल दूसरे का जलना ।

छोटे की तरह पढ़ना बिना समझे पढ़ना ।

सोव्यधरम होना बेमुठैबठ होना ।

सुख सोवना किसी वस्तु को भण्ड करना ।

बाकी का बैगम होना पस बदलना ।

बूझकर जानना कहकर मकर जाना ।

बस निकलना : प्राण चूमना ।

बस मारने की पुसंठ न होना कुछ भी समय न मिलना ।

बसी बिकली वृद्धों से क्या करताही है दक्षिणायनी व्यक्ति भी दण्डराज करण पर कमजोरों की बातें सुनता है ।

बसकी की दुनिया टके सेर मुँहवाई मास से अधिक मास पर सर्ब करना पड़े ।

बंग रह जाना घाघर्य में होना ।

बने पौध निकल जाना चुपचाप चले जाना ।

बूँद कड़े करना डरना ।

बूँद पीसकर रह जाना जोष रोक लेना ।

बूँदों में जीम का छाना : शत्रुओं के बीच रहना ।

बूँदों में ठिक्का लेना : धरण सेना ।

बूँदों-ठके पैंगुली बनाना : घाघर्य प्रकट करना ।

बूँद बूझना हाथ से प्रबसर निकल जाना ।

बाग बगाना कसक लगना ।

बाग्य-पानी बछना जीविका न रहना ।

बाग्य-दाने को तरसना जाना न मिसना मूख मरना ।

बाग्य बनाना प्रयोजन सिद्ध होना ।

बाग्य में कच्चा होना संविह होना ।

बाग्य-भाप का कौर घासान काम ।

बाहिना हान होना सहायक होना ।

बाहिने होना अनुपूल होना ।

दिन को दिन और रात को रात न समझना बहुत मेहनत करना ।

दिन बूझ रात पीगुली होना ठरकती करना ।

दिन बिना मन्का समझ जाना ।

दिनाग साठवे घाससाध पर होना बमख हो जाना ।

दिनाग बहाना बहुत बोलना ।

दिन भर जाना क्या जाना ।

दिन में बार करना प्रेम करना ।

दिन में मेक का जाना : प्रतिकूल हो जाना ।

दूध की मक्खी होना तुच्छ होना ।

दूध के दाँत न उखड़ना : ज्ञान न होना ।

दुम दवाकर भागना हार जाना ।

दूर की सूझना . गहरा विचार आना ।

दुधारू गाय की लात भली लाभ देने वालों का सब कुछ सहन करना पड़ता है ।

दुविधा में दोनों गये माया मिली न राम . एक समय दो काम करने से दोनों में हानि ।

दुनिया ठगिए मक्कर से, रोटी खाओ शक्कर से छल से ससार को ठगकर अपनी जिन्दगी आराम से व्यतीत करता ।

दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँककर पीता है एक बार का घोखा खाया हुआ आदमी सावधानी से काम करता है ।

दूर के दोल सुहावने बिना अनुभव के दूर की वस्तु अच्छी लगती है ।

दूज का चाँद होना बहुत दिनों के बाद आना ।

देखें ऊँट किस करवट बैठता है . क्या निर्णय होता है ?

देह धरे के दण्ड हैं शरीरधारियों को दुख हुआ करता है ।

देखता का देखता रह जाना असमर्थ हो रहना ।

दो टुक बात कहना साफ कहना ।

दो दिन का मेहमान होना थोड़े दिन रहना ।

दो नावों पर पैर रखना दोनों तरफ रहना ।

दो औंसू ढालना शोक मनाना ।

धर दबाना बलपूर्वक अधिकार में कर लेना ।

धज्जियाँ उड़ाना दुर्गति करना ।

धता बताना वहाना बनाकर ढाल देना ।

'धीरज, धरम, मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारो धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री विपत्ति-काल में ही परखे जाते हैं ।

धूप में बाल सुखाना कुछ भी अनुभव न होना ।

घोबी का टट्टा होना तत्त्वविहीन होना ।

घोषी का कुत्ता घर का न घाट का जो मनुष्य दोनों तरफ़ चाल चलने में सकल नहीं हो, तो न इधर का रहे और न उधर का ।

नग बढ़ा परमेश्वर से नगे मनुष्य से सदैव ढरना चाहिए ।

नगी क्या नद्दाएंगी क्या निचोड़ेगी 'निर्धन लोग दूसरों की सहायता नहीं कर सकते ।

नजर लग जाना बुरी दृष्टि का प्रभाव होना ।

नमक खाना किसी का दिया खाना ।

कमक सहा करना यहसान का बदला चुकाना ।

कमक-मिर्ब बमाना : किसी बात को बढ़ाना ।

नलकरकाने में तूती की आवाज बढ़े-बढ़े स्थानों में छोटी की बात नहीं कुटी जाती ।

करी-नाक संयोग संयोग के मिलने पर ।

न भी मन लेख होमा न राधा नाकेगी मिथी बहाने से काम न करना ।

नया भी दिन पुराना सी दिन नई चीजों का विस्वास नहीं ।

न रौसा बसि न बजेगी बँसुरी विषाद धीरे धमके को बड़ से गल्ट करना ।

ननहु बचवा अपने को प्रतिष्ठित बनाना ।

नया गुल बिकाना विभिन्न बात पैदा होना ।

कले में खू होमा खूब बढ़ा होमा ।

नाक कट जाना बढ़नाभी होमा ।

नाक-पी बढ़ावा गाराब होमा ।

नाक में दम आमा तंग माना ।

नाक रगकन सीततापूर्वक प्रार्थना करना ।

नाकी बने बचाना खूब तंग करना ।

नाक बचाला ईमान करना ।

नाम कमामा प्रतिष्ठि पाना ।

नाम रक बीमा : दखल कमामा ।

नाम घरमा बढ़नाभी होमा ।

नाम घर बढ़वा करना बढ़नाभी करना ।

नाम बिकन नाम से किसी वस्तु का सादर होना ।

नाई नाई बाक कितने विजयान धनी सम्मने या आत्मेने जब कोई ऐसी बात बुझे कि उसका पचाव तुल्य ही उसके सामने था पावे ।

नाई की बसाव में सब रज्जुर ही रज्जुर वहाँ कोई मानिक न हो वहाँ धनी अपने को मानिक समझते हैं ।

नाभी कुशरी मर गई नवसि के बी-बी ब्याह अपने देखी नारना ।

नाम बहा इतन छोटे बसावि अधिक हो पर तल्ल कुछ न हो ।

नामी चोर माता आव नामी ग्याह कमा आप खुपनामी से साथ बढ़नाभी है हाजि ।

निर्बल के बल राज बिस्फा सहाय देने जाना कोई न हो उसके समान है ।

निम्नाने के कैर में बड़ा बल-सगई की चिन्ता में रहता ।

नींद हराब करना अपने जानना ।

नीका पीका होमा रोष में माना ।

नीम इकीम अवतल जान बढ़ानी नदुख से काम

नेकी और पूछ पूछ : उपकार में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती ।

नौ-दो ग्यारह होना भाग जाना ।

नौबत बजना उत्सव मनाना ।

नौ नकद न तेरह उधार ' कम कीमत पर, किन्तु नकद दाम पर वस्तु बेचना उधार से बहुत अच्छा है ।

नौ दिन चले अढ़ाई कोस बहुत सुस्त काम करने वाला ।

प, फ, ब, भ, म

पलक न पसीजना ज़रा भी दया न आना ।

पलक बिछाना प्रेम से स्वागत करना ।

पसीने की जगह लहू बहाना किसी के लिए अपनी जान देना ।

पड़े फारसी बेचें तेज़, यह देखो कुदरत का खेल भाग्य से शिक्षित मनुष्य मारे-मारे फिरते हैं ।

पगड़ी उछालना बेइज्जती करना ।

पट्ट पड़ना हार जाना ।

पट्टी में आ जाना बहकावे में आना ।

पट्टी पड़ाना बुरी सलाह देना ।

पते की कहना रहस्यपूर्ण बात कहना ।

पत्थर की लकीर हो जाना दृढ़ या निश्चित हो जाना ।

परछाई' से डरना बहुत डरना ।

परछाई' पकड़ना . असत्य बात के लिए परेशान होना ।

पर लग जाना स्वावलम्बी हो जाना ।

परला भारी होना पक्ष बलिष्ठ होना ।

पसीना पसीना होना अधिक थक जाना ।

पहाड़ टूट पड़ना मुसीबत आ जाना ।

पाँच पच मिल कीजे काज, हारे जीते आये न लाज कई आदमियों के मेल से काम में हानि भी हो जाय तो भी किसी को लज्जित नहीं होना पड़ता ।

पाँचों उँगलियों धी में होना सब तरह लाभ होना ।

पाँचों उँगलियों बराबर नहीं होतीं सभी एक समान नहीं होते ।

पाँव टखड़ जाना हारकर भागना ।

पाँव जमीन पर न पड़ना . घमण्ड हो जाना ।

पाँच सवारों में नाम लिखाना जब कोई छोटा आदमी बड़े लोगों से तुलना करता है ।

पाँचवाँ सवार होना अपने आपको भी बड़ों में जानना ।

पानी पीकर जात पूछना काम के पहले मलाई-बुराई पर विचार कर लेना चाहिए ।

पाणी उठर जाना इतना जाती रहना ।

पाणी के मोह बहुत घुसना ।

पाणी फिर जाना लपट होना ।

पाणी-पाणी होना सज्जित होना ।

पाणी में फँसना बरबाद करना ।

पापक बेखाना कष्ट से जीवन व्यतीत करना ।

पार पाना भल पाना ।

पापबान से बाहर होना धर्मविक्रम फुट होना धानविक्रम होना ।

पीठ दिखाना हार जाना ।

पीर बबरची भिरकी कर पहाड़ी बाहुरों के लिए कहा जाता है क्योंकि वह

समयानुसार सब कार्य करते हैं ।

पोक खोजना बोप प्रकट करना ।

पी बारह होना या पकना जीत होना ।

पेट का पाणी न पचना बात बिना कहे न रहना ।

पेट में कूड़े इकट्ठा होना अंग कलहा ।

पुख बाँधना बड़ा बड़ाकर कहना ।

पेट में दानी होना आलाक होना ।

पैरों-तखे से जमीन इट जाना सहम जाना ।

पीने कोकड़ आने प्रविर्णाय ।

पी कटना मुबह होना ।

प्राण बड़ जाना बहुत पचरा जाना ।

प्राण से हाथ पाना नर जाना ।

प्रभुता पाप कभी मड़ नहीं मन धीर ऐश्वर्य पाने पर किसे अभिमान नहीं होता ?

प्रियतम पड़े भी हर गंगा नून में बाव बिबड़ जाने पर यह निन्द करता कि
वान-बुद्धकर बिनाग मया है ।

पूँक-पूँक कर करम का पौँच रखना पीरे पीरे नाम करना ।

पूँट-पूँट कर राग बटन होना ।

पूँटी धर्मों न माना पण्डा न समना ।

पूँच गूँघार रदना बन गाना ।

पूँचा न समाना घण्टण प्रमत्त जाना ।

पुदिवा का बाका का ताऊ बूँद गीपा-गागा ।

बड़ा बगना का बगाना रोग पाना ।

बड़े बाव का निर भीवा घटवागे बमुप्य मोना देगा है ।

बड़े पिर्वा ला बड़े पिर्वा दू रे पिर्वा गुमान कम्पाद जह बड़ा मे बाँकर छोटा

कोई कार्य करता है ।

बद अच्छा बदनाम चुरा चुरा होने से भूँसे कजक का लगाना कही अधिक चुरा होता है ।

घगुला भगत होना कपट करना ।

बगलें भाँकना निरुत्तर होना ।

बल्लियों उछलना खूब खुश होना ।

बाँह पकड़ना सहायता देना ।

बाएँ हाथ का खेल होना सरल होना ।

बाँछें खिल जाना हर्षित होना ।

बात का धनी होना वायदे का पक्का होना ।

बात की बात में शीघ्र ।

बात पर आना कहने में आना ।

बाँझ क्या जाने प्रसूति की पीड़ा दुख पाने वाले ही दुख अनुभव करते हैं ।

बाँधी में हाथ तू डाल मन्त्र में पढ़ूँ कोई भय का कार्य दूसरे पर सौंपकर स्वयं आसान काम करना ।

बाप न मारी मेंढकी (पोदनी) बेटा तीरदाज, अधिक गप्प मारने वाला ।

बारह बरस दिल्ली में रहे, भाड़ भोंका और खाया अच्छी जगह से भी कुछ नहीं सीखा ।

बावन तोले पाव रत्ती जब कोई चीज बिल्कुल ठीक हो ।

बाँसों उछलना खुश होना ।

बाग-बाग होना फूला न समाना ,

बाज़ार गर्म होना किसी चीज का जोर होना ।

बारह बाट होना अलग-अलग होना ।

बाल की खाल निकालना बारीक बातें निकालना ।

बाल बाँका न होना कुछ भी न बिगड़ना ।

बाल-बाल बचना साफ बच जाना ।

बालू की भीत उठाना व्यर्थ का काम करना ।

बेढा पार लगाना किसी को दुख में छुड़ाना ।

बोलवाला होना प्रसिद्ध होना ।

बोली बात कहना व्यग बोलना ।

बिन माँगे मोती मिलै माँगे मिलै न भीख प्राप्त होने वाली वस्तु स्वयं मिल जाती है, और माँगने पर भीख भी नहीं मिलती ।

बिना रोये माँ भी दूध नहीं बिलाती बिना प्रयत्न के कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती ।

बिरली के भाग छोंका टूटा संयोग से कोई काम अच्छा हो जाना ।

बे पर की डबावा भूठी बात प्रसिद्ध करना ।

बे स्तिर-वैर की बातें करवा अट-अट बोसना । बेकार की बातें करना ।

बैठे से बेवश मछी बैठे रहने से मुफ्त का काम करना प्रच्छन्न होता है ।

मक्का फोड़ना भेर खोसना ।

मक्क पड़ना : कुछ हास मिसना ।

माक भौंकना व्यर्थ समय नष्ट करना ।

माके का बूढ़ होना फिराये का घाबसी होना ।

मागते मूठ की खँगोड़ी ही सही जिस स्वास से कुछ भीज न मिसने वाली हो
बड़ी से थोड़ी मित जाना ही प्रच्छन्न है ।

मूठ गये राग रंज मूछ गये ककड़ी तीन चीजें बातें रहें नील लेख ककड़ी ।
जब घाबसी गृहणी के बककर में पड़ जाता है ।

मूठ सवात होना अपेक्षित होना ।

मेथिबाबसाण प्रमानुकरण ।

मैस के जालो तीन बजाने मैस काही पशुनाथ मूल के सामने प्रच्छन्न उपवेश
व्यर्थ होता है ।

मझखी के बच्चों को तेरवा कील सिखाये जिसका जो स्वभाव है उसे वह आप
से घाप भा जाता है ।

मन बंगा तो कटीरी में बंया जिसका हृदय पवित्र है उसके घर ही में बंवा है ।

मन मन भावे, मूँड दिखावे इच्छा रहने पर भी मना करना ।

मन के कड़वू खाना मन-ही मन प्रसन्न होना ।

मन की मन में रहना : परमान पुष्ट न जाना ।

मन कड़ा होना तविमय फिर जाना ।

मन मारकर बैठ रहना संतोष करने बैठ रहना ।

मरवा क्या न करवा जो मरने के लिए तैयार है उसे कोई कार्य कठिन नहीं ।

मर को मारना बुगी को बुन देना ।

मास न मास में तेरा मझमान जब कोई खबरदस्ती बसे पड़ता है ।

मासा तेरे तीन नाम—परसू परसा, परमराम धनी लोगों की प्रतिष्ठा होती
है । शरीर लोगों को लोप परसू कहते हैं । जब वह कुछ घनी हो जाता है तो परसा
कहते हैं और जब वह एकाग्र बनी हा जाता है तो लोग उसे परमराम कहते हैं ।

मार क जालो मूठ भागे मार से छपी डरते हैं ।

माझे मुक्त दिखे बेरहम जब कोई किसी दूसरे के मन को मनमाना करने
करता है ।

माका डकना : घाघंवा होना ।

माप मड़ना : निन्देशारी देना ।

माये बर बड़ बड़ना : मारुज होना ।

मियों की जूती मियों के सर किसी की वस्तु में जब उसी को हानि पहुँचे ।

मियों बीवी राजी तो क्या करेगा काज़ी ? जब दोनों आपस में मिल जायें,
तो बीच में दखल देने की आवश्यकता नहीं ।

मिट्टी के मोल थिकना • सस्ता विकना ।

मीन-मेख करना : बहाना करना ।

मुँह की खाना • बुरी तरह हारना ।

मुँह ताकना सहायता की आशा करना ।

मुँह-तोड़ उत्तर देना खरा उत्तर देना ।

मुँह देखी करना , पक्षपात करना ।

मुँह धोना आशा छोड़ना ।

मुँह पकड़ना बोलने से रोकना ।

मुँह फैलाना अधिक अच्छा करना ।

मुँह बनाना नाराज़ होना ।

मुँह में कालिख लगाना कलक लगाना ।

मुँह में पानी भर आना लालच होना ।

मुँह माँगी तो मौत भी नहीं मिलती किसी की अभिलाषा पूर्णतया पूरी नहीं
होवी ।

मुँह उतरना • उदास होना ।

मुँह की बात छीन लेना दूसरे के दिल की बात कर देना ।

मुँह के बल गिरना लज्जित होना ।

मुँह पर थूकना लज्जित करना ।

मुल्ला की ढोढ़ मस्जिद तक जिस में काम करने की योग्यता और शक्ति
सीमित हो ।

मुट्ठी गरम करना रिश्त देना ।

मुट्ठी में करना अपने वश में करना ।

मैंडकी को भी जुकाम हुआ है जब कोई छोटा आदमी नखरा करता है ।

मैदान मारना लड़ाई जीतना ।

मूँछों पर ताव देना धमक करना ।

मौन सम्पत्ति लक्षणम् चुप रहना सम्पत्ति का लक्षण है ।

मौन स्वार्थ्य साधनम् चुप रहने से सब काम सब जाते हैं ।

मौत का सिर पर खेलना मौत नज़दीक आना ।

य, र, ल, व, श, स, ह,

यथा नाम तथा गुण नाम के अनुसार ही गुण भी होना ।

यहाँ के तो बाबा आदम ही निराले हैं यहाँ सब बातें विचित्र होती हैं ।

रँग जमाना धाक जमाना ।

रंग में रंग जाना : प्रभावित हो जाना ।

रंग उड़ना : डर जाना ।

रंग में रंग पड़ना : मजा किरकिरा होना ।

रंग जाना : प्रभाव बिताना ।

रंग-रंग पहिचानना : अच्छी तरह परिचित होना ।

रोंगा स्वार होना : बांस की सस बनाना ।

रक्त पाती की तरह बहाना : भरमे की परबाह न करना ।

रक्तचन्दर होना : माग जाना ।

रस्सी बांध गई पर टूट न गई : जब कोई मनुष्य बरबाह होने पर भी अपनी शक्ति नहीं छोड़ता ।

रई का पड़ाव बनाना : छोटी बात को बड़ा देना ।

राजा-पोसी किपडे भीत : राजा और फकीर किसी के मित्र नहीं होते ।

रामकहाली कहना : सीटी बात कहना ।

रास्ते पर जाना : सुमार्ग पर जाना ।

रखना पाशी की तरह बहाना : अर्थ न करना ।

रोते क्यों हा ? बोले राजा ही ऐसी है : जिसकी रोती सुल हो ।

रोई खड़े होना : डर और डुक से घट्टर के बात बड़े हो जाते हैं ।

रोंगोमिया बात होना : अविष्ट मित्र होना ।

रामो-बोली हुईना : अर्थ बातें करना ।

रानी का कपूर होना : दुखी रीति पर चलना ।

रानी पीटना : अक्षर निकल जाने पर खोप करना ।

रानी-कपूर करना : सुखाना करना ।

रानी के बड़े मजारी जाने : मुँह भय बिलाने से काम करता है ।

रानी मोह लेना : मगाना करना ।

रानी में जाना : डर जाना ।

रानी की बूँद लेना : कप उठाना ।

रानी गुदपी में गनी बिपते : अच्छे मनुष्य को बनीय स्थिति में भी नहीं जाने देते ।

रानी-पीना होना : पीना करना ।

रानी बूँदोना : काम बिनाह देना ।

रानी के बने पड़ना : नाम के बने हुए जाना ।

रानी लेना : सामना करना ।

रानी के बने जाना : अत्यन्त कठिन काम करना ।

रानी मानना : हार मानना ।

रानी नर काम करना : बहाल पर काम निकालना ।

वहम की दवा लुकमान हकीम के भी पास नहीं है शक्की मनुष्य को कोई नहीं समझा सकता ।

विष उगलना दुश्मनी निकालना ।

विष की गोंठ बुरा मनुष्य ।

गहड़ लगाकर चाटना किमी बेकार वस्तु को रखना ।

शिकार हाथ लगना आसामी मिलना ।

शिकार के समय कुतिया हँगायी काम करने के समय जी चुराना ।

जेखी बघारना डींग मारना ।

शुभप्य शीघ्रम् शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए ।

शैतान के कान काटना शैतान से बढ़कर काम करना ।

सन्नाटे में आजाना हक्का-बक्का हो जाना ।

सव्ज बाग दिखाना घोखा खाना ।

सफेद झूठ सरासर झूठ ।

समझ पर पत्थर पडना बुद्धि-भ्रष्ट होना ।

सदा दिवाली ताहि की जा घर गेहूँ होय जिसके घर खाने-पीने की कमी नहीं उनके घर सदा त्यौहार है ।

समरथ को नहीं दोष गुमाई बलवान को दोष करने पर भी दोष नहीं लगता ।

साप छट्ट वर की दशा होना असमजस में पडना ।

साँप मरे न लाठी दूटे काम सिद्ध हो जाय और किसी को हानि भी न उठानी पड़े सिक्का जमाना प्रभुत्व स्थापित करना ।

सिर आँखों पर सादर स्वीकार ।

सिर खाना तग करना ।

सिर खुजलाना सोचना ।

सितारा चमकना उन्नति पर होना ।

सिर आँखों पर बैठाना बड़ी इज्जत से बैठाना ।

सिर उठाना विरोधी बन जाना ।

सिर ओखली में देना जान पर खेलना ।

सिर मुँडाते ही ओखे पड़े जब किसी काम के आरम्भ में ही विघ्न पड़े ।

सिर धुनना उदास होना ।

सिर पटक के मारना कोशिश करके थक जाना ।

सिर पर पाँव रखकर उड़ जाना तेजी से भागना ।

सिर पर सवार होना साथ न छोड़ना ।

सिरन्माथे रखना सादर ग्रहण करना ।

सिर मारना कोशिश करना ।

सीधी उँगली से घी नहीं निकलता बिल्कुल सिधार्पन हानिकारक होती है ।

सूय बोखे सो बोखे झुझनी भी बोखे जिसमें बहुतर बैद्य जो स्वयं बुराईयों से भरा है वह दूसरों की सिकामत नहीं कर सकता ।

सुरज नज़र न आया दिखाई न देना ।

सोना जाने कसे धीर नर जाने कसे सोने को तपाने से धीर घातमी के साथ रहने से परीक्षा होती है ।

सोने में सुगन्ध सुन्धरता में दुण आ जाना ।

सी बात की बात सादृश्य अनुभव की बात ।

इच्छा-वशका रह जाता अक्षिप्त रहना ।

इन्धियार काज देना हार मान लेना ।

हेरात होना कोई काम न हो सकता ।

इबा से बर्ते करना बहुत ठेस चलना ।

इबा बौबना समझ करना झूठी बात बनावना ।

इबा बिगाड़ना जमाने का रंग बहस जाना ।

इबा खप जाना सोहबत का घसर पड़ जाना ।

इबा हो जाना दिखाई न देना ।

हरं जगो न फिरकरी रंग जोजा पाये बिना कर्म किये काम न बन जाना ।

हथेली पर सरसों नहीं बमदी बात करते ही काम नहीं होता ।

हाथ कंगन को धारसी क्या प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है ?

हाथ का सैख कुछ बस्तु ।

हाथ पर हाथ रखकर बैठना : बेकार हो जाना ।

हाथ को हाथ न सूझना : बहुत धोखा होना ।

हाथ तंग होना बल की कमी होना ।

हाथ जो बैठना जो देना ।

हाथ बाहर पीछे पड़ना बुरी तरह पीछा करना ।

हाथ-पीठ कुल जाता भयभीत हो जाना ।

हाथ पर मारना परिश्रम करना ।

हाथ मजबूत रह जाना : परवास्ताप करना ।

हाथ साज करना शूब लगाना बर्तनानी में सेना ।

हाथ बमारना माँगना ।

हाथ लीचना शिश्मा न बोलना ।

हाथ का कटगुनधी हाथ अपने अधिकार में होना ।

हाथी के हाँव लाने के धीर दिव्यन के धीर काट-गुर्न काम करना । बहना कुछ धीर तथा करना कुछ धीर ।

हाथी के हाँव में सबका हाँव बहुत भी बस्तुओं का कुछ एक ही बड़ी बस्तु में समाविष्ट हो जाना ।

हुक्का-पानी घन्द करना : विरादरी से बहिष्कृत करना ।

हिम्मत हारना : साहस छोड़ना ।

होश उड़ जाना . घबरा जाना ।

होश फाग्या होना : होश उड़ जाना ।

होनहार बिरवान के होत चीकने पात : किसी के कुलक्षण या सुलक्षण आरम्भ से ही मालूम होने लगते हैं ।

। लोकोक्तियाँ

१६४. लोकोक्ति—जिस प्रकार किसी भाषा के प्राजल और प्रभावशाली बनाने में उसमें प्रयुक्त मुहाविरो का महत्त्व है उसी प्रकार उस भाषा की लोकोक्तियाँ भी अपना विशेष स्थान रखती हैं । लोकोक्ति अथवा कहावत को हम पारिभाषिक रूप से ऐसा मुहाविरेदार वाक्य समझते हैं जिसे व्यक्ति अपने कथन की पुष्टि में प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत करते हैं । किसी उपालम्भ, व्यंग्य अथवा चेतावनी के लिए भी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है । लोकोक्ति वास्तव में वह तीखी उक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है । लोकोक्ति को कहावत, प्रवाद-वाक्य, जनश्रुति इत्यादि नामों से भी सम्बोधित किया जाता है ।

१६५. मुहाविरे और लोकोक्ति में भेद—मुहाविरा वाक्यांश है और उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता । लोकोक्तियाँ सम्पूर्ण वाक्य होती हैं और उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है । यही दोनों का प्रधान भेद है । इसके अतिरिक्त लोकोक्ति का प्रयोग किसी घटना विशेष पर किया जाता है और उससे किसी फल की प्राप्ति होती है । मुहाविरे केवल वाक्यांश मात्र होते हैं जो भाषा को बल देने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं और उनसे किसी फल की आशा नहीं की जा सकती । जहाँ तक भाषा को बल देने और उसे प्रभावात्मक बनाने का सम्बन्ध है वहाँ तक यह दोनों एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं और दोनों का महत्त्व एक दूसरे से बढ़कर है ।

१६६ लोकोक्ति का प्रभाव—लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखक की भाषा अथवा वक्ता के भाषण में प्रभावात्मकता और युक्ति-संगति आ जाती है और विचारों को बल मिलता है । यह लोकोक्तियाँ वास्तव में मानवीय विचारों की आलोचक होती हैं और उनमें एक ऐसी सचाई छुपी रहती है जो श्रोता को एकदम प्रभावित करती है । यही कारण है कि श्रोता के हृदय पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सत्य रूप धारण करके उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ है । मानव के दैनिक व्यवहारों से सम्बन्धित होने के नाते मानव की भावनाओं में प्रवाह लाने की शक्ति लोकोक्तियों में विद्यमान रहती है । उचित स्थान पर कहावतों का प्रयोग होने से भाषा में जान पड़ जाती है और पाठक उसे पढ़कर बाह-बाह कह उठता है । वक्ता के मुख से वही बात भाषण देते हुए मंच से मुखरित होने पर श्रोता करतल-ध्वनि करते हैं और 'भाई खूब कहा, मन की बात कह डाली' इत्यादि वाक्य उनके

सूय बोले छी बोले बूझी भी बोले जिसमें बहुत देव की स्वयं बुधियों से
भय है वह बुधियों की शिकायत नहीं कर सकता ।

सूरज नज़र न आना दिखाई न देना ।

सोना जाने कसे और नर जाने बसे सोने की तपाने से और पावनी के ठाव
रखने से परीक्षा होती है ।

सोने में सुगन्ध सुन्दरता में गुण का जाना ।

सी बात की बात छाया घनत्व की बात ।

हरक-वचन रह जाता चकित रहता ।

इय्याज डाक देना हार मान लेना ।

हेराज होना कोई काम न हो सकना ।

हवा से बातें करना बहुत तेज चलना ।

हवा बँधना घमण्ड करना भूखी बात बनाना ।

हवा बिगाड़ना जमाने का रंग बरस जाना ।

हवा बग जाना सोहबत का घर पड़ जाना ।

हवा हो जाना दिखाई न देना ।

हँसने में चिन्तकी रंग जोका जाने बिना कर्ष किये काम नर जाना ।

हथेली पर मरसों नहीं जमती बात करते ही काब नहीं होता ।

हाथ बँधन को धारसी क्या प्रयत्न के लिए प्रमाण की क्या चकित है ?

हाथ का मैल गुच्छ वस्तु ।

हाथ पर हाथ रखकर बैठना : बेकार हो जाना ।

हाथ का हाव न मूमन : बहुत धीरे-धीरे होना ।

हाथ तंग होना बन की कमी होना ।

हाथ जो बैठना को देना ।

हाथ धाकर पीढ़ पड़ना बुरी तरह पीछा करना ।

हाथ-बँध बूम जाना जपनील हो जाना ।

हाथ पर धारणा गरिब बन करना ।

हाथ मजाने रह जाना : परचाहाप करना ।

हाथ मात्र करना सुब गाना बँसानी में लेना ।

हाथ पसारना माँगना ।

हाथ भीचना हिना न मोटना ।

हाथ का कठिनायी हाथ धान धारणा में होना ।

हाथी के शीर्ष लाने के और दिग्दर्श के और कण्ट-पूर्ण काम करना । बहुत कुछ

धीर तथा करना कुछ धीर ।

हाथी के शीर्ष में बसका शीर्ष बहुत भी बरगुणों का गुण लगी बड़ी वस्तु

में लपटा रहता है ।

आठो गाँठ कुम्भैत बडा चालाक आदमी ।

आधे गाव दिवाली, आधे गाँव फाग मेल न होता ।

आधी छोड सारी को धावे, 'आधी रहे न सारी पावे लालच नही करना चाहिए ।

आप करे सो काम, पल्ले पडे सो दाम हाथ का काम और गाँठ का दाम ही काम आता है ।

आव-आव कर मुण्ड सिरहाने रखा पानी किसी के सामने ऐसी बात कहना जो वह न समझे ।

आँधरे घर का उजाला इकलौता बेटा ।

अक्ल का दुश्मन मूर्ख ।

अक्ल के पीछे लट्ठ लिए फिरना बुद्धिमानों के विरुद्ध कार्य करना ।

अक्ल चरने जाना ज्ञान की कमी होना ।

अक्ल पर पत्थर पड जाना बुद्धि नष्ट हो जाना ।

अगर-मगर करना बहाने करना ।

अटकलपच्ची मनगढन्त ।

अठखेलियाँ करना क्रीडा करना ।

अदियल टट्टू रुक-रुककर काम करना ।

अड्डा जमाना रुक जाना, डेरा डालना ।

अपना उल्लू सीधा करना मतलब गाँठना ।

अपनी नींद सोना, अपनी नींद उठना अपने मस की बात करना ।

अपने मरे बिना स्वग नहीं दीख पडता बिना अपने किये काम नहीं होता ।

अभी एक चने की दो दाल भी नहीं हुई अभी सब एक में रहते हैं ।

अपना-सा मुँह लेकर रह जाना लज्जित होना ।

अपनी खिचड़ी अलग पकाना सब से पृथक् रहना ।

आँख उठाकर न देखना अभिमान करना ।

आँख खुलना . सचेत होना ।

आँखें दिखाना क्रोध करना या धोखा देना ।

आँखें पथरा जाना आँखों का जम जाना या बेहोश हो जाना ।

आँखों से गिरना : प्रतिष्ठा खोना ।

आँखों का तारा अत्यन्त प्यारा ।

आँखों की पुतली समझना अत्यन्त प्यार करना ।

आँखों के आगे आँधरा होना ससार सूना दिखाई देना ।

आँखों में धूल भोंकना धोखा देना ।

आँसू पोछना ढाढस देना ।

मर्कों से उन्मूलित होने लगते हैं। सोकोकितियों द्वारा माया का भुङ्गार होता है और यहीलिए धर्मकारसास्त्र के पण्डितों ने इसे एक धर्मकार भी माना है।

१६० प्रयोग—सोकोकितियों का प्रयोग बहुत ही सतर्कता के साथ करना चाहिए। प्रयोग समत होने पर माया में प्रमाणात्मकता धाने की अपेक्षा उन्मा म्हापन या जाता है और धर्म का धनर्ष होने की भी सम्भावना रहती है। सोकोकितियों का प्रयोग शाल में नमक के समान होना चाहिए। सोकोकितियों को ठू स-ठाँसकर भरमार कर देने से भी माया-सौन्दर्य में वृद्धि नहीं होती। सोकोकित का प्रयोग कही उपदेशात्मक नीति को प्रयोगकर धनर्षा कही समात्म के लिए किया जाता है। बात को स्पष्ट न कहकर सोकोकित द्वारा मुमाने-फिराने में भी इसका प्रयोग होता है परन्तु यह प्रयोग पूर्ण निरीक्षण और अनुभव के द्वारा किया जाना चाहिए। परिस्थिति का पूर्ण अध्ययन हुए बिना यह उपहास का विषय भी बन सकती है। सोकोकित का वाच्यार्थ ग्रहण न करके उसके समान धर्म ग्रहण किया जाता है और इस बात का प्रयोग-अर्थात् को पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। लेखक धनर्षा करता को चाहिए कि वह स्थान और परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान हुए बिना सोकोकित का प्रयोग न करें। कुछ प्रधान सोकोकितियाँ नीचे दी जाती हैं —

अ, या इ ई, क ऊ

अग्र-अग्र धीखा होना अंग सिमित हो जाना।

अंगार उगलना उबल-उबल कर भाँटें करना।

अग्रर बरसथ कड़ी धुप होना।

अँगूठा चूमना चापलसी करना।

अँगूठा दिखाना मज्जित करना उपहास करना।

अँय चित होना। नष्ट होना।

अन्तर्द्वियों में बह पड़ना देह दुखना।

अन्धे की बकरी ; एक मात्र धामय।

अन्धा क्या चाहे दो अन्धों इच्छित वस्तु का मिल जाना।

अन्धा क्या चाहे वस्तु की बहाद बेबी हुई वस्तु के महत्त्व को ही जानना जाता है।

अँबा बटि रेबड़ी फिर-फिर आपने को देव स्वार्थी मनुष्य।

अन्धी लाइन आपने की लक्ष्मण ऐनी वस्तु को पाने का ब्रतन करना जितके यह धर्मोप्य हो।

अन्धी पीसे कुचा पाव किसी की कमाई दुसरेँ हाथ बढ़ाया जाना।

अन्धे के अन्धे रोना अन्धे दीह जाया मूर्ख बुद्ध से धनर्षा दुख कहना।

अन्धे के हाँव बदेर अगना अलम्भन बात अलम्भ होना।

अन्धों में काना रामा मुँहों में जो कब मूर्ख होना है बही सरदार होता है।

अन्धो कुचा पीछे जाई ; दोनों घोर विपत्ति होना।

ओछे की प्रीति बालू की भीत : मूर्ख से दोस्ती नहीं चलती ।

क, ख, ग, घ

कफन सिर से बाँधना मरने के लिए तैयार होना ।

कत्र में पाँव लटकाए रहना मरने के निकट होना ।

कल पड़ना : चैन पड़ना ।

कलेजा छलनी होना कड़ी बातों से जी दुखना ।

कलेजा थामना दुख सहने के लिए कलेजा कड़ा करना ।

कलेजा थामकर रह जाना • मन मसोसकर रह जाना ।

कलेजे पर हाथ रखना : अपने हृदय से पूछना ।

कलेजा मुँह को आना दिल में घबराहट पैदा होना ।

कान पर जूँ न रेंगना : बेखबर होना ।

काम आना : लड़ाई में मर जाना ।

काला अन्नर भैंस बराबर . विल्कुल मूर्ख होना ।

काम तमाम करना मार डालना ।

काजी जी दुबले क्यों शहर के अन्दर से ? : अपनी चिन्ता न करके सबकी चिन्ता करना ।

कोयले की दलाली में हाथ काले : बुराई करने में बुराई होती ही है ।

कोल्हू का बैल : सदैव काम करने वाला ।

कोसों दूर रहना • बहुत दूर रहना ।

कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया दूसरों की नकल बुरी बात है ।

किस खेत की मूली . किस गिनती में हूँ ?

किस मर्ज की दवा : किस काम के ?

कुप्पा हो जाना नाराज हो जाना ।

खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है देखा-देखी काम करना ।

खिचड़ी पकाना गुप्त रूप से सलाह करना ।

खिसिथानी विल्ली खम्भा नोचे . लज्जित होकर क्रोध करना ।

खुदा गजे को नाखून नहीं देता . अनधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलता ।

खोदा पहाड़ निकली खुदिया : अधिक परिश्रम पर थोड़ा फल मिलना ।

ख्याली पुलाव पकाना तरह-तरह की कल्पनाएँ करना ।

गज भर की छाती होना . बड़ा साहसी होना ।

गला घोटना : जबरदस्ती करना ।

गरजे सो बरसे नहीं बहुत बोलने वाला कुछ नहीं करता ।

ग जा पनिहारा गोखरू का ईं डुवा मुसीबत पर मुसीबत पड़ना ।

भाग बचूँगा होता अधिक श्रम करना
 भाटे-बाज के भाव भास्त्रुम होता बुद्ध अनुभव होता ।
 भाड़े हाथों लेना बुद्ध भसा कहता ।
 भावे से बाहर होता । अत्यन्त श्रम करना ।
 भासना बोझना शित्त जसायमान होता ।
 भासमान हूँ पशुना : सहसा विपत्ति आता ।
 भास्तीन का सौँप : बोधेबाध मित्र ।
 भास-पक्ष बरसे विपत्ती लक्ष्मी ठरसे बिसे चाहिए छत्ते म भिन्नकर दूते
 को मिले ।

भासमान से गिरा कन्नूर में भद्रका बीच में रह जाता ।
 इतनी-सी जान गज भर की लबाब छोटी उन्न में बड़ी बातें करना ।
 इस हाथ पेना इस हाथ लेना तुरन्त फल मिलना ।
 इज्जत हो लौकी की ब रहना मान न रहना ।
 इस काल से सुनकर इस काव निकल पना ध्यान देकर न सुनना ।
 उँगली उठाना हानि पहुँचाने का प्रयत्न करना ।
 उड़ती बिड़िया पड़चानना मन की बात ताड़ जाना ।
 उबार कालू बेटे रहना ठाक में रहना ।
 उबरा घेर कोलबाज को हँसि : बोपी का निर्दोष पर शीत जमाना ।
 उकली में सर दिवा तो मूमलों से क्या कर काम और उसके लिए कष्ट उठाने
 पर उठाक होता ।

उगाहे तो भगवा बिमले तो कोड़ी दोनों तरफ से मुक्तिम ।
 उतर गई कोई तो क्या करेगा कोई : इज्जत जाने पर कोई क्या कर
 सकता है ?

उठावका सो बावका पीरा सो गम्भीरा जलबाजी का काम ठीक नहीं होता ।
 उत्तर बाप कि इच्छित नहीं करम ने लब्ध भाग्य हर जगह पाव रहता है ।
 उछते बर्म बरेली जायें : विपरीत काम करना ।
 उछो का लेना न माओ का देना : निश्चित होकर रहना ।
 उँद की खोरी धीर कुँके-पुके बड़ा काम छिरकर करना ।
 उँद के सुँद में बीरा अधिक वस्तु जाने जाने को बोझी वस्तु देना ।
 एक अनाम सी बीमार वस्तु कम चाहने वाले अधिक ।
 एक तो मित्रोच और छिर नीम लगी : बुद्ध और फिर बुरे का लाभ होता और
 भी भयनाक हो जाता है ।

एक बार जब दो छे रँगी तो जैसे सतर बीसे बस्ती : एक का अनेक भाव पर
 जाता ।

आग के चाटे ध्यान नहीं बुझती बोझ से क्या होता है ?

ओछे की प्रीति बालू की भीत : मूर्ख से दोस्ती नहीं चलती ।

क, ख, ग, घ

कफन सिर से बाँधना . मरने के लिए तैयार होना ।

कदम में पाँव लटकाए रहना मरने के निकट होना ।

कल पढ़ना : चैन पढ़ना ।

कलेजा छलनी होना कड़ी बातों से जी दुखना ।

कलेजा थामना दुख सहने के लिए कलेजा कड़ा करना ।

कलेजा थामकर रह जाना मन मसोसकर रह जाना ।

कलेजे पर हाथ रखना : अपने हृदय से पूछना ।

कलेजा मुँह को आना दिल में घबराहट पैदा होना ।

कान पर जूँ न रेंगना : बेखबर होना ।

काम आना : लड़ाई में मर जाना ।

कात्ता अक्षर भैंस बराबर : विल्कुल मूर्ख होना ।

काम तमाम करना मार डालना ।

काजी जी दुबले क्यों शहर के अन्देशे से ? : अपनी चिन्ता न करके सबकी चिन्ता करना ।

कोयले की दलाली में हाथ काले 'बुराई करने में बुराई होती ही है ।

कोल्हू का बैल : सदैव काम करने वाला ।

कोसों दूर रहना बहुत दूर रहना ।

कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया दूसरो की नकल बुरी बात है ।

किस खेत की मूली : किस गिनती में है ?

किस मर्ज की दवा : किस काम के ?

कुप्पा हो जाना नाराज हो जाना ।

खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है देखा-देखी काम करना ।

खिचड़ी पकाना गुप्त रूप से सलाह करना ।

खिलिधानी बिल्ली खम्मा नोचे लज्जित होकर क्रोध करना ।

खुदा गजे को नाखून नहीं देता अनधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलता ।

खोदा पहाड़ निकली खुदिया . अधिक परिश्रम पर थोड़ा फल मिलना ।

ख्याली पुलाब पकाना तरह-तरह की कल्पनाएँ करना ।

गज भर की छाती होना . बड़ा साहसी होना ।

गला घोंटना : जबरदस्ती करना ।

गरजे सो घरसे नहीं बहुत बोलने वाला कुछ नहीं करता ।

ग जा पनिहारा गोखरू का ई डुवा मुसीबत पर मुसीबत पढ़ना ।

मौल कामना : जेब काटना कम बेना ।

गिरमिष्ट की तरह रंग बदलना सिद्धान्त का पक्का न होना ।

गिभी रोड़ी गया शोरबा जितने भादमी छतने ही लर्थे ।

गुल गोबर कर देना काम नष्ट कर देना ।

गुल किलना ममड़ा सड़ा होना ।

गुलचर्रे बढाना मौज सढाना ।

गुल्लों का गुल्ल ऐसी बात कही न प्राय ।

गेहूँ के साथ हुन पिसना घाब रहकर गुल्ल भेलना ।

गर का बोरी बोगला धान गौँ का सिद्ध गर बालों की कोई इज्जत नहीं

होती ।

गड़ी में बहिषाज बजना सन में कुछ का कुछ होना ।

गर में भूखी भाग नहीं बहुत घरीब ।

गर ही में बैद्य मरे कैसे सब कुछ रहते काम कैसे बिगड़े ?

गड़ों पानी पक बाबा अत्यन्त लज्जित हो जाना ।

गर-कूँक तमाशा देखना : गर की सम्पत्ति नष्ट करके आनन्द लेना ।

गास-बास का पानी पीना अनेक स्थानों में बूम-बूम कर अनुभव करना ।

गास खपाना अनुकूल मौके की खोज में रहना ।

गास पर नमक छिड़कना गुल्ल के समय गड़ी बातों द्वारा भी बुझाना ।

गड़ी में गर बड़े नी गड़ी भग्ना बकरत के समय टाकमटोल करना ।

ग, ग, ग, ग

गम्यत होना माय जाना ।

गास बिल की बहिनी घर बहिषारी रात बोड़े बिल का मुल ।

गिद्धिरी के पर निकल आना : मौल निकल जाना ।

गाता लड़े बैसेरा अपनी बुराई पर ध्यान न देकर दूसरे की बुराई

करना ।

बीस के बोंसले में मांस बर्ही : भूखे गर में भोजन कहाँ ?

बेदरे पर इबाइयाँ बजना बर जाना ।

बोड़ी से एड़ी तक फलीना बढाना बहुत कोसिध करना ।

बोली-बामन का साथ अधिक अनिष्टता ।

बोर बोर मीसेरे भाई एक ही काम वाले मित्र होते हैं ।

बीबे गद बच्चे बोले बूबे ही रह गद : काम के लिए काम किया उबले हाथि हुई ।

बुक्के बूटना : हिम्मत हारना ।

बुक्के सुटना हारना ।

बुप्पर बघ कर दना बिना किसी की मद्दत के देना ।

छप्पर पर फूँस न, ड्यौड़ी पर नक्कारा : बड़ाई मारना ।
 छोटे मुँह बड़ी बात बढकर बोलना ।
 जबरदस्ती का ठेंगा सर पर : बली जो चाहता है कर लेता है ।
 जल में रहकर मगर से बैर किसी के आश्रय में रहकर बैर करना ।
 जल-भुनकर खाक होना क्रोवावेश में पागल होना ।
 जहर का घूँट पीना क्रोध को दवाना ।
 जहाँ जाय भूखा तहाँ पड़े सूखा दुखी को सब जगह दुख ।
 जान के लाले पडना : दुख में पडना ।
 जान में जान आना मन में शान्ति होना ।
 जान है तो जहान है दुनिया का आनन्द जान के साथ है ।
 जितना गुड ढालोगे उतना ही मीठा होगा जैसा खर्च वैसा काम ।
 जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ . जिसने परिश्रम किया उसे फल मिला ।

जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना अकृतज्ञ होना ।
 जी सचटना : तवियत न लगना ।
 जीती मक्खी कोई नहीं निगल सकता : जानकर भूठ नहीं बोला जाता ।
 जुबानी जमा-रुच करना बातें अधिक करना ।
 जूतियाँ चटकाते फिरना बे मतलब इधर-उधर घूमना ।
 जैसे कन्ता घर रहे तैसे रहे विदेश निकम्मे का घर रहना या बाहर रहना बराबर है ।

जैसी जाकी भावना तैसी बाकी सिद्धि विचारो के साथ ही सिद्धि होती है ।
 मक मारना व्यर्थ समय बिताना ।
 मूठ को पाँव कहाँ मूठा मनुष्य बहस नहीं कर सकता ।

ट, ठ, ड, ढ

टट्टी की ओट शिकार छिपे-छिपे बुरे काम करना ।
 टका-सा जवाब देना मना करना ।
 टका-सा मुँह लेकर रह जाना लज्जित होना ।
 टक्कर का मुकाबिले का ।
 टके की बुढ़िया नौ टका मुँदाई थोड़े काम के लिए अधिक व्यय करना ।
 टाट उलटना दिवाला निकालना ।
 टेढ़ी खीर कठिन काम ।
 टेढ़ी ठँगली से घी नहीं निकलता . सिधाई से काम नहीं चलता ।
 टोपी उछालना अपमान करना ।
 ठाली बनिया ब्या करे, इस कोटी का धान उस कोठी में भरे : व्यर्थ काम करना ।

ठिकाने धाम्य : अपनी जगह पर घाना ।

बकर खेना : हुजम करना ।

हुबते को तिनके का सहारा संकट में बोझी-सी सहायता भी बहुत है ।

हुब मरना धर्म के मारे मर जाना ।

बाई दिन के बाद शादी करना बोड़े दिनों का शासन ।

काक के बड़ी सीज पात घरा एक ही बसा में रहना ।

हिबोरा पीटना : मछलूर करना ।

घ, घ, घ, घ, घ

छायीक रहना बैठना ।

छन नहीं बरत, पाव लय्य बखबता : कीरी खेसी मारना ।

छनुस्तरी हज़ार ब्यामव : स्वास्म्य ही सबसे बख्शी बस्तु है ।

छनेले की बछा बम्बर के सिर : बयनाम पर ही दोष समाना ।

छॉत बखी रता बूम्य : बोसने से मोम्बता मानूम हो जाती है ।

तिनके की छोड पहाड़ : बोझ-सी मरव में बड़ा काम ।

सीज छोड से मधुरा न्गारी सबसे निराला डंग ।

तेली का लेख बखे मराबखी का दिख बखे बर्ष कोई करे कुछ किसी को लये ।

पूककर चामना : बात कहकर छोड़ देना ।

बका बँड सराव ताकता है बकने पर बर ही याद धाता है ।

बोया बना बखे बना : सारहीन ब्यमित अधिक खेसी मारता है ।

बूधे पौब मारा बाबा बुपके से निकल जाना ।

बूम मरना किसी का बरोसा करना ।

बूम के बूम में बहुत बत्व ।

बूमकी की हॉरी गई कुत्ते की बात पहचानी गई बोझी हालि में बेईमानी मानूम होना ।

बॉत विसकन रह जाना ओष रोडना ।

बाई से पेड छिपाया : बालकार से बात छिपाया ।

बाब में कबला होना छनेह की बात होना ।

बाब न मखला काबू न बनना ।

बाब-भाव में मूसबखन्व किसी काम में बेकार बखल बेना ।

बाल की बक्षिया के बॉत नहीं देखे बखे मूसव की बस्तु में बराबनी नहीं देखी जाती ।

बिया खले बँबेरा अपनी बखर न रखना ।

बीबर के भी कम होते हैं बर में बैठकर किसी की बुवाई नहीं करनी चाहिए ।

दीदार होना . दर्शन होना ।

वृज का चौद होना बहुत दिनों के बाद दिखाई देना ।

दूध के दाँत न टटना ज्ञान न होना ।

दूर के ढोल सुहावने हर वस्तु दूर से अच्छी लगती है ।

दौ कौड़ी का आदमी बहुत कम विचार का आदमी ।

दो दिन का मेहमान शीघ्र मरने वाला ।

दौड-धूप करना कठिन मेहनत करना ।

दोनो हाथों ताली बजती है दोनो के दोष से झगडा होता है ।

धता बताना कष्टपूर्वक टालना ।

धाक जमाना रोव छाना ।

धूप में वाल सुखाना विना ज्ञान के उम्र बिताना ।

धोखे की टट्टी भ्रम में डालने वाली चीज ।

धोती ढीली होना भयभीत होना ।

धोबी का कुत्ता घर का न घाट का कहीं ठिकाना न रहना ।

नजर लग जाना बुरी दृष्टि का प्रभाव होना ।

नमक खाना किसी का दिया खाना ।

नमक श्रदा करना एहसान का बदला चुकाना ।

नमक-मिर्च लगाना किसी बात को बढ़ाना ।

न तीन में न तेरह में जिसे कोई न पूछता हो ।

नया गुल खिलना आश्चर्यमयी घटना होना ।

नक्कारखाने में तूती की आवाज छोटी की बात बड़ों में चलना ।

नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर बलवान के पास रहकर उससे बैर नहीं करना चाहिए ।

न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी किसी काम के लिए ऐसा प्रबन्ध करना जो न हो सके ।

नया नौ दिन पुराना सौ दिन नयी वस्तु की अपेक्षा पुरानी बहुत अधिक काम आती है ।

न रहेगा यौंस न बजेगी बाँसुरी जड से मिटा देना ।

नाक-भौं चढ़ाना नाराजगी जाहिर करना ।

नाक पर मक्खी न बैठने देना बहुत ही खरे स्वभाव का होना ।

नाक रगड़ना परिश्रम करना ।

नाकों चने चबाना खूब परेशान होना ।

नाक रख लेना इज्जत बचा लेना ।

नाच नचाना मनचाहा कर लेना ।

नाम पर धब्बा लगाना बदनामी होना ।

झिंकने आना : अपनी जगह पर आना ।

बकर बीमा हुआ करना ।

हूबते को तिकके का सहारा संकट में बोड़ी-सी सहामठा यी बहुत है ।

हूब मरना शर्म के मारे मर जाना ।

बाई दिन के बाद शर्मा करना बोड़े दिनों का धासन ।

कल के बही तीन पाठ सब एक ही बसा में रहना ।

विहोरा पीढ़ना मछलूर करना ।

व, व, व, घ, म

उत्तरीक रचना बैठना ।

उन नहीं कछा पान काए अकबचा : कौरी सेसी मारना ।

उनुकली हज़ार स्वासत : स्वास्य ही सबसे अच्छी वस्तु है ।

उबेले की बछा बन्दर के सिर : बचाना पर ही बीप लपाना ।

उँत बही राग वृद्ध । बोलने से योग्यता मानुम हो जाती है ।

तिन्हे की ओर पहाड़ : बोड़-सी मरव में बड़ा काम ।

तीन छोक से मधुरा न्यारी सबसे गिरावा भय ।

तेली का तेक लके मगलचची का दिख लके कर्ष कोई करे बुरा किसी को लगे ।

थूककर चलना : बात कहकर छोड़ देना ।

थक ऊँट सराय ठाकता है पकने पर घर ही माह भाता है ।

थोका बना बन्ने बना : छाछीम व्यक्ति अधिक सेसी मारता है ।

थूने पर्व मना जाना चुपके से निकल जाना ।

थम मरना किसी का मरोछा करना ।

थम के थम से बहुत बरव ।

थमकी की हाँकी गई कुपे की बात पहचानी गई बोड़ी हाथि में बेईवानी मानुम होना ।

हाँत पीसकर रह जाया ओष रीकना ।

बाई से पैर छिपाना : जानकार से बात छिपाना ।

बाक में काका होना सन्नेह की बात होना ।

बास न गलवा कानू न चलना ।

बास-भात में मूसकल्लु किसी काम में बेकार रहना देना ।

बल की बलिबा के दँत नहीं लुके जाते मुफ्त की वस्तु में खराबी नहीं देखी जाती ।

बिबा लके खँबेरा अपनी खबर न रहना ।

बिचार के सी कम होते हैं घर में बैठकर किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए ।

दीदार होना • दर्शन होना ।

दूज का धौंदा होना बहुत दिनों के बाद दिखाई देना ।

दूध के दौंत न टूटना ज्ञान न होना ।

दूर के ढोल सुहावने हर वस्तु दूर से अच्छी लगती है ।

दी कौड़ी का आदमी बहुत कम विचार का आदमी ।

दो दिन का मेहमान शीघ्र मरने वाला ।

दीड-धूप करना कठिन मेहनत करना ।

दोनों हाथों ताली बजती है दोनों के दोष से भगडा होता है ।

धता धताना कपटपूर्वक ढालना ।

धाक जमाना रीव छाना ।

धूप में वाल सुखाना विना ज्ञान के उम्र बिताना ।

धोखे की टट्टी भ्रम में डालने वाली चीज ।

धोती ढीली होना भयभीत होना ।

धोबी का कुत्ता घर का न घाट का कहीं ठिकाना न रहना ।

नजर लग जाना बुरी दृष्टि का प्रभाव होना ।

नमक खाना किसी का दिया खाना ।

नमक अढा करना एहसान का बदला चुकाना ।

नमक-मिर्च लगाना किसी बात को बढ़ाना ।

न तीन में न तेरह में जिसे कोई न पूछता हो ।

नया गुल खिलना आश्चर्यमयी घटना होना ।

नक्कारखाने में लूती की आवाज छोटी की बात बड़ी में चलना ।

नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर बलवान के पास रहकर उससे बैर नहीं करना चाहिए ।

न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी किसी काम के लिए ऐसा प्रयत्न करना जो न हो सके ।

नया नौ दिन पुराना सौ दिन नयी वस्तु की अपेक्षा पुरानी बहुत अधिक काम आती है ।

न रहेगा बॉल न बजेगी बाँसुरी जड से मिटा देना ।

नाक-भौं चढ़ाना नाराजगी जाहिर करना ।

नाक पर मक्खी न बैठने देना बहुत ही खरे स्वभाव का होना ।

नाक रगड़ना परिश्रम करना ।

नाकों घने चबाना खूब परेशान होना ।

नाक रख लेना इज्जत बचा लेना ।

नाव नचाना मनचाहा कर लेना ।

नाम पर धब्बा लगाना बदनामी होना ।

नाम निकला किसी से किसी वस्तु का भावर होना ।
 बाहिरवाही प्रत्यन्त प्रत्याचार ।
 नाच न जाने प्रीति के प्रपनी प्रतापता का रोप दूसरों पर जाना ।
 नाम न के दर्शन को के गुण से अधिक बढ़ाई ।
 निम्नान्ते के पैर में पड़ना सोम में फँसना ।
 भीड़ हराम होना स्पर्श जायना ।
 भीष्म-पीडा होना रोप में घाता ।
 मुक्तापीवी करवा रोप निकामना ।
 मेरी और पक्ष-पक्ष बिना कहे भी मलाई करनी चाहिए ।
 नी दिन न के बढ़ाई कोस बहुत सुस्त ।
 भी हो म्माह होना भाव जाना ।

प फ, व, य, म

पही पड़ना हार जाना ।
 पही में था जाना : बहुकाल में जाना ।
 पही पड़ना बुरी सलाह देना ।
 पते की कदना रहस्यपूर्ण बात करना ।
 पत्थर का कड़ेवा करना कठोर हृदय होना ।
 पक्का भारी होना पक्ष मजबूत होना ।
 पक्षाधीन सपने में मुक्त बाही परतन्त्रता में सुख नहीं ।
 परबर्द्ध पड़ना प्रसन्न बात के लिए परेशान होना ।
 परबर्द्ध से डरना बहुत डरना ।
 पर कदकवाला नाम निकलना ।
 पसीबा-पसीबा होना पक्ष जाना ।
 पहाड़ दूर पड़ना मुसीबत था जाना ।
 पौधों के पक्षियों को में हावा खुद नाम होना ।
 पौधे उखाड़ जाना हारकर माग जाना ।
 पौधे जमीन पर न पड़ना अभिमान हो जाना ।
 पापी पानी हो जाना बहुत सम्मिश्र होना ।
 पानी फिर जाना सब गल्ट हो जाना ।
 पानी का कुछकुछ होना अलुमपुर होना ।
 पापी पैर देना बिपाद देना ।
 पान में फँसना बरबाद कर देना ।
 पापक देना : कष्ट से जीवन व्यतीत करना ।
 पान पान : पान जाना ।

पिंह छुड़ाना पीछा छुड़ाना ।

पीछे पड़ना : हानि पहुँचाना ।

पीठ दिखाना हार जाना ।

पुल बाँधना बढाकर कहना ।

पेट में दाढ़ी होना बहुत चालाक होना ।

पेट का पानी न पचना बिना कहे न रहा जाना ।

पेट में चूहे फूटना अच्छी तरह भूख लगना ।

पैरों तले से ज़मीन निकल जाना होश उड़ जाना ।

पैरों तले से ज़मीन हट जाना सहम जाना ।

पोल खोलना गुप्त बातें खोलना ।

पौने सोलह आने अधिकाश ।

पौ फटना सुबह होना ।

पौ बारह होना खूब लाभ होना

प्राण हथेली पर लिये तैयार रहना जान देने के लिए तैयार रहना ।

फटक उठना प्रसन्न होना ।

फूँक-फूँक कर कदम रखना सोच-समझकर काम करना ।

फूट-फूट कर रोना बहुत रोना ।

फूटी आँखों न भाना अच्छा न लगना ।

फूला न समाना बहुत ज्यादा प्रसन्न होना ।

बन्दर छुड़की या भभकी . प्रभावहान धमकी ।

बगलें झाँकना बचने का रास्ता खोजना ।

बगुला भगत होना कपट करना ।

बट्टा लगाना कलक लगना ।

बल्लियाँ उछलना खूब खुश होना ।

बकरे की जाम गई खाने वाले को मजा ही न मिला ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरो को हानि पहुँचे ।

बकरे की मौँ कब तक खैर मनावेगी यही हाल है तो किसी दिन विपत्ति में अवश्य फँसेगा ।

बगल में लड़का शहर में दिङोरा अपने घर की फिक्र न करना ।

बहती गंगा में पाँव धोना मौके पर काम करना ।

बाँह पकड़ना सहायता देना ।

बापूँ हाथ का खेख अत्यन्त आसान ।

बाँछे खिल जाना हर्षित होना ।

बात का धनी होना वायदे का पक्का होना ।

बाग-बाग होना प्रसन्न होना ।

बाज़ार गर्म होना ब्यादा काम होना ।
 बात की बात में बहुत शीघ्र ।
 बात पर आ जाना कहने में आना ।
 बाह की बाह निम्न करना व्यर्थ तर्क करना ।
 बाह-बाह बचना हानि होते हुए भी बच जाना ।
 बाह बँका न होना अरु भी हानि न होना ।
 बास् की भीत उठाना व्यर्थ का काम करना ।
 बिस्वी खाएगी नहीं तो सुबखएगी दुष्ट मनुष्य व्यर्थ ही हानि पहुँचाते हैं ।
 बीडा उठाना प्रतिज्ञा करना ।
 बैसाग दाखना दिल से काम न करना ।
 बै सिर-सैर की बात करना घंट-घंट बात करना ।
 बहा पार धगाना किसी को दुःख से छुड़ाना ।
 बोखबाहा होना प्रसिद्ध होना ।
 बोधी बोखना चुमती बात कहना ।
 बोये पेड़ बहूँ के आम कहीं से लाय बैसा किया बैसा फल भोया ।
 भँडा कूटना भेद खोलना ।
 भगव पदमा कुछ समाचार मिसना ।
 भाइ भोक्का समय नष्ट करना ।
 भाई का बट्टा होना फिराये का प्रायमी होना ।
 भागते भूत की खँगाड़ी ही खड़ी जात हुए मास में से जो कुछ भी मिल जाय
 वही प्रच्छन्न है ।

भीगी बिस्वी बनना विषय होना ।
 भैव जहाँ जावगी वही मुँहगी : मुर्न जहाँ जावगा वही मुचसान उछायपा ।
 भूत सवार हो जाना बाधित हो जाना ।
 भेड़िबावसान धम्पानुकरण ।
 भलिन्धी मारना व्यर्थ घूमना ।
 भगनीभूत होना कंजुसी करना ।
 भगन्न चाटना परेजान करना ।
 भगन्नपरणी करना : व्यर्थ बचना ।
 भग्न फिराव होना घानन्द में बाधा उपस्थित होना ।
 भग दे बहूँ लाना भग में घनेव तरङ्ग के गुणो की बगना करना ।
 भग चंगा वा कडीली में गंगा अज्ञा से सब कुछ हो जाता है ।
 भग में राम बगल में सुरी बगल का बर्गव करना ।
 भरे को मारना दुगी को दुःख देना ।
 भरना बहा न करना धार्मिक में व्यर्थि दुग काम कर जाना है ।

मान न मान मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती सिर पडना ।

माया ठनकना • आशका होना ।

माथे मढ़ना जिम्मेदार करना ।

माथे पर बल पड़ना नाराज होना ।

माई का लाल अपनी माँ का प्यारा ।

मुँह की खाना बुरी तरह हारना ।

मुँह ताकना सहायता की आशा करना ।

मुँह तोड़ उत्तर देना खरा उत्तर देना ।

मुँह देखी करना पक्षपात करना ।

मुँह धोना • आशा छोड़ना ।

मुँह पकड़ना बोलने से रोकना ।

मुँह फैलाना अधिक इच्छा करना ।

मुँह बनाना नाराज होना ।

मुँह में कालिख लगना कलक लगना ।

मुँह में पानी भर आना लालच हो आना ।

मुट्ठी गर्म करना : रिश्त देना ।

मुट्ठी में करना • बस में करना ।

मैदान मारना लड़ाई जीतना ।

मोम होना • दयावान होना ।

मौत सिर पर खेलना : मौत करीब आना ।

र, ल, व, श, स, ह

रस्सी जल गई पर ढ़ँठ न गई बुरी दशा होने पर भी घमण्ड न गया ।

रँग जमना धाक जमना ।

रँग में रँग जाना प्रभावित हो जाना ।

रँग उड़ना डर जाना ।

रँग में भंग पड़ना आनन्द में बाधा पडना ।

रँग सियार ढोग रचना ।

रग-रग पहचानना परिचित होना ।

रँग लाना प्रभाव दिखाना ।

रकूचकर होना भाग जाना ।

राई का पहाड़ बनाना छोटी बात को बड़ा देना ।

रास्ते पर लाना सुमार्ग पर आना ।

रोंगटे खड़े होना शका होना ।

लँगोटिया यार वचपन का साथी ।

लकीर का फ़कीर होना पुराने नियमों पर चलना ।

खम्बी चौकी बाते करना व्यर्थ की बात करना ।
 लड़ाई मोह लेना झगड़ा करना ।
 सफेद में आना- फँस जाना ।
 लड़ू के दूँद लेना खेव करना ।
 लड़ू होना मस्त होना ।
 लकड़ी के बख बन्दरिया माने उर से काम होता है ।
 लाजब तुरी बजा है सासब भ्रम्याय करता है ।
 लिखे मूला पौ ईसा धरता ही सिखा थाप न पड़ा थाप ।
 लुटिया डुबोना काम बिगाड़ देना ।
 लेनेके बेने पड़ना छाम के बरसे हाजि होना ।
 लोहा लेना सामना करना ।
 लोहा मलना धनीनता स्वीकार करना ।
 लोहे के चने खजाना अत्यन्त कठिन काम करना ।
 लपट पर काम आना मुसीबत पर काम आना ।
 लाह-बह होना : प्रससा होना ।
 लिप उगमना पुर्नचम कहना ।
 लिप की गोंद बुरा मनुष्य ।
 गहवर जगावर चमका निरर्थक वस्तुओं की हिक्कबत करना ।
 भीगवैठ करना बुरा करना ।
 सिक्कर हाव जगावा घामामी मिसना ।
 लेकी बहारना डीब मारना ।
 लकड़ू खूँद विस्तुल भूँठ ।
 सभ्य बाग दिक्कान्त प्रसोमन देना ।
 सदा दिवाली ल्हाइ की जो बर पैरु होव पर बन है तो हमेजा घालन है ।
 सब दिन बात न एक समाना दुस-मुस सदैव नहीं रहते ।
 सब पाल बाईस पैसेरी सब की कबर एक समान ।
 समक पर कपर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना ।
 सॉप मरे न खाड़ी हूँ किसी का मुकवान न हो धीर काम भी बन आव ।
 साबन के चन्दे को हरा ही हरा होकरा है बनवान को बन ही बन
 बीकता है ।
 सिर चढ़ना बिभाव खराब होना ।
 सिर घातना प्रयास करना ।
 सिर से कपड़ बाँधना मरने के लिए तैयार होना ।
 सिर खाना ठप करना ।
 सिर-जोड़ने का अर्थ नहीं जान ।

सिक्का जमाना प्रभुत्व स्थापित करना ।

सींग कटाय चूड़ों में मिलना अपनी अवस्था से छोटा रूप बनाना ।

हुक्का-बक्का रह जाना चकित रहना ।

इजामत बनाना लूटना ।

शयियार ढाल देना हार मान लेना ।

हराम होना कोई काम न हो सकना ।

हवा खाना विना सफलता के लोट जाना ।

हवा लगना ; साथ का प्रभाव होना ।

हवा से यातें करना : बहुत तीव्र चलना ।

हाथ को हाथ से न सूझना : घना अन्धकार हो जाना ।

हाथ खींचना : मदद वन्द करना ।

हाथ धोकर पीछे पडना : दूरी तरह पीछे लगना ।

हाथ-पाँव फूल जाना भय खाना ।

हाथ साफ़ करना : मारना पीटना ।

हाथ कगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष बात के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती ।

हाथ मलते रह जाना पश्चात्ताप करना ।

हाथों-हाथ विकना बहुत शीघ्र विकना ।

होनहार बिरवान के होत चीकने पात होनहार के पहले से ही लक्षण दृष्टिगत हो जाते हैं ।

होश उड जाना सुध-बुध न रहना ।

हुक्का-पानी बन्द हो जाना विरादरी से वहिष्कृत होना ।

कुछ सुन्दर उक्तियाँ

१६८ भाषा के कवियों की कविताओं से कुछ उक्तियाँ छांट ली गई हैं, जिनका प्रयोग भी लोकोक्तियों की ही भाँति भाषा में लेखक और वक्ता अपने भाषणों में यत्र-तत्र करते हैं । उनमें से कुछ प्रमुख विद्यार्थियों के लाभार्थ नीचे दी जाती हैं—

साँझें घोड़न के अहत, गदहन पायो राज—विद्वानों के न रहने पर मूर्खों को अधिकार मिल जाता है ।

फरा सो झूरा, जो झूरा सो बुताना—फल-प्राप्ति के पश्चात् नाश होना आवश्यक है ।

चार दिन की चाँदनी फिर अँधियारी रात—जीवन में सुख के दिन गिने-बुने ही रहते हैं ।

उस दाता से सूँ मला जो ठाढ़ो देय जवाब—व्यर्थ के लिए काम को लटकाकर हाँ-हाँ कहने वाले व्यक्ति से ना कह देने वाला व्यक्ति सबदा अच्छा होता है ।

करी मजदूरी बोझ काम—बिना कार्य में कार्य करने की मेहनत तुरन्त भिसे नहीं काम प्रच्छा है।

सुरक्षा की काली कमरिया जैसे न कुजो रंग—प्रभात अपनी बिहारबाध ही इतनी पाड़ी हो कि दूसरे के कहने का उस पर कोई प्रभाव ही न पड़ सके।

ऊधो ! मन न मये इस-बीस—प्रभात मन में केवल एक के ही प्रति प्रेम और प्रकाश हो सकती है।

लेने पाँच पमारिये लेती कौंसी सौर—कार्य उठना ही करना चाहिए बिचने साधन हों।

इस्मिल पानी शक्ति बिना पानी सब सूख पानी गए न डबरे मोती, मालुप बून—प्रभात मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी धान पर बहुत न माने वै धीर यदि वह अपने सम्मान की रक्षा नहीं करेगा तो सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता।

पर स्वार्थ के कारन सज्जन धरत शरीर—मने प्रादमी दूसरों के नाम के लिए ही जन्म लेते हैं।

मन मत छोड़े सुरमा सत चाहे पत जाय—जो व्यक्ति अपने को सुरमा कहता है उसे सत्य का पालन करना चाहिए।

विज कारख बुक ना सहे सहे पराए काज—मने प्रादमी को दूसरों के कारण कष्ट सहना चाहिए।

तुलसी सत्य तुल्य सब पृथि कबै पर देत—प्रकृति व्यक्ति धीर प्रकृति कुछ दूसरों के नाम के लिए फलते-फूलत हैं।

लेनी करै न बीड़ी जाय बिद्या के बल बैद्य जाय—विज्ञान प्रादमी मेहनत का कष्ट सहन न करके मलिच्छ के बल से लाठा होता है इसलिए विद्या पढ़नी चाहिए।

अजगर करै न चाकरी पड़ी करै न काम। इत्य मलूम कह गए, सबके दाता राम—समाधय पर विरवास करने वालों ने निष्ठसों के लिए यह मुनि बनाई है।

मदा दिवाली सत्य वर जो गुह लेहु होय—सत्य के पर पर सर्वज्ञ प्रादमी रहता है।

बुहा बंन कबीर का उपज पूत कमान—जब मन घर में बरो सम्मान हो चाय तो बग का सर्वनाम हो जाता है।

कौंदा बुरी करीब की अरु बुरी का घाम मीन बुरी है बून की अरु साधे की काम—बाँग बरनी का घाम धीर मीन इनका होना कभी भी किसी को सुन नहीं पहुँचा सकता कष्ट ही होता है।

बौध बुरी बुरी हाथ इविवा लादी रामे लावा कौंदा घाम विराबे मेन बुरी विमान करे विज देन—मेहनत करने वाले व्यक्ति को ही पद की प्राप्ति होती है।

पौंद लार जोन गहराई सब लेनी का मजा उछाई—व्यक्ति का मन भीड़ होता है।

जोते खेत घास ना दूटै, ताको भाग साँझ ही फूटै—जो काम को अचूरा करता है उसे लाभ नहीं हो सकता ।

जिसका ऊँचा बैठना जिसका खेत निचान, उसका बैरी क्या करे जिसका मीत दिवान—अच्छे आचरण के आदमियों में बैठना चाहिए, झुककर रहना चाहिए, और बड़ो से मेल रखना चाहिए ।

रहिमन मोहि न सुहाव अमिय पियावै मान बिन—बिन सम्मान के सम्मानित व्यक्ति को चाहे जितना लाभ भी ब्यो न होता हो, अच्छा नहीं लगता ।

मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलै विरचि-सम—मूर्ख व्यक्ति को यदि स्वयं परमात्मा भी गुरु बनकर आयें तो भी सद्बुद्धि नहीं दे सकते ।

चन्दन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजग—सद्गुण वाले व्यक्तियों को यदि दुष्टों के मध्य में भी रहना पड़े तब भी वह अपने अच्छे गुणों को नहीं त्यागते ।

जेहि मारुत गिरि मेरु उडाहीं, कहहु तूल केहि लेखे माहीं.—जो कोई इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है उसके सामने छोटे-छोटे कार्य क्या ठहर सकते हैं ?

समरथ को नहीं दोष गुसाई—समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगा सकता ।

पराधीन सपनेहु सुख नाहीं—जो व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता ।

तिरिया, तेल, हमीर-हठ, चढ़ै न दूजी बार—स्त्री, तेल और हमीर-हठ केवल एक बार ही अपनी सार्थकता दिखला सकते हैं ।

अधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा—अज्ञानी राज्य में मूर्ख और विद्वान् की परख होनी कठिन है । वहाँ तो सब सामान एक ही भाव विकते हैं ।

ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी—यह उक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की है । इसके अन्तर्गत उन्होंने मूढता को प्रतीक मानकर कहा है कि मूढता को ठीक करने के लिए बल की आवश्यकता है ।

जो जस करै सो तस फल चाखा—अच्छा करे अच्छा फल, बुरा करे बुरा फल ।

परो अपावन ठौर में कचन तजत न कोय—अपवित्र स्थान में पड़ी हुई मूल्यवान् वस्तु को उठाने में कोई सकोच नहीं करता ?

आया है सो जायगा राजा, र क, फकीर—मृत्यु के सामने धन और समाज के प्रतिबन्ध नहीं ठहरते ।

ठपजहिँ एक सग जग माहीं, जलज, जोंक जिमि गुण विलगाहीं—एक ही स्थान पर रहने और पलने के पश्चात् भी विभिन्न वस्तुओं में अपने-अपने पृथक्-पृथक् गुण और अवगुण वर्तमान रहते हैं ।

काम जो आवै कामरी का लै करे कमाँच—जिस स्थान पर जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वहाँ पर वही वस्तु प्रयोग में आती है । यदि उस कार्य की पूर्ति के

करी मजूरी खोजा काम—जिस कार्य में कार्य करने की महत्तम तुरन्त मिले
वही काम प्रगटा है ।

सुरक्षा की छाया कमरिया खड़े न हूँ रंग—अर्थात् अपनी बिचारबाज ही
इतनी माझी हो कि दूसरे के कहने का उस पर कोई प्रभाव ही न पड़ सके ।

ठगो ! मन न भये दम-बेम—अर्थात् मन में केवल एक के ही प्रति प्रेम और
ध्या हो सकती है ।

तने पाँच पसारिये जेनी खोबी सौर—कार्य उतना ही करना चाहिए जितने
साधन हों ।

रहिमन पानी राखि पिय पानी सब सूख पानी गए न ऊबरे मोती, मातुप
चूर—अर्थात् मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी मान पर बट्टा न माने दे और यदि
वह अपने सम्मान की रक्षा नहीं करेगा तो सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता ।

पर स्वार्थ के कारन सज्जन भरत शरीर—भले बादमी दूसरों के नाम के
लिए ही जग्न मरे हैं ।

सब मठ छोड़े मूरमा सब छोड़े पत जाय—जो व्यक्ति अपने को तूरमा कहता
है उसे सब का पामन करना चाहिए ।

निज कारण दुख ना सहे सहे पराए काज—भले धारमी को दूसरों के कारण
कष्ट सहना चाहिए ।

तुलसी सम्य सुधम्य तर कृषि पक्षे पर हैठ—अच्छे व्यक्ति और अच्छे मूल
दुमरों के नाम न लिए फलते-फूलते हैं ।

गनी करे न बीजे जाय बिठा न बज बैठे गत्य—बिना मूल बादमी महत्तम का
कष्ट सहन न करके मस्तिष्क के बल से भाठा होता है इसलिए बिठा पड़नी चाहिए ।

अजगर करे न बाजरी पंदा करे न काम । शय मसूका कष्ट गए सबके बला
शय—रामाशय पर बिद्वान करने वाला ने निष्ठानों के लिए यह मुश्किल बनाई है ।

मदा दिवाली मज पर जा गुदु मेहू होब—मज के घर पर गवरा घातक
रहता है ।

बूटा बय कबीर का उपज पून कमाव—जब भय न में बनी सज्जन हो
जाय तो बय का गर्वनाश हो जाता है ।

कौरा बुरी करीब की बात बुरी का घाम लीन बुरी है पून की घट साधे की
काम—बांग बगीची का घाम और लीन दमका हाना कभी भी किसी को गुन नहीं
बढ़ावा करना कष्ट ही जाता है ।

बोप बुराई गुती दाय ईयिवा बुरी गाने साका कौरे घाय बिबावे गेन
बही बिगाम का निज हैठ—अजग जाने जाने व्यक्ति को ही का की बुराई
होती है ।

खोड़े आव जाग गरदाई तब नेनी का बजा डराई—तन्पिय का बय मोटा
होता है ।

जोते खेत घास ना टूटै, ताको भाग सोम्न ही फूटै—जो काम को अवूरा करता है उसे लाभ नहीं हो सकता ।

जिसका ऊँचा बैठना जिसका खेत निचान, उसका बैरो क्या करे जिसका भीत दिवान—अच्छे आचरण के आदमियों में बैठना चाहिए, झुककर रहना चाहिए, और बड़ों से मेल रखना चाहिए ।

रहिमन मोहि न सुहाव अमिय पियावै मान दिन—दिन सम्मान के सम्मानित व्यक्ति को चाहे जितना लाभ भी क्यों न होता हो, अच्छा नहीं लगता ।

मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलै विरचि-सम—मूर्ख व्यक्ति को यदि स्वयं परमात्मा भी गुरु बनकर आयें तो भी सद्बुद्धि नहीं दे सकते ।

चन्दन विप व्यापत नहीं लपटे रहत भुजग—सद्गुण वाले व्यक्तियों को यदि दुष्टों के मध्य में भी रहना पड़े तब भी वह अपने अच्छे गुणों को नहीं त्यागते ।

जेहि भारत गिरि मेरु उढाही, कहहु तूल केहि लेखे माहीं—जो कोई इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है उसके सामने छोटे-छोटे कार्य क्या ठहर सकते हैं ?

समर्थ को नहीं दोष गुसाई—समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगा सकता ।

पराधीन सपनेहु सुख नाहीं—जो व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं है उसे स्वप्न से भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता ।

तिरिया, तेल, हमीर-हठ, चढ़ न दूजी बार—स्त्री, तेल और हमीर-हठ केवल एक बार ही अपनी सार्थकता दिखला सकते हैं ।

अधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा—अज्ञानी राज्य में मूर्ख और विद्वान् की परख होनी कठिन है । वहाँ तो सब सामान एक ही भाव विकते हैं ।

ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताडन के अधिकारी—यह उचित गोस्वामी तुलसीदास जी की है । इसके अन्तर्गत उन्होंने मूढ़ता को प्रतीक मानकर कहा है कि मूढ़ता को ठीक करने के लिए बल की आवश्यकता है ।

जो जस करै सो तस फल चाखा—अच्छा करे अच्छा फल, बुरा करे बुरा फल ।

परो अपावन ठौर में कचन तजत न कोय—अपवित्र स्थान में पड़ी हुई मूल्यवान् वस्तु को उठाने में कोई सकोच नहीं करता ?

आया है सो जायगा राजा, रक, फकीर—मृत्यु के सामने धन और समाज के प्रतिबन्ध नहीं ठहरते ।

उपजहि एक सग जग माहीं, जलज, जोंक जिमि गुण बिलगाहीं—एक ही स्थान पर रहने और पलने के पश्चात् भी विभिन्न वस्तुओं में अपने-अपने पृथक्-पृथक् गुण और अवगुण वर्तमान रहते हैं ।

काम जो आवै कामरी का लै करे कमाँच—जिस स्थान पर जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वहाँ पर वही वस्तु प्रयोग में आती है । यदि उस कार्य की पूर्ति के

लिए घाप लघसे कहीं अधिक बड़ी वस्तु भी कामें तो वह भी व्यर्थ है ।

काम करने लगा ही श्री माता—जो वैसा है उसके विचारों को वैसा ही व्यक्ति मानता है ।

कमल रूप होय हमें कम हाली, बेरी जौड़ि होई कम शक्ती—बिछी के बड़े छोटे होने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि हमारी जो स्थिति है उसमें कोई परिबर्तन होने वाला नहीं ।

बाबू ओझाप्ते सिंह की स्वार सिंह नहि होय—बेप बदलने से कोई भी व्यक्ति अपने वास्तविक रूप को नहीं बदल सकता ।

बम्बन की चुटकी सखी शक्ती मरा न कळ—मूसवान वस्तु की बोझी-सी भाषा भी इतों व्यर्थ वस्तुओं से नहीं अधिक उपयोगी होती है ।

जग में देखन ही कर्म जाता—संसार में जो कुछ होता है वह केवल धर्म की कर्म से होता है ।

स्वयम् जागि करहि सब प्रीति—संसार में सभी व्यक्ति केवल स्वार्थ-वश होकर प्रेम प्रदर्शित करते हैं । वस्तु-स्थिति का ज्ञान होना तो बहुत बठिन है ।

दिन के केर से सुमेर होत मानी सम—जब समय और भाव विपरीत हों तो बाह्य की सम्पत्ति बाक में मिस जाती है ।

हुबिबा में होभो गए माया मिछी न राम—जो कोई भी कार्य स्थिरचित्त होकर नहीं किया जायगा उसमें किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

दूसरा खण्ड

अध्याय १५

कुछ प्रतिनिधि पत्र

(प्रत्येक पत्र के चार अनिवार्य अंग—१. प्रेषक का पता, २. अभिवादन, ३. प्रकृत विषय, ४. प्रेषक के हस्ताक्षर, इनके लिखने के ढंग, पत्रों के प्रकार पर आधारित होते हैं।)

व्यवसायात्मक पत्र—व्यवसायात्मक पत्रों में प्रेषक का पता तथा अभिवादन (सिरनामा) पत्र की बायीं ओर लिखा जाता है। जैसे—

प्रेषक

आत्माराम एण्ड सस

प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता

काश्मीरी गेट, दिल्ली-६।

सेवा में,

श्री हजारीप्रसाद जी द्विवेदी, हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।

प्रिय आचार्य जी,

आपने ता० २३-१-५३ के पत्र में लिखा था कि आपको किसी भी पुस्तक-विक्रेता के यहाँ से आपकी आवश्यकता का पूरा माल उपलब्ध नहीं होता। परन्तु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे यहाँ से आपको सभी माल प्राप्त हो सकेगा। प्रशंसा की दृष्टि से नहीं, सूचना की दृष्टि से हम सगर्व यह कह सकते हैं कि उत्तर भारत में हम से अच्छा हिन्दी की पुस्तकों का मेल रखने वाला कोई अन्य प्रकाशक या पुस्तक-विक्रेता नहीं है।

कमीशन इत्यादि के सम्बन्ध में आपकी चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ से एक से ही नियमों का पालन किया जाता है। आशा है आप हमारे व्यवहार से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होंगे। कृपया अपने यहाँ का आर्डर भेजकर कृतार्थ करें।

भवदीय

भीमसेन

अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग

(कोई वस्तु मैंगने के बिना किसी हकानदार को साबतब पत्र लिखना)

२२ हजारतर्जब ससनरु

ता १०-१-११

प्रिय महोदय !

निम्नलिखित पुस्तकों की पी द्वारा भेजने की कृपा कर। की पी से पूर्व
उनका केस-मीमो हमारे पास अवश्य भेज दें। पुस्तकें निम्नलिखित हैं—

१ साहित्य विद्या और संस्कृति—लेखक डा राजेन्द्रप्रसाद—प्रकाशक आत्माराम
एण्ड संस दिल्ली।

२ इन्सान—लेखक श्री यज्ञवत एम ए—प्रकाशक आत्माराम एण्ड संस दिल्ली।

३ निर्माण-यन्त्र—लेखक श्री यज्ञवत एम ए—प्रकाशक राजपाल एण्ड संस दिल्ली।

४ इण्डर्लैन्ड—लेखक श्री हरिकृष्ण प्रेमी—प्रकाशक आत्माराम एण्ड संस दिल्ली।

अपना एक बृहद् सूचीपत्र भी भेजने की कृपा करें।

अवधी

श्रीधरप्रभुमात

(सम्पादक का पत्र, और पत्रिका का सम्पादक के नाम पत्र)

श्रीधर कार्यालय

प्रयाग—ता० १२-१-११

समाचारपीय

‘श्रीधर’ पत्रिका से आप परिचित न हों यह मे नहीं जान सकता। यह समय
बीस-बाईस वर्ष से यह हिन्दी की सेवा करती आ रही है। भारत के राजनीतिक उत्थान
में भी इसने अपनी सेवाओं से निरन्तर सहयोग दिया है और विदेशी राज्य-कार ने
हानियाँ भी उठाई हैं। सबाई की बात कहना इसका सर्वदा उद्देश्य रहा है। हिन्दी
के प्राय सभी उच्च कोटि के विद्वानों ने इसके बनाने में सहयोग दिया। आपके पास
हम गठ मान का पत्र भेज रहे हैं और मविप्य में प्रति मास ‘श्रीधर’ आपकी सेवा में
आता रहेगा। हमारा आगामी प्रक एक विशेषांक के रूप में बड़ी ही सज्जन के साथ
प्रकाशित किया जा रहा है। इसका विषय भारत का सांस्कृतिक उत्थान है। आपसे
गानुचोप प्रार्थना है कि आप इन प्रक के लिए अपनी कोई विषय के उपयुक्त रचना
भेजने की कृपा करें। गीरती डाक से उत्तर की प्रतीक्षा करेगा।

विनीत

सम्पादक एम ए-

सम्पादक

सेवा में,

श्री १०० मी० सी० ज्ञान गुप्ता, प्रकाशन हिन्दी-विभाग,
हिन्दू विश्वविद्यालय, बाराणसी।

उत्तर—

प्रिय महोदय !

एक प्राण हुआ। आपने मुझे मारग दिया हमने निगम मारग। 'नार' पत्रिका के विषय में जो चारों निगम यह पत्र अवश्य प्रकाशित है। मेरे आचार्य-विषय के अनुसूच पत्र जो निगमों द्वारा जा रहे हैं उनमें में आपको अवश्य महयोग दूंगा। इस मारग गुप्त जगत् रूंगा परन्तु आगामी मारग में एक लेख आपके नाम अवश्य पहुँचेगा।

भवदीय

रावेन्द्र

×

×

×

'नरिता' कार्यालय

कनॉट रोड, नई दिल्ली

आदरणीय आचार्य !

'नरिता' आपके पास गत कई मास से भेजी जा रही है। आपने उसे पसन्द किया होगा। हमने हिन्दी की सेवा के लिए इस पत्र को प्रकाशित किया है और इसके द्वारा हम नवीन ज्ञान की ओर अपने लेखकों तथा पाठकों को ले जाना चाहते हैं। आपने है, आप हमारी पत्रिका में लेख भेजकर हमें कृतार्थ करेंगे।

भवदीय

अर्जुनदेव

सम्पादक

सेवा में

ज० श्री आचार्य नन्दा,

प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग

उत्तर—

प्रिय महोदय !

आपका पत्र मिला और 'नरिता' की प्रतियाँ गत कई मास से मिल रही हैं। कई बार इच्छा हुई कि लेखनी उठाकर यदि पत्र के लिए लेख नहीं तो कम-से-कम एक पत्र आपके नाम अवश्य लिखूँ। आज वह अवसर आ ही गया। बन्धुवर, मैं समझ नहीं पाता कि ऐसे हलके और बचपना दिखलाने वाले पत्र के लिए मेरा कोई भी लेख कहाँ तक उपयुक्त हो सकता है। वास्तव में आप लोग तडक-भडक के साथ आर्ट पेपर पर कई-कई रंगों की स्थाही से चमत्कृत प्रयोग को ही पत्र-कला मान बैठे हैं, यह खेद का विषय है। पत्र की वास्तविक सजावट उसके लेखों की गम्भीरता, मार्मिकता और रोचकता होती है, जिनका कि मुझे आपके पत्र में नितान्त अभाव

मिमांसा है। पत्र स्पष्ट निष्कर्ष रहा हूँ इसके लिए समा करना परन्तु मेरा छोड़कर आपकी मलाई ही है। एक डाक्टर की तरह मैं आपके बिचारों में से सबसे-सबसे लाभ को काटकर उसे स्वस्थ बना हुआ देखना चाहता हूँ। आपके पास साधन हैं और सबसे आप वास्तव में समाज साहित्य और देश की सेवा कर सकते हैं। यादा है आप मरिच्य में पत्रिका के बाहरी क्वांटिटी पर विशेष ध्यान देने के साथ ही साथ उसकी पाठ्य-सामग्री पर भी ध्यान देंगे। मैं आपके भागामी धर्मों में आपकी प्रगति को ध्यान-पूर्वक देखता रहूँगा और जब आप उसका स्तर ऊँचा उठा देंगे तो मैं सबसे आपकी सेवा अपनी रचना द्वारा कर सकूँगा।

मन्वीर

कन्दा

(विमलप्रकाश-पत्र या प्रार्थना-पत्र)

सेवा में

भी प्रार्थना की।

मेरठ कॉलेज मेरठ।

आवरणीय प्रार्थना की।

मैं भागामी एक सप्ताह को प्रमाण ला रहा हूँ। मेरा पुत्र रमेश भी मेरे साथ आ रहा है। कृपया उसे एक सप्ताह की छुट्टी प्रदान करें। भागामी सोमवार को वह फिर अपनी कक्षा में अध्ययन-कार्य प्रारम्भ कर सकेगा।

प्रकाश १-१-५१ से १०-१-५१ तक देने की कृपा करें।

मन्वीर

आत्मज्ञान

संस्था

१११ मासीबाड़ा दिल्ली

या १-१-५१

×
सेवा में

×

×

जेमरमेन स्मिथियन बाई

दिल्ली।

आवरणीय महोदय !

पठ सोमवार १-१-५१ के 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित एक विज्ञापित से ज्ञात हुआ है कि आपके स्वास्थ्य-विभाग में कुछ इन्स्पेक्टरों की आवश्यकता है। मैं इसी पत्र पर साहौर में सात वर्ष तक कार्य करता रहा हूँ और मुझे इस कार्य का पूर्ण अनुभव है। आपके विभाग में रिक्त स्थानों के लिए मैं भी एक प्रार्थना के भाते अपना प्रार्थना-पत्र भेज रहा हूँ। यादा है आप मुझे कार्य के योग्य समझकर नियुक्ति-पत्र देने की कृपा करेंगे। मेरी शिक्षा-योग्यता इस प्रकार है—

इस कक्षा पाठ—द्वितीय श्रेणी—बैरिफ हाई स्कूल साहौर।

जूड़ीबासी बाबड़ी बाजार दिल्ली

आपका सर्वेक धावाकारी

४-१-५१

रामवीर 'विस्तार'

नोट—इसी प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी को चाहिए कि वह, यदि उसके पास कुछ हो, तो उनका कापियाँ कराके भी लगा दे और प्रार्थना-पत्र में उल्लेख भी कर दे। इसके अतिरिक्त अपनी सभी विषयों की योग्यता तथा डिग्रियों का भी पूरा-पूरा विवरण साथ में दे।

(प्रगल्भा-पत्र जिन्हें प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है)

शिवशंकर शर्मा इस वर्ष मेरठ कॉलेज से एम० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। यह अपने अध्ययन-काल में बहुत ही सुशील, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ विद्यार्थी रहे हैं। परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करना उनके लिए कोई नई बात नहीं। इनकी प्रतिभा से आज तक न केवल इनके अध्यापक ही प्रभावित होते हैं वरन् विद्यालय में आने वाले प्रायः सभी व्यवित्तियों की दृष्टि इनकी प्रतिभा की ओर आकर्षित हुई है। इनका व्यवहार अनुशासनपूर्ण, सहयोग-प्रधान और सद्भावना तथा सह्यदता का रहा है। अपने साथी विद्यार्थियों में सर्वदा ही इन्होंने अपने आचरण और व्यवहार से आदर्श स्थापित किया है। शिक्षा के अतिरिक्त खेल-कूद में भी यह सर्वदा आगे ही दिखलाई दिये हैं। वाक्चातुर्य की पटुता इनमें विशेष रूप से पाई जाती है और मैंने तो यह पाया है कि जब कभी इन्हें किसी कार्य के लिए भेजा गया है, यह कार्य को बिना कुशलतापूर्वक समाप्त किये नहीं लौटे। इनके गत चरित्र पर एक दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि यह अपने भविष्य-काल में एक सुशिक्षित, सुयोग और आदर्श नागरिक बनेंगे और अपनी कर्तव्यपरायणता से अपना, अपने समाज का तथा अपने देश का नाम ऊँचा करने में सफल होंगे।

मेरे हृदय से इनके जीवन की सफलता की आकांक्षा करता हूँ।

आचार्य टेक्कीनदन
विश्वविद्यालय, काशी

(पुत्र का पिता के नाम पत्र)

पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम।

पूजनीय माता जी तथा बड़ी दीदी को प्रणाम के पश्चात् निवेदन है कि मैं दशहरे पर घर आ रहा हूँ। आशा है बड़े भाई साहब भी दशहरे की छुट्टियों में घर पर होंगे। आपका भेजा हुआ (₹ ५०) का मनीआर्डर प्राप्त हुआ, और मैंने छात्रावास तथा विश्वविद्यालय की फीस दे दी है। अब मैं निश्चिन्ततापूर्वक अपना अध्ययन-कार्य कर रहा हूँ। छोटी मुन्नी की याद यहाँ मुझे बहुत सताती है। कभी-कभी तो पढ़ते-पढ़ते भी उसकी स्मृति हो आती है। कल जब मैं महाकवि सूरदास के कृष्ण की बाल लीला सम्बन्धी पद पढ़ रहा था तो मुझे अक्सर सदा मुन्नी का पजेव पहिनकर ठुमक-ठुमककर चलना याद आ गया। दशहरे पर मुन्नी के लिए बहुत अच्छे-अच्छे खिलौने लाऊँगा।

मैंने आपको लगभग (₹ १००) और भेजने के लिए लिखा था। यह रुपया मुझे

कुछ आवश्यक पुस्तकें खरीदने के लिए चाहिए। धाटा है भाप धीम मेवने की कृपा करेंगे।

घर के कुसल-समाचार सौटटी डाक से मेवने की कृपा करना। सभी घरर बीय गुरुबनों की प्रणाम तथा छोटी की प्यार।

कमरा नं १

हिन्दू छात्रावास प्रयाग।

भापका धाकाकारी पुत्र

बेबमित्र

नोट—उक्त पत्र की ह्रीं भांति अपने सभी मित्रबनों को पत्र भिजा जाता है।

बड़ी बहिन बड़े भाई माता बाबा ताया मामा इत्यादि के लिए इसी प्रकार के धावरसूचक सम्बोधनों का प्रयोग होता है। अपने से छोटे के लिए पत्र भिजाने में सम्बोधन से पूर्व 'प्रिय' सम्ब का प्रयोग किया जाता है।

(भाब-पत्र)

अर्जुन श्री धाचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी।

भाब का दिन हम दिल्ली के साहित्यिकों के लिए बन्ध है कि धापने यहाँ पचारकर हमें बर्तन दिए। धापने इस समा के बीच पचारकर यहाँ के हिन्दी-प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया और हमें हताय किया।

गृहपूजक।

हिन्दी भाब राष्ट्रभाषा जोवित हो चुकी है इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु जोवित होने के पश्चात् भी इसके मार्ग में कितनी कठिनाइयाँ उपस्थित हो रही हैं वह भी स्पष्ट हो है। हमारी राष्ट्रभाषा पर हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र का उत्थान तथा पतन अवलम्बित है। हमारी भाषा के गर्भ में हमारी मान और मर्मांश सुरक्षित है। जिस भाषा ने भाब तक हमारी संस्कृति और सम्पत्ता की कठिन से कठिन काश में भी रखा की है। उधकी रखा करता भाप जैसे धाचार्यों का बर्भ है। हम दिल्ली की जनता की ओर से भापको धास्वागत बेटे है कि राष्ट्र भाषा के हित में हम बीय अपना तन मन जन सब कुछ अर्पित कर देंगे। हम चाहते हैं कि हमारा यह उद्योग धापका संरक्षण प्राप्त कर सके।

हमें पूर्ण धाता है कि धाप हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करके हमें कृतार्थ करेने।

हम हैं सर्वत्र धापके

सबस्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन दिल्ली

(बबार्थ-पत्र)

⟨प्रिय के पुत्र के कल्प पर⟩

प्रिय मित्र कविभाष जी।

अप्रेम बबाई स्वीकार करता।

बबाई ! बबाई !! बबाई !!!

जीवन में ऐसे आनन्द के क्षण बहुत कम आते हैं जैसा आज । परमात्मा ने तुम्हें पुत्र-रत्न भेंट स्वरूप प्रदान किया है और भाभी की गोद को इस अमूल्य निधि से भरा है । इससे जो आनन्द मुझे प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । तुम दोनों को भगवान् ने यह एक खिन्नोना दिया है जिसका मूल्य चाँदी के टुकड़ों में नहीं आँका जा सकता ।

ईश्वर आपके पुत्र को दीर्घ आयु प्रदान करे, वह स्वस्थ रहे, जिससे जीवन में बड़ा होकर अपने योग्य माता-पिता का नाम उज्ज्वल करे । मेरी यही मंगल-कामना है ।

सागर

तुम्हारा अपना सदैव साथी
रामरतन भटनागर

(शोक प्रस्ताव)

दिल्ली-निवासियों की यह विराट सभा श्री प० गौरीशंकर जी के निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करती है और साथ ही परम्पिता परमात्मा से प्रार्थना करती है कि वह दिवगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे । प० गौरीशंकर जी के गुणों का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखलाने के तुल्य है । आपने भारतीय समाज, राष्ट्र और देश का संस्कृति, सभ्यता और राजनीति सभी दिशाओं में पथ-प्रदर्शन किया है । आज आपके बीच में न रहने से हमें अपना मार्ग अन्धकारपूर्ण दिखलाई दे रहा है ।

भगवान् पंडित जी के इष्ट मित्रों तथा सगे-सम्बन्धियों को धैर्य प्रदान करे ।
दिल्ली-निवासी

(गार्डन पार्टी का पत्र)

माननीय मित्र !

१० जनवरी १९५३ को करौलवाग दिल्ली में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना हो रही है । उसी के उपलक्ष में एक चाय-पार्टी का भी आयोजन किया गया है । आशा है, आप उसमें पधारकर हमें कृतार्थ करेंगे ।

पार्टी समय संध्या—पाँच बजे ।

मन्त्री
रामदयाल

(विधेयात्मक उत्तर)

माननीय मित्र !

आपका निमन्त्रण-पत्र प्राप्त हुआ । इस शुभ अवसर पर आपने मुझे भुलाया नहीं, इसके लिए हृदय में अशर प्रसन्नता है । मैं ठीक समय पर चाय-पार्टी में सम्मिलित होकर आनन्द लाभ करूँगा ।

दिल्ली

आपका सदैव मित्र

(निवेदनार्थक उत्तर)

प्रिय मित्र !

आपके निमन्त्रण-पत्र के लिए हार्दिक धन्यवाद ! परन्तु मुझे बहुत ही सेब के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि मैं इस प्रामाण्य प्रकाश पर उपस्थित होकर प्रामाण्य सामग्री नहीं कर सकूँगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। न जाने का कारण यह है कि इस राष्ट्रीय को मेरा सख्तन की प्रभाव में एक मुकदमा है और मुझे उसके लिए सख्तन जाना है। ऐसी परिस्थिति में मैं इस प्रमुख प्रकाश से संबंधित हो रहा हूँ इसका मुझे हार्दिक सेब है परन्तु कारण की सम्मिलिता की देखकर आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे।

दिल्ली

१२-१-४३

आपका अपना मित्र

दीनदयाल

नोट — ऊपर कुछ पत्रों के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। इन्हीं पत्रों के अन्तर् विषय के फेर-बदल के साथ पत्रों को लिखा जाता है। सम्बोधन और अन्तिम भाग सब में इसी प्रकार का रूढ़िवाचि प्रकार का कि ऊपर विभिन्न पत्रों में लिखा गया है। कबल बीच के भाग में अन्तर आता है। जो बीच के भाग में अन्तर अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक पत्र-लेखक के विचार, उसके साथ उसका लक्ष्य और उसकी प्रामाण्यता भिन्न रहती है। उसी के आधार पर वह अपने पत्र का विषय निर्धारित करता है। यदि विषयों के अनुसार पत्रों के लम्बे प्रस्तुत किये जायें तो एक बहुत प्रमुख पत्रों का ही व्य्पार हो सकता है। इसलिए इस विषय को यहाँ पर सांकेतिक रूप में ही प्रकट किया गया है और विषयों के विस्तार तथा चुनाव का उत्तरदायित्व विचारियों पर छोड़ दिया गया है। विचारियों को चाहिए कि प्रमुख विषय के पत्रों के लिए वह पुस्तक के आगामी भाग में जाने वाले निबन्धों से सहायता लें।

अध्याय १६ साहित्यिक निबन्ध

हिन्दी-साहित्य की प्रमुख धाराएँ

वीर-गाथा काल के साहित्य पर एक दृष्टि

२००. हिन्दी-साहित्य के इतिहास-पण्डितों ने भाषा के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया है। वीरगाथा-काल, भक्ति-काल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। इस प्रकार वीरगाथा-काल का स्थान इन चार कालों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण में सर्वप्रथम आता है। इस काल का समय सवत् १०५० से १३७५ तक माना गया है और यह भाषा के उत्थान और क्रमिक विकास के विचार से बहुत महत्त्वपूर्ण काल है।

जिस समय यह काल प्रारम्भ होता है उस समय भारतवर्ष में व्यवस्थित राज्य-सत्ता का अभाव था और समस्त देश छोटे-छोटे मनचले राजाओं के राज्यों में विभाजित था। प्रत्येक राज्य का पृथक्-पृथक् निरकुश राजा था और वह अपनी मनमानी आकांक्षाओं के अनुसार राज्य करता था। राजे भी सभी प्रायः वीर थे परन्तु सगठन न होने के कारण देश बहुत दुर्बल बना हुआ था और इसीलिए विदेशियों की लालच से भरी दृष्टि भारत की धन-सम्पत्ति पर जमी हुई थी। भारत के राजाओं की शक्ति का ह्रास आपस में लड़-भिड़कर होता जा रहा था और एक दूसरे की कन्याओं को बलपूर्वक स्वयवरो में से भगा लाना मात्र ही केवल उनके युद्ध-कौशल के प्रदर्शन का क्षेत्र था। इस प्रकार आपस में वैमनस्य बढ़ाकर अपनी शक्ति का अपव्यय करना ही उनका गौरव बन गया था।

हिन्दी कविता इस काल में केवल दरबारों में पलती थी और कवि लोग विशेष रूप से चारण होते थे जिनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता वीर राजाओं का गुणगान गाना होता था। देश में फूट थी, दुर्बलता थी, विलासिता थी, आलस्य था परन्तु फिर भी वीर राजाओं का एकदम ह्रास नहीं हो गया था। इसी समय वीर पृथ्वीराज दिल्ली का राज्याधिकारी हुआ परन्तु स्वयवरो से डोला लाने वाली प्रथा से अपने को मुक्त वह भी न कर सका। सयोगिता का डोला उठाकर लाने का मूल्य उसे क्या देना पड़ा यह भारत-निवासी युग युग तक नहीं भुला सकेंगे।

इस काल में हिन्दी का जितना भी साहित्य-सृजन हुआ वह विशेष रूप से दो

ही रसों से भोत भोत था—एक गू गार तथा दूसरा बीर रस । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इन काम में बीरता का प्रदशन भी गू मार के साधित ही होकर चलता था अर्थात् गू मारिक साधनाओं की पूर्ति के लिए ही बीरता का प्रवर्तन किया जाता था और कवियों ने भी अपने नायकों में दोनों ही गुणों की प्रयोजनता दिखसाई है । इस लिए इस काम के कवियों के नायक रसिक भी हैं और बीर भी । रसिकता उनका प्रधान गुण है और उस रसिकता के अन्त में आने वाली भाषाओं को अङ्ग-भुज से बजाइ खेचने के लिए उन्होंने अपने बस-कौशल तथा पराक्रम का प्रयोग किया है । इस काम के प्रायः सभी ग्रन्थ नाम-मात्र के सुनने तथा देखने से ऐतिहासिक-से प्रतीत होते हैं परन्तु यदि उनको धाद्योपांत पढ़कर देखा जाए तो उनमें ऐतिहासिकता का प्रभाव पामा जाता है । इन ग्रन्थों की कथाओं में केवल नाम के लिए ऐतिहासिकता रखी तो है—परन्तु वास्तव में सब कथाएँ आख्यायिकाओं पर आधारित हैं । कल्पना और कवि-व्यक्तता को उनमें विलेप स्वागत किया गया है । इन ग्रन्थों में धतिव्योक्तियों की इतनी भरमार है कि कहीं-कहीं पर तो पाठक संसार को भूलकर आकाश में उड़ने लगता है और वास्तविकता इस समय उसे कोरा उपहास-मात्र प्रतीत होती है ।

इस काम के ग्रन्थों में बीरतापूर्ण युद्धों के बहुत सजीव चित्रण मिलते हैं और उन वर्णनों में जिन छन्दों तथा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह बीर रस को व्यक्त करने में बहुत उपयुक्त सिद्ध हुए हैं । एक विशेष बात हम काम के ग्रन्थों में कई-कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग है और कभी-कभी उसमें यह भी भ्रम हो जाता है कि वह इन्हीं उस समय और उस लेखक का लिखा हुआ भी है अथवा नहीं कि जिस काम में जिस लेखक द्वारा लिखित उन्हें माना जाता है । यही कारण है कि इन ग्रन्थों की प्रामाणिकता जाँचने के लिए काफी श्रम करनी पड़ी है ।

प्रायः सभी ग्रन्थ बीरपाषाण काल में वैद्यक और अथर्व या माया में लिखे गये हैं । दोहा छन्द कवि तथा कुण्डलिका इत्यादि छन्दों का प्रयोग इन सब ग्रन्थों में है । काव्य प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों ही प्रकार के पाये जाते हैं । उन्हीं और फारसी भाषा के शब्द भी इस समय की कविता में पाये जाते हैं ।

इस काम के कवि केवल कवि ही नहीं होते थे बल्कि वह सतवार के भी बैसे ही बनी थे जैसे लेखनी के । इन कारण कवियों का ध्येय साहित्य-सेवा उतना नहीं होता था जितना स्वामि-सेवा और इसीलिए यह रणभूमि में आकर युद्ध की घाय में कूटना और रंग में सतवारें गजाना भी अपना कर्तव्य समझते थे । इनकी मोक्षमयी कविता बीरों में उत्साह का संचार करती थी और उन्हें युद्ध-क्षेत्र में सीना ठामकर मरवाना बड़ा बौद्धिक था । उनकी कविता को सुनकर घोड़ाघों के मुखस्थ फड़फड़े लगते थे और वह फिर पर कण्ठ गौनकर रण भूमि में रुक जाते थे ।

हम्मीर रावो कीर्तिमता कीर्तिपताका इस काम के अथर्व स काव्य है तथा विद्यापति की पदावली कुसरो की पहेचिमी अथर्व-प्रकाश पृथ्वीराज रावो सुमान रावो बीरसद्वेय रावो परमास रावो इत्यादि वैद्यक भाषा में लिखे गये प्रसिद्ध ग्रन्थ

हैं। इस काल का सबसे प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज रासो का लेखक चन्द्रवरदाई है। पृथ्वीराज तथा चन्द्रवरदाई इस काल के प्रतीक हैं। उन्हीं दो व्यक्तियों पर केन्द्रित होकर इस काल का निर्माण हुआ है।

भाषा, इतिहास और साहित्य तीनों ही दृष्टिकोणों से वीरगाथा-काल बहुत महत्वपूर्ण है। यह हिन्दी भाषा का प्रारम्भिक काल है जिसमें राष्ट्र-भाषा का निर्माण और वीरता-पूर्ण काव्य का मूलन हुआ है। परन्तु खेद की बात है कि वीरगाथा काल होते हुए भी इस समय का कोई पूर्ण ग्रन्थ हमें ऐसा नहीं मिलता जिसमें स्वतन्त्रता या राष्ट्रीय भावना में पूर्ण विचार मिलते हों। इसका प्रधान कारण यही है कि इस काल में राष्ट्रीयता का सर्वथा अभाव था और कवि अपना उत्तरदायित्व देश अथवा राष्ट्र के प्रति न समझकर उन श्रृंगारिक राजाओं के ही प्रति समझते थे जिनकी वीरता का प्रदर्शन भी राजकुमारियों के डोलों पर ही अटका हुआ रहता था।

संक्षिप्त

- १ इस काल के प्रधानतया सभी ग्रन्थ शृंगार और वीर रस प्रधान हैं।
२. इस काल के प्राय सभी कवि दरबारी थे और अपने-अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा मात्र ही उनके काव्यों के विषय थे।
- ३ इस काल के प्राय सभी ग्रन्थ ऐतिहासिक से प्रतीत होते हुए भी काल्पनिक हैं।
४. काव्यों में युद्धों का सुन्दर चित्रण है।
- ५ इस काल के ग्रन्थों की भाषा और कथाएँ अभी तक सदिग्ध हैं और उनकी समकालीनता के विषय में विद्वानों में मतभेद है।
- ६ राष्ट्रीयता की भावना का इस काल में सर्वथा अभाव मिलता है।
- ७ छप्पय, दोहा और कवित्त छन्दों में अोजपूर्ण कविता इस काल के कवियों ने लिखी है।
- ८ इस काल में प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों ही प्रकार के काव्य लिखे गये हैं।
- ९ भारत की शासन-व्यवस्था अव्यवस्थित होने के कारण इतिहास में भी उच्छ्वसलता का आभास मिलता है, सुसंगठन का नहीं।
१०. भाषा परिमार्जित नहीं है, उसमें कई भाषाओं के शब्द हैं।

हिन्दी में निर्गुण साहित्य-धारा

अथवा

सन्त-साहित्य की एक शाँकी

२०१ भारत में सम्पूर्ण रूप से मुसलमान शासन-सत्ता स्थापित हो जाने पर हिन्दू-गौरव और वीरता के लिए बहुत कम स्थान रह गया था। स्थान-स्थान पर देव-मन्दिर गिराये जा रहे थे, और उनके स्थान पर मस्जिदें बन रही थी। मुसलमान

ते रसों से घोल प्रीत था—एक गुरु गार तथा दूसरा बीर रस । वैया कि ऊपर कहा जा चुका है, इस कास में बीरता का प्रदर्शन भी गुरु गार के आश्रित ही होकर चलता था पर्याप्त गुरु पारिव भावनाओं की पूर्ति के लिए ही बीरता का प्रदर्शन किया जाता था बीर कवियों ने भी अपने नायकों में दोनों ही गुणों की प्रशंसा दिखलाई है । इसलिए इस कास के कवियों के नायक रसिक भी हैं और बीर भी । रसिकता उनका प्रधान गुण है और उस रसिकता के क्षेत्र में जाने वाली भाषाओं को जड़-मूस से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने अपने बस-कौशल तथा पराक्रम का प्रयोग किया है । इस कास के प्रायः सभी प्राय नाम-मात्र के सुनने तथा देखने से ऐतिहासिक-से प्रतीत होते हैं परन्तु यदि उनको साधोपाध पढ़कर देखा जाय तो उनमें ऐतिहासिकता का प्रमाण पाया जाता है । इन प्रश्नों की कपाओं में केवल नाम के लिए ऐतिहासिकता रहती तो है—परन्तु वास्तव में सब कथाएँ आख्यायिकाओं पर आधारित हैं । कल्पना और कवि-सज्जदता को उनमें विशेष स्थान दिया गया है । इन प्रश्नों में अतिशयोक्तियों की शक्ती भरमार है कि कहीं-कहीं पर तो पाठक संसार को मूसकर धाकास में उड़ाने लगता है और वास्तविकता उस समय उसे कोरा अपहास-मात्र प्रतीत होती है ।

इस कास के प्रश्नों में बीरतापूर्ण युद्धों के बहुत सजीव चित्रण मिलते हैं और उन वर्णनों में जिन प्रश्नों तथा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह बीर रस को व्यक्त करने में बहुत उपयुक्त सिद्ध हुए हैं । एक विशेष बात इस कास के प्रश्नों में कई-कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग है और कभी-कभी उसमें यह भी भ्रम ही जाता है कि वह प्रश्न उस समय और उस लेखक का मित्रा हुआ भी है अथवा नहीं कि जिस कास में जिस लेखक द्वारा लिखित कहेँ माना जाता है । यही कारण है कि इन प्रश्नों की प्रामाणिकता जाँचने के लिए काफी जोर करनी पड़ी है ।

प्रायः सभी प्रश्न बीरपाया कास में रैराज और प्रपन्न या भाषा में लिखे गये हैं । सोहा छापय कवित्त तथा कुम्भसिन्हा इत्यादि प्रश्नों का प्रयोग इन सब प्रश्नों में है । काव्य प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों ही प्रकार के पाये जाते हैं । उन्नी बीर प्यारसी भाषा के सम्बन्ध भी इस समय की कविता में पाये जाते हैं ।

इस कास के कवि केवल कवि ही नहीं होते वे बरन् बहुत सज्जन के भी बैठे ही गयी वे जैसे लेखनी के । इन कारण कवियों का घ्येय साहित्य-सेवा अतना नहीं होता था चित्ता स्वामि-सेवा और इसीलिए यह एणसेन में जाकर युद्ध की भाष में कूटता और जग में ललकारे ललामा भी प्रपन्न कर्तव्य समझते थे । इनकी शोचस्विकी कविता बीरी में सत्ताह का संचार करती थी और उन्हें युद्ध-क्षेत्र में सीमा टाककर सतलामा बना देती थी । उनकी कविता को सुनकर मोझाओं के भुजबज्ज फड़कने लगते थे और वह फिर पर कफन बाँधकर एण-भूमि में जूझ जाते थे ।

हम्मीर रासो कीर्तिलता कीर्तिपताका इस कास के प्रपन्न या काव्य है तथा विद्यापति की पद्मवती नुसरो की पद्मिनी अथवा प्रकाश पुष्पीराज रासो नृत्तल रासो बीसलदेव रासो परमान रासो इत्यादि रैराज भाषा में लिखे गये प्रसिद्ध प्रश्न

हैं। इस काल का सबसे प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज रासो का लेखक चन्द्रवरदाई है। पृथ्वीराज तथा चन्द्रवरदाई इस काल के प्रतीक हैं। इन्हीं दो व्यक्तियों पर केन्द्रित होकर इस काल का निर्माण हुआ है।

भाषा, इतिहास और साहित्य तीनों ही दृष्टिकोणों से वीरगाथा-काल बहुत महत्वपूर्ण है। यह हिन्दी भाषा का प्रारम्भिक काल है जिसमें राष्ट्र-भाषा का निर्माण और वीरता-पूर्ण काव्य का सृजन हुआ है। परन्तु खेद की बात है कि वीरगाथा काल होते हुए भी इस समय का कोई पूर्ण ग्रन्थ हमें ऐसा नहीं मिलता जिसमें स्वतन्त्रता या राष्ट्रीय भावना में पूर्ण विचार मिलते हों। इसका प्रधान कारण यही है कि इस काल में राष्ट्रीयता का सर्वथा अभाव था और कवि अपना उत्तरदायित्व देश अथवा राष्ट्र के प्रति न समझकर उन श्रृंगारिक राजाओं के ही प्रति समझते थे जिनकी वीरता का प्रदर्शन भी राजकुमारियों के डोलों पर ही अटका हुआ रहता था।

संक्षिप्त

१ इस काल के प्रधानतया सभी ग्रन्थ शृंगार और वीर रस प्रधान हैं।

२ इस काल के प्रायः सभी कवि दरबारी थे और अपने-अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा मात्र ही उनके काव्यों के विषय थे।

३ इस काल के प्रायः सभी ग्रन्थ ऐतिहासिक से प्रतीत होते हुए भी काल्पनिक हैं।

४. काव्यों में युद्धों का सुन्दर चित्रण है।

५ इस काल के ग्रन्थों की भाषा और कथाएँ अभी तक सदिग्ध हैं और उनकी समकालीनता के विषय में विद्वानों में मतभेद है।

६ राष्ट्रीयता की भावना का इस काल में सर्वथा अभाव मिलता है।

७ छप्पय, दोहा और कवित्त छन्दों में ओजपूर्ण कविता इस काल के कवियों ने लिखी है।

८ इस काल में प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों ही प्रकार के काव्य लिखे गये हैं।

९ भारत की शासन-व्यवस्था अव्यवस्थित होने के कारण इतिहास में भी उच्छ्वलता का आभास मिलता है, सुसंगठन का नहीं।

१०. भाषा परिमार्जित नहीं है, उसमें कई भाषाओं के शब्द हैं।

हिन्दी में निर्गुण साहित्य-धारा

अथवा

सन्त-साहित्य की एक शाँकी

२०१ भारत में सम्पूर्ण रूप से मुसलमान शासन-सत्ता स्थापित हो जाने पर हिन्दू-गौरव और वीरता के लिए बहुत कम स्थान रह गया था। स्थान-स्थान पर देव-मन्दिर गिराये जा रहे थे और उनके स्थान पर मस्जिदें बन रही थीं।

पूरी तरह भारत भूमि में बसते बसे जा रहे थे। सासक धीरे साक्षित होते हुए भी वो साक्षियों का एक दूधरी से सर्वथा पुनः रहकर जीवन-निर्वाह करना कठिन था। इसमिए दिन-प्रतिदिन इन दोनों को एक दूसरे के निकट धाना पत्रा धीरे धीरे के मिश्रण की भावना को प्रचारित करने के लिए कुछ सन्त-कवियों ने इस काल में बन्म सिया।

ऐसी परिस्थिति में देश के अन्दर एक 'सामान्य भक्ति-मार्ग' का विकास हुआ जिसमें हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ने ही सहयोग दिया। इस 'सामान्य भक्ति-मार्ग' के विकास का मार्ग बीरगाथा-काल में ही सिद्ध धीरे नागपन्थी बोमी निर्धारित कर चुके थे। परन्तु उस काल में उसे देश की अस्थिरस्थित राजनीति होने के कारण कोई व्यवस्थित रूपरेखा नहीं दी जा सकी थी। सिद्ध धीरे नाग योगियों के मत से वेद, शास्त्र पुष्पा प्रार्थना सब व्यर्थ था। ईश्वर को वह बट-बट में मानते थे। हिन्दू धीरे मुसलमान इनके निकट एक थे धीरे वह जाति-पाति के भेद भाव में विश्वास नहीं रखते थे। इसी समय बखिख से घाने वाली शक्ति की महार ने भी हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतिपादन किया धीरे (सं. १३२८-१४८) महापद्म देश के प्रसिद्ध सन्त नामदेव ने भी इसी मत का प्रचार किया।

हिन्दी-साहित्य में इस विचार को लेकर एक युग का निर्माण करने वाला व्यक्ति सन्त कबीर था। कबीर ने एक धीरे तो निश्चय ब्रह्म के निष्पत्ति में भारतीय भेदाभास को धपनाया धीरे दूधरी धीरे भक्ति के क्षेत्र में प्रेम-तत्त्व का निष्पत्ति करने के लिए सुखी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। नागपन्थियों के नीरस उपदेशों से मुक्त पड़े जनता के हृदयों में कबीर ने सुखी प्रेम-भावना का झोट बहाकर उन्हें परिष्कारित कर दिया। कबीर ने धपनी कविता में मानवता के महान् माधुर्य का निष्पत्ति किया धीरे जनता के हृदयों से जातीयता की संकुचित भावना को गल्ट करके प्रेम भावना भरने का भरसक प्रयत्न किया।

कबीर तथा अन्य निर्गुण-पन्थी सन्तों ने भक्ति तथा योग का संयोग करके कर्म के क्षेत्र में नागपन्थियों के ही सिद्धान्तों को धपनाया। सन्तों के लिए ईश्वर का स्वस्व ज्ञान धीरे प्रेम तक ही सीमित रहा। कर्म के क्षेत्र में वह परांपरा नहीं कर सके। ईश्वर के अति कर्म-स्वस्व को लेकर मोहकर्मज की महान् भावना के साथ रामभक्ति शाखा का निर्माण योस्वामी तुलसीदास जी ने किया उसका सन्त-साहित्य में सर्वथा धमाक ही बना रहा।

सन्त कबीर का एकेकरबाह इस प्रकार एक अनिविचल रूप की भकर लड़ा हुआ जिसमें कभी ब्रह्मवाद की भ्रमक दिखाई देने लगती है धीरे कभी वैष्णवों के लुकाबाह की। सन्त कबीर का यह पन्थ निर्गुण-पन्थ बहमाया। इस पन्थ में जो प्रधान प्रगति पाई जाती है वह है एकता की भावना जाति-भेद समाज-भेद, शास्त्र भेद धीरे काल भेद रहित। निर्गुण पन्थ में हिन्दू धीरे मुसलमानों ने समान रूप से धारणा रखी है। 'राम-रहीम' की एकता का बर्णन सन्त कवियों ने अनुसृत कल्ट है

किया है।

सन्त कवियों की वाणी इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि वैष्णव कवियों की कविता में मिलती है। इसका प्रथम कारण यही है कि वह लोग ज्ञान और प्रेम को मिलाकर जो विचार प्रकट करते थे उसे अटपटी भाषा में कहना उनके लिए कठिन हो जाता था। इस मत के प्रतिपादकों में विद्वत्ता का अभाव रहा है इसलिए साहित्यिक दृष्टि से उसमें उतना सांदर्य नहीं आ पाया है जितनी विचारों की गहनता। सन्त कवीर ने रूपको और अन्योक्तियों द्वारा अपने भावों का प्रदर्शन किया है और कहीं-कहीं पर भाव इतने गहन हो गये हैं कि उनका सही अर्थ लगाना भी कठिन हो जाता है।

कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, गुन्दरदास, मलूकदास इत्यादि इस धारा के प्रधान कवि हैं।

संक्षिप्त

१ इस शाखा की विचारावलि रामानन्द जी के धार्मिक प्रचार से सम्बन्धित है।

२ इस काल के प्रायः सभी कवियों की कविता में किसी-न-किसी सीमा तक रहस्यवाद की पुट पाई जाती है।

३ यह लोग जीव को दुलहिन और परमात्मा को प्रियतम के रूप में मानते हैं।

४ प्रेम का प्रतिपादन ज्ञान-मार्ग से जनता में सरसता पैदा करने के लिए किया गया है।

५ कबीर का राम दशरथ-पुत्र न होकर निर्गुण ब्रह्म है।

६ इष्टयोग और वेदान्त की झलक इन कवियों की वाणी में यत्र-यत्र मिलती है।

७ हिन्दू और मुसलमानों में एकता प्रतिपादन करने का सभी सन्तों ने समान रूप से प्रयत्न किया है।

८ इनके साहित्य में मण्डन की अपेक्षा खण्डन की प्रवृत्ति बहुत अधिक है।

९ इनकी कविता में खड़ी बोली, अवधी और पूर्वी तीनों का समिश्रण है।

१० काव्य-विषयक सौन्दर्य का सन्तों की कविता में सर्वथा अभाव है।

११ इनकी वाणी में स्पष्टवादिता आवश्यकता से अधिक है।

हिन्दी में सूफी-साहित्य-धारा

२०२ पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग से लेकर १७वीं शताब्दी के अन्त तक हिन्दी-साहित्य में निर्गुण तथा सगुण दोनों ही धाराओं का प्रचार समान रूप से चलता हुआ दृष्टिगोचर होता है। निर्गुण भक्ति के क्षेत्र में जहाँ सन्त साहित्य का प्रसार दिखाई देता है वहाँ तक उसी के साथ-साथ विशुद्ध प्रेम की भावना से ओत-प्रोत साहित्य भी मिलता है। इसे और अधिक स्पष्ट शब्दों में यों समझना चाहिए कि निर्गुण-

कवि-जगत् के दो पुष्प-पुष्पक रूप बन गये जिसके पहले रूप का नाम प्रेमाभयी शाखा पड़ा और दूसरी का प्रेमाभयी शाखा ।

प्रेमाभयी शाखा विभूष सुफी सिद्धान्तों के आधार पर हिन्दी कवियों ने अपनायी जिसके फलस्वरूप हिन्दी में प्रेम-आस्थापिकाधों के साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ । इस शाखा के कवियों ने अपने प्रेम-मार्ग और उसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन कल्पित कहानियों द्वारा किया । इन कवियों ने सौकिक प्रेम में ईश्वरीय भक्तक डालने का प्रयत्न किया है और अपनी कविताओं में 'प्रेम की पीर' पर विशेष रूप से लिखा है । इन कहानियों में राजकुमार और राजकुमारियों के प्रेम को लेकर ही कवि बसता है । राजकुमार राजकुमारी के प्रतीकिक सौन्दर्य पर भासकृत होकर ससार की सब विभूतियों यहाँ तक कि अपनी स्त्री और घर-बार से भी नागा ठोड़ देता है और पान्त बेचामी बनकर उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है । उस राजकुमारी को प्राप्त करने में घनेकौं कष्ट उठाता है और अन्त में उसके लिए अपने प्राणों तक को त्यागने को उद्यत हो जाता है । इस त्याग के फलस्वरूप वह उस राजकुमारी को प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार कवि के विचार से आत्मा और परमात्मा का मिस्र हो जाता है ।

इन सुफी कवियों ने प्रायः वही कहानियाँ भी हैं जिसकी कवाई हिन्दु-याचार्थों में प्रचिद्ध हैं और इस प्रकार हिन्दु-कथाओं में सुफी सिद्धान्तों की पुट देकर उन्होंने अपने कवियों को हिन्दु-मुस्लिम समन्वय के योग्य बनाने का प्रयत्न किया है । अन्य कवियों की ही भाँति इन कवियों में भी जाति-प्रेम-भाव के लिए कोई स्थान नहीं पाया जाता ।

प्रेम-मार्गी शाखा के कवि सप्त कवियों की अपेक्षा अधिक सहृदय थे । इनकी कविताओं में भी स्थान-स्थान पर योग की कड़ियाँ मिलती आचरण हैं परन्तु फिर भी कविता के अधिकार भाग सरसता-पूर्ण ही है । प्रेम-विभक्त कवियों ने खूब लिखा है और स्थान-स्थान पर मनुष्य के साथ-साथ पक्षी पेड़-पौधों तक के साथ सहानुभूति और उससे कविता का महत्त्व उद्घोषण के साधारण स्तर से उठकर विचार-बोध के इन कवियों की विशेषता है ।

इन सुफी कवियों के प्रेम-काव्यों में सप्त कवियों-जैसी कष्टम और मय्यन की प्रवृत्ति नहीं मिलती । इनकी कविता आधोपाध मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने वाली होती थी । प्रेम का जितना समीप विचार इन कवियों ने किया है उतना हिन्दी-साहित्य में अन्य कवि नहीं कर पाये । सरस कविता के बीच-बीच में जो उन्होंने रहस्यमय परोक्ष की भावना का समावेश किया है वह कविता को बहुत रहस्यमय बना देता है और उससे कविता का महत्त्व उद्घोषण के साधारण स्तर से उठकर विचार-बोध के अति उच्चतम पर पहुँच जाता है ।

प्रेम-मार्ग की इस शाखा का प्रतिनिधि कवि मलिक मुहम्मद जायसी है और 'पद्मावत' इस काल का सर्व-प्रसिद्ध एवं सुन्दर ग्रन्थ । हिन्दी साहित्य के प्रबन्ध काव्यों

में रामचरितमानस के पदचात् पद्मावत का ही स्थान है। प्रेमाश्रयी शाखा के रहस्यवाद में भावनात्मकता का अभाव नहीं पाया जाता। जायमी के अतिरिक्त कुतबन, मकन, उसमान, शेख नवी कासिमशाह और नूर मुहम्मद इस धारा के अन्य प्रसिद्ध कवि हैं।

संक्षिप्त

१. इस धारा के प्रायः सभी कवि सूफी थे जो स्वभाव और जीवन में बहुत सरल थे।
२. ज्ञानाश्रयी कवियों की भाँति प्रेमाश्रयी शाखा के कवि भी गुरु को ईश्वर के ही समान मानते हैं।
३. यह कवि सर्वेश्वरवाद की ओर अधिक झुके हुए प्रतीत होते हैं।
४. 'प्रेमपीर' के साथ संगीत और माधुर्य को भी इन कवियों में विशेषता पाई जाती है।
५. यह किसी भी धर्म के कट्टर अनुयायी नहीं थे और हिन्दू-मुस्लिम एकता को अच्छा समझते थे।
६. इस धारा के ग्रन्थ विशेष रूप से विशुद्ध अवधी भाषा में मिलते हैं।
७. इन कवियों की प्रेम कथाओं में हिन्दू-चरित्रों को ही प्रधानता दी गई है।
८. इस धारा के कवि भी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों की भाँति कम विद्वान् थे और साहित्य का उन्हें बहुत ही अल्प ज्ञान था।
९. देशज अवधी भाषा में इस धारा का साहित्य रचा गया।

हिन्दी में राम-साहित्य-धारा

२०३. स० १०७३ के आस-पास स्वामी रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का वह रूप जनता के सम्मुख रखा जिसके अनुसार चिदचिद्विष्ट ब्रह्म के ही अश जगत् के सब प्राणी हैं और यह सब उसी में लय हो जाते हैं। इसलिए इन जीवों को अपने उद्धार के लिए नारायण की भक्ति करनी चाहिए। इस सिद्धान्त के आधार पर रामानुजाचार्य ने श्री सम्प्रदाय की स्थापना की, जिसने देश में फैलकर नारायण की उपासना और भक्ति का प्रचार किया। इनके पश्चात् इस वैष्णव श्री सम्प्रदाय में प्रधान आचार्य श्री राघवानन्द जी हुए और फिर उन्होंने रामानन्द जी को दीक्षा दी। भक्तमाल के अनुसार रामानन्द जी के वारह शिष्य कहे गये हैं—सनतानन्द, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, नरहर्यानन्द, भवानन्द, पीपा, कबीर, सेन, घना, रैदास, पद्मावती और सुरी। इन सभी ने राम-नाम की महिमा गाई है।

हिन्दी-साहित्य में निगुण धारा के साथ-साथ १५वीं शताब्दी के अन्त से लेकर १७वीं शताब्दी के अन्त तक, सगुण-भक्ति-शाखा तथा कृष्ण भक्ति-शाखा दोनों ही आती हैं। यहाँ हम केवल राम-भक्ति-शाखा पर ही प्रकाश डालेंगे, परन्तु इनके

राम में धीर वैष्णव-सम्प्रदाय के राम में सर्वथा अन्तर रहा है। कबीर श्याबि ने जिस मत का प्रतिपादन किया है वह निमु ख ब्रह्म की उपासना है।

यह सत्य है कि श्री रामानन्द जी की शिष्य-परम्परा-द्वारा भक्ति की रेश में पुष्टि होती बनी या रही श्री धीर भक्तों ने अपनी छोटी-मोटी कविताओं द्वारा सर-सवा के साथ राम-नाम की वेशवासियों के हृदय में उतारने का प्रयत्न किया वा धीर बहुत-कुछ ग्रंथों में वह उसमें सफल भी हुए थे परन्तु हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में राम-महिमा का सर्वाधिक मान करने वाला सर्वप्रथम सफल कवि तुलसी ही हुआ है। १७वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिभा हिन्दी-साहित्य में प्रस्फुटित हुई। अपनी सर्वमुसी प्रतिभा तथा कलाओं के साथ कवि ने भारत में अपने इष्टदेव राम को लेकर जनता के हृदयों पर सिंहासन बसाया। कवि की कविता का बलकार सब अपने पूर्ण प्रीति और माधुर्य के साथ भक्तों के प्राणों में समा गया। 'राम-भक्ति का परम विशद् साहित्यिक संदर्भ भक्तचिरोमखि कविवर तुलसीदास द्वारा ही संवटित हुआ जिससे हिन्दी-काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरम्भ हुआ।

—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति का जो शकल जनता के सम्मुख रखा उसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सर्वाङ्ग-पूर्णता है। जीवन के सभी पक्षों पर कवि ने पूरी सहृदयता के साथ प्रकाश डाला है। कवि का न कम तथा न ज़्यादा से विरोध है धीर न ज्ञान से। तीनों ही विचारधाराओं में आपने सामंजस्य स्थापित किया है। धीर यही कारण है कि तुलसी का राम सबसे हृदय का राम बन सका। तुलसी की भक्ति में जन धीर जर्म दोनों की रसानुभूति है। योग का भी सर्वथा शोष उसमें नहीं मिलता परन्तु केवल इतना जितना ध्यान को एकाग्र करने के लिए ध्यायस्क है।

हिन्दी-साहित्य में जिस राम-भक्ति-भारत को कवि ने प्रकाशित किया है उसमें सब जगहों के लिए समान स्थान है, विरोध किसी का भी नहीं मिलता। अपनी सामंजस्य-सृष्टि द्वारा कवि ने दोनों धीर वैष्णवों के बीच बड़े हुए विद्वेष को रोका। कवि ने एक तरफ लोक-धर्म धीर भक्ति-भावना का मेस करवा है तो दूसरी ओर कर्म-ज्ञान धीर उपासना में सामंजस्य स्थापित किया है। भक्ति को जर्म सीमा तक पहुँचाने पर भी कवि ने शोक को सर्वथा छोड़ा नहीं है। लोक-संघर्ष तुलसीदास की भक्ति का प्रधान गुण है। यह लोक-संघर्ष की भावना न तो कृष्ण-भक्ति-शाखा के ही अन्तर्गत मिलती है धीर न प्रेम धीर ज्ञान मार्गियों के अन्तर ही। कवि केवल उपारय तथा उपासक तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि उसने लोक-व्यापक अनेक समस्याओं पर भी ध्यान दिया है धीर अपने काव्य को सब प्रकार से कल्याणकारी बनाने का प्रयत्न किया है। यही कारण है कि राम-भक्ति-शाखा की वाली सम्य सम्प्रदायों की अपेक्षा अधिक संगतकारिणी होने से भारत की जनता में सबसे ऊँचा स्थान बना सकी है। भारतीय जनता कृष्ण उपासना भी कम नहीं करती परन्तु जो सम्मान रामचरित्रमानव की प्राप्त हुआ है वह शूर-वामर को प्राप्त नहीं हो सका।

इस शाखा के प्रधान कवि तुलसीदास हैं और इनके अतिरिक्त हृदयराम इत्यादि भी हुए हैं। इस धारा में हमें अधिक कवि नहीं मिलते। इसका कारण स्पष्ट ही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस साहित्य में जिस परम्परा को अपनाया है उसमें कवि के लिए उतनी स्वच्छन्दता नहीं है जितनी कृष्ण-भक्ति शाखा में है। कवि को परिमार्जित क्षेत्र में ही रचना करनी होती है और उनकी कल्पनाओं को उड़ान लेने में कठिनाई होने के कारण रचना करने का साहस अन्य कवि नहीं कर पाते।

यो राम-साहित्य पर लेखनी उठाने वाले दो अन्य कवियों को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि साहित्यिक दृष्टिकोण से उनके ग्रन्थ भी अपनी-अपनी विशेषता रखते हैं। इनमें पहला कवि केशवदास है जिसने 'रामचन्द्रिका' लिखी। रामचन्द्रिका पृथक्-पृथक् लिखे हुए पदों का सग्रह-सा जान पड़ता है और उसमें कथा-प्रवाह का अभाव है। यह ग्रन्थ जनता में प्रसिद्धि नहीं पा सकता, क्योंकि इसे समझना साधारण पाठक के लिए कठिन है। राम-विषयक होते हुए भी यह ग्रन्थ राम-भक्ति से सम्बन्धित है ऐसा नहीं जान पड़ता। दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ 'साकेत' है जिसे वर्तमान युग के प्रख्यात कवि श्री मैथिलीशरण जी ने लिखा है। इस ग्रन्थ में भी मानस का गाम्भीर्य नहीं आ पाया और इसके पठन-पाठन का क्षेत्र भी स्कूल के विद्यार्थियों से आगे नहीं बढ़ सका।

राम-भक्ति शाखा का प्रभाव हिन्दी साहित्य में सभी दिशाओं में हुआ है। राम-साहित्य न तो किसी शैली विशेष तक ही सीमित रहा और न किसी छन्द अथवा काव्य विशेष तक ही। प्रायः समय की सभी प्राचीन शैलियों में इस साहित्य का सृजन हुआ है। वीरमाया-काल की छप्पय-पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्यति, गग आदि भाटों की कवित्त या सवैया-पद्धति, कवीरदास की दोहा-पद्धति, चौपाई-पद्धति सभी का प्रयोग राम-साहित्य में प्रचुरता के साथ मिलता है। काव्य-क्षेत्र में मुक्तक और प्रबन्ध सभी प्रकार के ग्रन्थ लिखे गये हैं और रामचरितमानस हिन्दी साहित्य का सर्वोत्तम ग्रन्थ आज तक माना जाता है। राम-भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में नौ के नौ रसों का प्रयोग सरसता से किया है और प्रायः सभी प्रकार के अलंकार भी इनकी रचनाओं में खोजने से मिल जायेंगे। इस प्रकार हर तरह से राम-भक्ति शाखा ने हिन्दी-साहित्य के भंडार की पूर्ति की है और हिन्दी-साहित्य को इस भक्ति धारा का महान् ऋणी होना चाहिए।

संक्षिप्त

- १ इस धारा की प्रधान विचारावलि रामानन्द जी के सिद्धान्तों पर आधारित है।
- २ राम-भक्त-शाखा में दशरथ-पुत्र राम को इष्टदेव मानकर सगुण-भक्ति का प्रतिपादन किया गया है।
- ३ भक्ति-क्षेत्र में सभी जातियों को तुलसीदास जी ने समान स्थान दिया है।
- ४ भक्त को कवि ने दास के रूप में देखा है।

राम में और वैष्णव-सम्प्रदाय के राम में सर्वथा अन्तर रहा है। कबीर इत्यादि ने जिस मत का प्रतिपादन किया है वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना है।

यह सत्य है कि श्री रामानन्द जी की शिष्य-परम्परा-द्वारा भक्ति की रेश में पुष्टि होती बसी था रही थी और भक्तों ने अपनी छोटी-मोटी कविताओं द्वारा सर-सता के साथ राम-नाम की श्रवणियों के हृदय में उधारने का प्रयत्न किया था और बहुत-कुछ ग्रंथों में यह उसमें सफल भी हुए थे परन्तु हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में राम-महिमा का समीप मान करने वाला सर्वप्रथम सफल कवि तुलसी ही हुआ है। १७वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिभा हिन्दी-साहित्य में प्रस्फुटित हुई। अपनी सर्वमुखी प्रतिभा तथा कलाओं के साथ कवि ने भारत में अपने इष्टदेव राम को लेकर जनता के हृदयों पर चिह्नांक लगाया। कवि की कविता का जमत्कार जब अपने पूर्ण शोक और माधुर्य के साथ भक्तों के प्राणों में समा गया। "राम-भक्ति का परम विषय साहित्यिक संदर्भ भक्तशिरोमणि कविवर तुलसीदास द्वारा ही संघटित हुआ जिससे हिन्दी-काव्य की ओढ़ता के युग का आरम्भ हुआ।"

—भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल

गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति का जो स्वल्प जनता के सम्मुख रखा उसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सर्वाङ्ग-पूर्णता है। जीवन के सभी पक्षों पर कवि ने पूरी सहृदयता के साथ प्रकाश डाला है, कवि का न कर्म तथा नर्म से विरोध है और न ज्ञान से। तीनों ही विचारधाराओं में आपने सामंजस्य स्थापित किया है और यही कारण है कि तुलसी का राम सबके हृदय का राम बन सका। तुलसी की भक्ति में धन और नर्म दोनों की रसानुभूति है। योग का भी सर्वथा लोप उसमें नहीं मिलता परन्तु केवल इतना जितना ध्यान को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है।

हिन्दी-साहित्य में जिस राम-भक्ति-द्वारा की कवि ने प्रवाहित किया है उसमें सब पक्षों के लिए समान स्थान है, विरोध किसी का भी नहीं मिलता। अपनी सामंजस्य प्रकृति द्वारा कवि ने दोनों और वैष्णवों के बीच बड़े हुए विद्वेष की रोका। कवि ने एक ठरल लोक-नर्म और भक्ति-भावना का मेल कराया है तो बूझी और कर्म, ज्ञान और उपासना में सामंजस्य स्थापित किया है। भक्ति को जरम सीमा तक पहुँचाने पर भी कवि ने लोक की सर्वथा ओढ़ा नहीं है। लोक-संज्ञा तुलसीदास की भक्ति का प्रधान गुण है। यह लोक-संज्ञा की भावना न तो दृष्टि भक्ति-साक्षा के ही अन्तर्गत मिलती है और न प्रेम और ज्ञान मार्गियों के अन्तर ही। कवि केवल उपास्य तथा उपासक तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि उसने लोक-व्यापक अनेक समस्याओं पर भी ध्यान दिया है और अपने काव्य को सब प्रकार से कल्याणकारी बनाने का प्रयत्न किया है। यही कारण है कि राम भक्ति-साक्षा की वाणी अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा अधिक मंगलकारिणी होने से भारत की जनता में सबसे ऊँचा स्थान बना सकी है। भारतीय जनता दृष्ट उपासना भी कम नहीं करती परन्तु जो सम्मान रामभक्तिनामक की प्राप्त हुआ है वह दूर-आवर की प्राप्त नहीं हो सका।

इस शाखा के प्रबान कवि तुलसीदास हैं और इनके अतिरिक्त हृदयराम इत्यादि भी हुए हैं। इस धारा में हमें अधिक कवि नहीं मिलते। इसका कारण स्पष्ट ही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस साहित्य में जिस परम्परा को अपनाया है उसमें कवि के लिए उतनी स्वच्छन्दता नहीं है जितनी कृष्ण-भक्ति शाखा में है। कवि को परिमार्जित क्षेत्र में ही रचना करनी होती है और उनकी कल्पनाओं को उड़ान लेने में कठिनाई होने के कारण रचना करने का साहस अन्य कवि नहीं कर पाते।

यो राम-साहित्य पर लेखनी उठाने वाले दो अन्य कवियों को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि साहित्यिक दृष्टिकोण से उनके ग्रन्थ भी अपनी-अपनी विशेषता रखते हैं। इनमें पहला कवि केशवदास है जिसने 'रामचन्द्रिका' लिखी। रामचन्द्रिका पृथक्-पृथक् लिखे हुए पदों का संग्रह-सा जान पड़ता है और उसमें कथा-प्रवाह का अभाव है। यह ग्रन्थ जनता में प्रसिद्धि नहीं पा सकता, क्योंकि इसे समझना साधारण पाठक के लिए कठिन है। राम-विषयक होते हुए भी यह ग्रन्थ राम-भक्ति से सम्बन्धित है ऐसा नहीं जान पड़ता। दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ 'साकेत' है जिसे वर्तमान युग के प्रख्यात कवि श्री मैथिलीशरण जी ने लिखा है। इस ग्रन्थ में भी मानस का गाम्भीर्य नहीं आ पाया और इसके पठन-पाठन का क्षेत्र भी स्कूल के विद्यार्थियों से आगे नहीं बढ़ सका।

राम-भक्ति शाखा का प्रभाव हिन्दी साहित्य में सभी दिशाओं में हुआ है। राम-साहित्य न तो किसी शैली विशेष तक ही सीमित रहा और न किसी छन्द अथवा काव्य विशेष तक ही। प्रायः समय की सभी प्राचीन शैलियों में इस साहित्य का सृजन हुआ है। वीरमाथा-काल की छप्पय-पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्यति, गग आदि भाटों की कवित्त या सवैया-पद्धति, कवीरदास की दोहा-पद्धति, चौपाई-पद्धति सभी का प्रयोग राम साहित्य में प्रचुरता के साथ मिलता है। काव्य-क्षेत्र में मुक्तक और प्रबन्ध सभी प्रकार के ग्रन्थ लिखे गये हैं और रामचरितमानस हिन्दी साहित्य का सर्वोत्तम ग्रन्थ आज तक माना जाता है। राम-भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में नौ के नौ रसों का प्रयोग सरसता से किया है और प्रायः सभी प्रकार के अलंकार भी इनकी रचनाओं में खोजने से मिल जायेंगे। इस प्रकार हर तरह से राम-भक्ति शाखा ने हिन्दी-साहित्य के भंडार की पूर्ति की है और हिन्दी-साहित्य को इस भक्ति धारा का महान् ऋणी होना चाहिए।

संक्षिप्त

१. इस धारा की प्रधान विचारावलि रामानन्द जी के सिद्धान्तों पर आश्रित है।
२. राम-भक्ति-शाखा में दशरथ-पुत्र राम को इष्टदेव मानकर सगुण-भक्ति का प्रतिपादन किया गया है।
३. भक्ति-क्षेत्र में सभी जातियों को तुलसीदास जी ने समान स्थान दिया है।
४. भक्त को कवि ने दास के रूप में देखा है।

२ कवि ने यों ज्ञान और भक्ति दोनों को प्रतिपादित किया है परन्तु ज्ञान पर भक्ति को ही प्रधानता दी है।

३ रामनाम के जप में ही जीवन की मुक्ति प्राप्ति है।

४ कर्मविषय में वर्णान्तर वर्गों को मान्य माना है और तीर्थों के महत्व का गाल किया है।

५ साहित्यिक दृष्टि से सब प्रकार के कवियों सब रसों और सब प्रकार के कल्पों में रचना की गई है।

६ भगवान् को लोक-रञ्जक स्वरूप में कवियों ने गाया है।

७ राम-भक्ति-साक्षात् का विशेष साहित्य धारणी भाषा में रचा गया है परन्तु सब और जहाँ-जहाँ में भी इसका सर्वथा समान नहीं कहा जा सकता है।

हिन्दी में कठज-साहित्य-धारा

१ व १५वीं और १६वीं सताब्दी में वैष्णव वर्ग का प्रचार भारत में बढ़े और के साथ हुआ और उस समय के प्रचारकों में श्री बल्लभाचार्य का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह वेद शास्त्र में पारंगत और बुरंधर विद्वान् थे। शंकराचार्य के मायावाद ने भक्ति को जिस घबिघा की कोटि में रखा दिया था और उसी से रामा नुवाचार्य से लेकर बल्लभाचार्य तक सब धपने को उसी से मुक्त करना चाहते थे। बल्लभाचार्य ने ब्रह्म में शंकराचार्य के मतानुसार न केवल निमुखा सत्ता को ही माना बल्कि सब गुण और धर्मों का समावेश उसमें किया और सारी सृष्टि को उन्होंने सीता के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। धापने माना कि श्रीकृष्ण जो परब्रह्म हैं जो सब विषय गुणों से मुक्त होकर 'पुरषोत्तम' बने हैं जहाँ में सत्चित् और ध्यान का सम्मिश्रण है। 'कृष्ण धपने भक्तों के लिये 'व्यापी' बैकुण्ठ में (जो विष्णु के बैकुण्ठ से ऊपर है) घनेक प्रकार की बीड़ाएँ करते रहते हैं। 'नोबुल' इसी व्यापी बैकुण्ठ का एक लक्षण है जिसमें नित्य रूप में यमुना बुन्दारन निरुज दरपारि है। भगवान् की इस नित्य-सीता-मृष्टि में प्रवेश करना ही जीवन की सबसे उत्तम मति है।"

—रामकृष्ण हरिदास।

रामानन्द की धाँति श्री बल्लभाचार्य ने भी वैशाटन करके धपने मत का प्रचार किया परन्तु हिन्दी-साहित्य में वैष्णव-सम्प्रदाय के इस पुष्टि मार्ग को उपलब्धतापूर्वक मानने का श्रेय मूरदास को ही प्राप्त है। 'बीछसी वैष्णवों की बाँटी' के अनुसार संवत् १२८ के आश-मास मूरदास जी गऊपाट पर श्री बल्लभाचार्य के शिष्य बने और वहीं उन्होंने मूरदास को धपने कीनाम की मन्दिर की कीर्तन-नैषा लीनी। श्री बल्लभाचार्य के पुत्र विष्णुलाल जी ने इस धारा के कवियों का संगठन करके 'घण्टछाँ' की प्रतिष्ठा की। घण्टछाँ में पाठ कवि थे—मूरदास कम्मलदास बरमानन्ददास कृष्णदास जेठरामजी गोविन्दरामजी चतुर्मुखदास और अम्बरदास। कविबर मूरदास इस धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने मूरदासर मूर-नारायणी साहित्य-महरी दरपारि की

ग्रन्थ लिखे। कविवर सूरदास के बाद नन्ददास का नाम आता है।

कृष्ण-भक्ति-शाखा के कवियों ने रामभक्ति-शाखा के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत लोकरजन की भावना को भुलाकर कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति के आधार पर ही प्रेम-तत्त्व का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से धिरे हुए कृष्ण का आनन्दमय स्वरूप ही अष्टछाप के कवियों ने पाया है। इन कवियों ने अनन्त सौन्दर्य और हास-विलास के समुद्र में ही गोते लगाये हैं, प्रजा-रक्षक और प्रजा-पालक कृष्ण के रूप का निरूपण नहीं किया। यह कृष्ण-भक्त कवि अपने रंग में मस्त रहने वाले प्रेमी जीव थे। ससार से मुक्त, तुलसीदास के समान लोक का इन्हें कोई ध्यान नहीं था। इन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि समाज किवर जायगा? यह तो अपने भगवत्प्रेम में मस्त थे और उसकी भक्ति के लिए श्रृ गारिक कविता द्वारा रसोन्मत्त कर देना चाहते थे। यही कारण है कि जिस राधा और कृष्ण को इन विशुद्ध भक्त कवियों ने अपनी कृष्ण-भक्ति का साधन बनाया वही राधा और कृष्ण रीतिकालीन कवियों के लिए केवल नायक और नायिका के रूप में रह गये।

राधा-कृष्ण के चरित्रों के गान ने जो गीत-काव्य की परम्परा जयदेव और विद्यापति ने चलाई थी वही अष्टछाप के कवियों ने भी अपनायी। इस प्रकार इस भक्ति और श्रृ गार के क्षेत्र में मुक्तक पदों का ही प्रचार हुआ, प्रबन्ध की ओर कवियों का ध्यान नहीं गया। इस धारा के कवि इतनी स्वच्छन्द प्रकृति के थे कि वह प्रबन्ध-काव्य के झमेले में पड़कर अपने को बन्धन में बाँधना भी पसन्द नहीं करते थे। बहुत बाद में सवत् १६०६ में ब्रजवासीदास ने दोहा-चौपाई में एक ग्रन्थ मानस की तरह लिखा भी परन्तु वह साहित्य में विशेष स्थान नहीं पा सका। कवि-स्वच्छन्दता के अतिरिक्त प्रबन्ध काव्य न लिखा जाने का दूसरा प्रधान कारण यह भी था कि कृष्ण भगवान् के चरित्र का जितना अंश इन कवियों ने अपनी कविताओं में चित्रित किया है वह अच्छे प्रबन्ध काव्य के लिए पर्याप्त भी नहीं था। मानव-जीवन की अनेकरूपता का समावेश उसमें नहीं हो सकता था। कृष्ण-भक्ति-शाखा के कवियों ने अपने काव्य में केवल कृष्ण की बाल-लीला और यौवन-लीलाओं को ही लिया है परन्तु इसमें सदेह नहीं कि इन कवियों ने वात्सल्य और श्रृ गार-रस के वर्णनों को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया।

सूरदास जी ने श्रीमद्भागवत की कथा को गाया है। सूर-सागर में भागवत के दशम स्कन्ध की कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन है। उसमें कृष्ण-जन्म से लेकर मथुरा आने तक का वर्णन है। कृष्ण की भिन्न-भिन्न लीलाओं पर अनेकों सुन्दर पद लिखे हैं। कवि ने सरल ब्रजभाषा का वहुत सरसता के साथ प्रयोग किया है। “जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार कृष्ण-चरित का गान करने वाले भक्त कवियों में भक्त

सूरदास का। वास्तव में यह हिन्दी-काव्य-गमन के सूर्य प्रीत बन्ध है। हिन्दी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ और इन्हीं की सरसता से उसका ओठ सूखने न पाया।

—रामकृष्ण दत्त ।

वास्तव्य के ही समान शृंगार संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों पर इस धारा के कवियों ने अनूठी कविताएँ की हैं। जब तक कृष्ण गोधूम में रहते हैं उस समय तक तमाम जीवन संयोग-मग्न में रहता है और मधुरा जैसे जाने पर वियोग-मग्न प्रारम्भ हो जाता है। वान-सीता माखन-सीता भीरुहरण-सीता राम-सीता इत्यादि पर सहस्रों सुन्दर एवं इस धारा के कवियों ने लिखे हैं। शृंगार-वर्णन में भाव और बिभाव एक दोनों का ही विस्तृत और अनूठ बर्णन कवियों ने किया है। राधाकृष्ण के रूप-वर्णन का तो कुछ ठिकाना ही नहीं। कवियों ने काव्य-सुमन सभी उपमा उत्प्रेक्षा रूपक और अतिशयोक्तियों को समाप्त कर दिया है। प्रकृति-चित्रण भी कवियों ने किया है परन्तु वह स्वतन्त्र रूप से नहीं आ पाया है। कानिन्धी-कूल पर धरत-बाँहरी का सजीब चित्रण मिलता है। कुल वन का भी अच्छा वर्णन किया गया है। वियोग-मग्न में सूर और मंदरास के अमरगीत काव्य-शेष में अपनी विशेषता रखते हैं।

अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त कृष्ण-मक्ति-साखा में अन्य कई उत्प्रेक्षनीय कवि आते हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ परमावश्यक है। हितहरिबंश गवाबर भट्ट मीराबाई, सूरदास मगमोहन भी भट्ट व्यास भी रसखान इत्यादि का इनमें विशेष स्थान है। मीर और रसखान की सरसता सूर के अतिरिक्त अन्य कवियों में नहीं पाई जाती। इस प्रकार कृष्ण मक्ति-साखा के कवियों ने अपनी प्रमुख रचनाओं द्वारा हिन्दी-साहित्य के महार को मरा है।

संक्षिप्त

१ इस धारा के मुख्यतः ब्रह्मभाषार्थ हैं और पुष्टिमार्ग का प्रतिपादन करने के लिए अष्टछाप के कवियों ने उत्प्रेक्षनीय कार्य किया है।

२ इस धारा के कवियों ने सरस-ब्रजभाषा में साहित्य-सुजन किया है।

३ इस धारा के कवियों ने लोक-रसकला से दूर भगवान् के वास्तव्य और शृंगारिक रूप को ही दिखा है।

४ इस धारा के कवियों ने अपने अत-प्रतिपादन के लिए काव्य में गीत-मध्याही को अवकाश है। प्रबन्ध-मग्नता इस धारा के कवियों में नहीं मिलती।

५ इनके साहित्य में वास्तव्य और शृंगारिक भावना प्रधान है और रागात्मक बुद्धि पर ही प्रीति बल दिया गया है।

६ इस धारा के कवियों ने बड़े-पद गाये हैं और इनका अष्टछाप मस्तों पर बहुत हुआ है।

हिन्दी में रीति-साहित्य-धारा

२०५ हिन्दी साहित्य के इतिहासज्ञो ने रीति-काल का प्रारम्भ सवत् १७०० से माना है। हिन्दी काव्य अब प्रौढ हो चुका था। मोहनलाल मिश्र ने 'शृगार-सागर' शृगार सम्बन्धी और करुणेश कवि ने 'कर्णामरण' और 'श्रुति-भूषण' इत्यादि ग्रन्थ अलंकार सम्बन्धी लिखे। इस प्रकार रस-निरूपण होने पर केशव ने शास्त्र के सत्र अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। परन्तु हिन्दी-साहित्य में केशव की 'कवि-प्रिया' के पश्चात् ५० वर्ष तक कोई अन्य ग्रन्थ नहीं लिखा गया और ५० वर्ष बाद भी जो रीति-ग्रन्थों की अविरल परम्परा चली वह केशव के आदर्शों से सर्वथा भिन्न एक पृथक् आदर्श को लेकर चली।

केवल काव्य में अलंकारों का प्रधान स्थान मानने वाले चमत्कारवादी कवि थे। काव्यांग-निरूपण में उन्होंने हिन्दी-पाठकों के सम्मुख मम्मट और उद्भट के समय की धारा को रखा। उस समय रस, रीति और अलंकार तीनों के ही लिए अलंकार शब्द का प्रयोग होता था। केशव की 'कवि-प्रिया' में अलंकार का यही अर्थ मिलता है। केशव के ५० वर्ष पश्चात् हिन्दी-साहित्य में जो परम्परा चली उसमें अलंकार अलंकार का भेद परवर्ती आचार्यों के मतानुसार माना गया और केशव की अपनायी हुई धारा को वही पर छोड़ दिया गया। हिन्दी के अलंकार ग्रन्थ 'चन्द्रालोक' और 'कुवलयानन्द' के आधार पर लिखे गये और कुछ ग्रन्थों में 'काव्य-प्रकाश' तथा 'साहित्य-दर्पण' का भी अनुकरण किया गया। इस प्रकार संस्कृत का संक्षिप्त उद्धरण हमें हिन्दी-साहित्य में मिलता है।

हिन्दी साहित्य में रीति-युग का प्रवर्तक हम इसलिए केशव को न मानकर चिन्तामणि त्रिपाठी को मानते हैं। इन्होंने काव्य के सभी अंगों का निरूपण अपने तीन प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्य-विवेचन', 'कवि-कुल कल्पतरु' और 'काव्य-प्रकाश' द्वारा किया। इन्होंने छन्द-शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी है। चिन्तामणि त्रिपाठी जी के पश्चात् तो एक प्रकार से हिन्दी-साहित्य में रीति-ग्रन्थों की बाढ़ ही आ गई और कवियों ने कविता ही केवल इसलिए आरम्भ कर दी कि उन्हें रीति-ग्रन्थ लिखकर उनमें उदाहरण देने होते थे। अलंकारों अथवा रसों के लक्षण उन कवियों ने अधिकतर दोहों में लिखे हैं और फिर उनके उदाहरण कवित्त या सवैयों में दिये हैं। संस्कृत-साहित्य में कवि और आचार्य पृथक्-पृथक् रहे हैं परन्तु हिन्दी-साहित्य में कवियों ने ही आचार्य बनने का दावा किया और फल यह हुआ कि उनमें से अनेकों आचार्य तो बन नहीं पाये और उन्हें अपनी कविता के यश से भी हाथ धोने पड़े। दूसरी ओर आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचना की आवश्यकता होती है उसका उचित विकास साहित्य में नहीं हो पाया। यही कारण है कि इस काल में न तो कोई तुलसी और सूर की टक्कर का कवि ही हो पाया और न ही कोई प्राचीन संस्कृत आचार्यों की टक्कर का आचार्य। इस काल में गद्य का विकास न होने के कारण भी आचार्य

सूरदास का । वास्तव में यह हिन्दी-काव्य-मार्ग के सूर्य और चन्द्र हैं । हिन्दी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ और इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सुखने न पाया ।”

—रामकृष्ण टुण्ड

वास्तव्य के ही समान श्रु गार, संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों पर इस चारा के कवियों ने अनूठी कविताएँ की हैं । जब तक कृष्ण मोकुल में रहते हैं उस समय तक समान जीवन संयोग-मग्न में रहता है और मबुरा भले जाने पर वियोग-मग्न प्रारम्भ हो जाता है । रान-सीता माखन-सीता बीरहरण-सीता राम-सीता इत्यादि पर सहस्रों सुन्दर पर इस चारा के कवियों ने लिखे हैं । श्रु गार-वर्णन में भाव और विभाव पक्ष दोनों का ही विस्तृत और अनूठा वर्णन कवियों ने किया है । राधाकृष्ण के रूप-वर्णन का तो कुछ ठिकाना ही नहीं । कवियों ने काव्य-सुलभ सभी उपमा उत्प्रेक्षा रूपक और अतिशयोक्तियों को समाप्त कर दिया है । प्रकृति-विषय भी कवियों ने किया है परन्तु वह स्वतन्त्र रूप से गहरी ध्या पाया है । काशिन्दी-कूम पर वारत बाँवली का सभीन चित्रण विमलता है । कृष्ण वन का भी प्रख्या वर्णन किया गया है । वियोग-मग्न में सूर और मंत्रदास के अमरवीत काव्य-क्षेत्र में अपनी विशेषता रखते हैं ।

अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति-शास्त्र में ग्रन्थ कई सम्मेलनीय कवि आते हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ परमावश्यक है । हितहरिबंध नारायण भट्ट मीराबाई, सूरदास मनमोहन भी भट्ट व्यास जी रसखान इत्यादि का इनमें विशेष स्थान है । मीर और रसखान की सरसता सूर के अतिरिक्त ग्रन्थ विषयों में नहीं पाई जाती । इस प्रकार कृष्ण-भक्ति-शास्त्र के कवियों ने अपनी समुच्च्य रचनाओं द्वारा हिन्दी-साहित्य के भंडार को भर दिया है ।

संक्षिप्त

१ इस चारा के सूत्रधार ब्रह्ममाधव हैं और पुष्पिमाता का प्रतिपादन करने के लिए अप्रत्यक्ष के कवियों ने उत्कृष्टनीय कार्य किया है ।

२ इस चारा के कवियों ने सरस-वृत्तमाया में साहित्य-सुखन किया है ।

३ इस चारा के कवियों ने लोक-रंजकता से दूर भागवान् के वात्सल्य और श्रु गारिक रूप को ही किया है ।

४ इस चारा के कवियों ने अपने मत-प्रतिपादन के लिए कल्प में नील-मयाजी को अपनाया है । प्रवचन-मकता इस चारा के कवियों में नहीं मिलती ।

५ इनके साहित्य में वात्सल्य और श्रु गारिक भावना प्रधान है और रागात्मक कृति पर ही विशेष बल दिया गया है ।

६ इस चारा के कवियों ने अद्भुत पर गाये हैं और इनका प्रभाव भवों पर बहुत हुआ है ।

हिन्दी में रीति-साहित्य-धारा

२०५ हिन्दी साहित्य के इतिहासज्ञों ने रीति-काल का प्रारम्भ सवत् १७०० से माना है। हिन्दी काव्य अब प्रौढ हो चुका था। मोहनलाल मिश्र ने 'शृ गार-सागर' शृ गार सम्बन्धी और करुणेश कवि ने 'कर्णभरण' और 'श्रुति-भूषण' इत्यादि ग्रन्थ अलंकार सम्बन्धी लिखे। इस प्रकार रस-निरूपण होने पर केशव ने शास्त्र के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। परन्तु हिन्दी-साहित्य में केशव की 'कवि-प्रिया' के पश्चात् ५० वर्ष तक कोई अन्य ग्रन्थ नहीं लिखा गया और ५० वर्ष बाद भी जो रीति-ग्रन्थों की अविरल परम्परा चली वह केशव के आदर्शों में सर्वथा भिन्न एक पृथक् आदर्श को लेकर चली।

केवल काव्य में अलंकारों का प्रधान स्थान मानने वाले चमत्कारवादी कवि थे। काव्यांग-निरूपण में उन्होंने हिन्दी-पाठकों के सम्मुख मम्मट और उद्भट के समय की धारा को रखा। उस समय रस, रीति और अलंकार तीनों के ही लिए अलंकार शब्द का प्रयोग होता था। केशव की 'कवि-प्रिया' में अलंकार का यही अर्थ मिलता है। केशव के ५० वर्ष पश्चात् हिन्दी-साहित्य में जो परम्परा चली उसमें अलंकार अलंकार्य का भेद परवर्ती आचार्यों के मतानुसार माना गया और केशव की अपनायी हुई धारा को वहीं पर छोड़ दिया गया। हिन्दी के अलंकार ग्रन्थ 'चन्द्रालोक' और 'कुवलयानन्द' के आधार पर लिखे गये और कुछ ग्रन्थों में 'काव्य-प्रकाश' तथा 'साहित्य-दर्पण' का भी अनुकरण किया गया। इस प्रकार संस्कृत का संक्षिप्त उद्धरण हमें हिन्दी-साहित्य में मिलता है।

हिन्दी साहित्य में रीति-युग का प्रवर्तक हम इसलिए केशव को न मानकर चिन्तामणि त्रिपाठी को मानते हैं। उन्होंने काव्य के सभी अंगों का निरूपण अपने तीन प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्य-विवेचन', 'कवि-कुल कल्पतरु' और 'काव्य-प्रकाश' द्वारा किया। उन्होंने छन्द-शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी है। चिन्तामणि त्रिपाठी जी के पश्चात् तो एक प्रकार से हिन्दी-साहित्य में रीति-ग्रन्थों की बाढ़ ही आ गई और कवियों ने कविता ही केवल इसलिए आरम्भ कर दी कि उन्हें रीति-ग्रन्थ लिखकर उनमें उदाहरण देने होते थे। अलंकारों अथवा रसों के लक्षण उन कवियों ने अधिकतर दोहों में लिखे हैं और फिर उनके उदाहरण कवित्त या सवैया में दिये हैं। संस्कृत-साहित्य में कवि और आचार्य पृथक्-पृथक् रहे हैं परन्तु हिन्दी-साहित्य में कवियों ने ही आचार्य बनने का दावा किया और फल यह हुआ कि उनमें से अनेकों आचार्य तो बन नहीं पाये और उन्हें अपनी कविता के यश से भी हाथ धोने पड़े। दूसरी ओर आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचना की आवश्यकता होती है उसका उचित विकास साहित्य में नहीं हो पाया। यही कारण है कि इस काल में न तो कोई तुलसी और सूर की टक्कर का कवि ही हो पाया और न ही कोई प्राचीन संस्कृत आचार्यों की टक्कर का आचार्य। इस काल में गद्य का विकास न होने के कारण भी आचार्य

सोचों को नये-नये सिद्धान्तों के निरूपण पथ में करने में कठिनाई होती थी और इसी लिए कवियों की उचित मीमांसा न हो पाई और न ही उन पर उचित तर्क-वितर्क ही हुआ ।

इसलिए इस काल के सभी कवियों को जिन्होंने रीति-ग्रन्थ लिखे हैं इन भाषाओं की श्रेणी में नहीं रख सकते । पूर्ण भाषार्य न होने के कारण इन कवियों के ग्रन्थ भी अपर्याप्त ज्ञान-साहित्य-शास्त्र का ज्ञान कण्ठ में हैं । कहीं-कहीं पर तो अलंकार रस और रीतियों का स्वल्प भी ठीक-ठीक प्रकट नहीं होगा । काव्य के दो भेदों द्रव्य और रूप में से रूप को तो भाषाओं ने छोड़ ही दिया है ।

काव्यों का विस्तृत विवेचन बास जी ने 'काव्य-निर्णय' में किया है । बास जी ने अलंकारों पर भी प्रकाश डाला है और संयन्त्रास पर जो कि संस्कृत-साहित्य में नहीं मिलता और हिन्दी-साहित्य में प्रारम्भ से मिलता है अपनी पुस्तक में विचार किया है । रीति-ग्रन्थों के लेखक नाबूक कवि थे इसलिए उनके द्वारा एक महत्त्वपूर्ण कार्य भी इस क्षेत्र में प्रतिपादित हुआ है । उन्होंने रस और अलंकारों के बहुत रस और सुन्दर उदाहरण अपनी कविताओं में प्रस्तुत किये हैं । इस दृष्टि में इन कवियों ने संस्कृत-साहित्य को पीछे छोड़ दिया है । इन कवियों का झुकाव अलंकारों की अपेक्षा नायिका-वेश की ओर अधिक रहा है । १५ वार रस की मुक्त रचना इस समय में पराकाष्ठ को पहुँच गई और इस काल ने बिहारी भंसा धनूरा कवि हिन्दी-साहित्य को प्रदान किया । इस काल के प्रायः सभी ग्रन्थ नायिका भव के ग्रन्थ हैं और उनमें कृष्ण तथा राधा को ही लेकर कविता लिखी गई है । १५ वार रस का घालम्बल, नायिका और वह भी विशेष रूप से राधा ही रही है । इस काल में केवल गज-सिंह-बाहुन पर बहुत द्रव्य लिखे गये हैं ।

इस काल में साहित्य का विस्तृत विकास नहीं हो पाया । प्रकृति की अनेक-करता और जीवन की विस्तृत व्याख्या की ओर कवियों का ध्यान गया ही नहीं । कवि केवल नायक और नायिका के १५ वार में ही सीमित हो गया । कृष्ण भक्ति-साधना के कवि सोच की तो पहिले ही मुला चुके थे परन्तु इस काल में धाकर कृष्ण-भक्ति के घालम्बनों को लेकर १५ गारिक वाचना की पूर्ति के लिए उन्हें विस्तृत क्षेत्र मिल गया । काव्य का क्षेत्र सीमित हो गया काव्यभार बँभ गई जीवन की अनेक-रूपता गप्ट हो गई । बापा रीती और विचार कड़ि हो गये ।

रीति-काल में लैकड़ों कवियों द्वारा परिभाषित होकर माया पहुँची थी उसे उस समय व्यापारसु द्वारा व्यवस्थित हो जाना चाहिए था परन्तु यह नहीं हो पाया । भाषा में कोई स्वच्छता नहीं पाई और यहाँ तक कि वाक्य-बोध भी दूर नहीं हुए । अर्थों का तोड़ना-मरोड़ना भी ज्यों-का-त्यों चलता रहा । इस काल के प्रायः सभी कवियों की भाषा लघोय है । इस काल के कवि ब्रज और मगही का अपनी दृष्टि द्वारा सम्मिश्रण कर देते थे । इन सम्मिश्रण के कारण भी भाषा परिभाषित और व्यवस्थित रूप बाराग नहीं कर सकी ।

चिन्तामणि त्रिपाठी, महाराज जसवन्तसिंह, विहारी, मण्डन, मतिराम, कुल-पति, सुखदेव, कालदाम, त्रिवेदी देव, दास, तपोनिधि, पद्माकर भट्ट इत्यादि इस परम्परा के प्रधान कवि हैं। इनके अतिरिक्त भी इस काल में बहुत से कवि हुए हैं जिन्होंने अन्य विषयों पर भी कविताएँ की हैं परन्तु इस काल में प्रधानता इसी प्रकार के कवियों की रही है। इसीलिए इस काल को रीति-काल नाम दिया है।

संक्षिप्त

१. इस काल का प्रारम्भ चिन्तामणि त्रिपाठी से होता है।

२ इस काल में शृंगार-प्रधान मुक्तक कविताएँ लिखी गई हैं। प्रबन्ध-काव्य भी लिखे गये परन्तु वह त्रिगुण उल्लेखनीय नहीं हैं।

३ इस काल में भी वीरगाथा-काल की भाँति कवि लोग आश्रयदाताओं के यहाँ रहते थे। इसलिए उनमें भक्तिकालीन कवियों की स्वाभाविकता और स्वच्छता का सर्वथा अभाव हो गया था।

४ इस काल के प्रायः सभी कवि आचार्य हो गये।

हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद

२०६ भारतीय चिन्तन में रहस्यवाद कोई नई वस्तु नहीं है। यह सत्य है कि हिन्दी-साहित्य में इसका प्रादुर्भाव कबीर और जायसी के साहित्य द्वारा ही सर्वप्रथम आया परन्तु धार्मिक क्षेत्र में इसका पूरा-पूरा व्योरा हमें मिलता है। ऋग्वेद के 'नासि-देयसूत्र' और 'पुरुष वलि' की कथा में सर्वप्रथम रहस्यवाद की झलक मिलती है। उपनिषदों में तो इस प्रकार की उक्तियों की भरमार है।

रहस्यवाद ईश्वर, जीव के चिन्तन का एक ढग है, जो कि निर्गुणपथियों ने अपनाया। इसका एक प्रकार का चिन्तन वह है जो भागवत् इत्यादि रूपक ग्रन्थों में मिलता है और दूसरा वह है जो उपनिषदों में प्राप्त होता है। एक में प्रेम को आधार माना है तथा दूसरे में ज्ञान को। हिन्दी-साहित्य में दोनों ही प्रकार के रहस्यवाद के दर्शन होते हैं।

रहस्यवाद की प्रारम्भिक धारा उपनिषदों की है, जिसका प्रचार सिद्ध-साहित्य द्वारा हुआ। फिर उसे नाथपथियों ने अपनाया और अन्त में वह कबीर के निर्गुणपथ का प्रधान-चिन्तन का विषय बन गया। कबीर और दादू इस धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने अपने रहस्यवाद द्वारा ही अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। रहस्यवादी कवि जीव और ईश्वर को अभिन्न मानते हैं। उनका मत है कि जीव और ईश्वर में यदि कुछ भेद दृष्टिगत होता है तो वह माया के ही कारण है। माया को पहिचानने पर यह भेद स्वयं नष्ट हो जाता है। जीव ईश्वर हो जाता है और ईश्वर जीवात्मा। कबीरदास जी लिखते हैं—

जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तथ कथा गियानी ॥

कबीर अपने को ही ब्रह्म मानते हुए लिखते हैं—

ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना मैं कुटी-गँठस मैं ।

हँडवा होय तो हँड खै बन्ने, मेरे कुटी भवस मैं ॥

यहाँ कबि ने धारमा और परमारमा का भेद-भाव सर्वथा नष्ट कर दिया है । अपनी उलटबासियों में आपने कहा है—नदी समुद्र में जा मिसी या समुद्र नदी में जा मिसा—दोनों कबि ने लिए समान हैं क्योंकि दोनों में माया के दूर हो जाने पर कोई भेद भाव नहीं रहता ।

ऊपर जिस रहस्यवाद का वर्णन हमने किया है उससे प्रेमात्मयी शाखा का रहस्यवाद समानता नहीं रखता । प्रेमात्मयी शाखा में सृष्टी वर्म का प्रमाण है । वैदिक रूप से उसमें भागवत की प्रम-भूतकता के वर्णन होते हैं । इस विचारधारा के प्रवर्तक जब बीबालमा को प्राप्त करने के सब प्रयत्न समाप्त करके उसे अपने हृदय में स्थापन देता है और प्रम-भावना द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता है तभी रहस्यवाद का उद्घाटन होता है । यह रहस्यवाद मस्तिष्क की वस्तु न होकर हृदय की वस्तु है । बीब अपने हृदय में ईश्वर की मधुर कल्पना करके उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उसकी प्राप्ति में धनेकों कष्ट उठाता है । परस्पर आकर्षण और मिलने की आकांक्षा केवल एक ही धोर नहीं होती बल्कि दोनों धोर एक ही तत्त्व होने के कारण दोनों धोर समान रूप से वर्तमान रहती हैं । जाम्बवी ने पद्यावत में लिखाया है कि यदि राजा रत्नसेन पद्यावती को प्राप्त करना चाहता था तो रत्नसेन की परीक्षा कर लेने के पश्चात् पद्यावती के हृदय में भी रत्नसेन के लिए उतनी प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है । इस धारा के अंतर्गत स्त्री-पुरुष के लौकिक प्रम को ही ध्येय में पारि लौकिक कहा गया है और सच्चे हृदय से प्रेमिका को प्राप्त कर लेने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि वह प्रेमिका में ईश्वरीय शक्ति का आवास पाकर ही उसे प्राप्त करने के लिए बीबाना होता है और अपनी समस्त शक्तियाँ उसके लिए लगा देता है । कबीरदास ने एक जगह जायसी के बिपरीत अपने को इष्टदेव राम की बहुरिया कहा है—

हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया ।

यही प्रम-भावना भागवत में भी मिलती है परन्तु मलिक महम्मद जायसी ने इसका जो रूप दिया है वह उससे भिन्न नहीं खाता । भारतीय साहित्य में स्त्री प्रेम बीबानी होकर अपने इष्टदेव के लिए कष्ट सहती है और उसमें लय होने का प्रयत्न करती है । कबीर की ऊपर दी गई पंक्ति में इस भावना का आभास मिलता है । कोटियाँ इच्छा के प्रेम में लीन हो जाती हैं । परन्तु जायसी की सूझी विचारशक्ति में रोमैटिक भाषाओं की प्राचीन प्रणाली मिलती है । वहाँ बीबालमा पुरुष है और परमारमा स्त्री । भारतीय लौकिकता के आधार पर काव्य-रचना करके भी जायसी ने पिदात्मक रूप से अपनी ही ब्रह्मात्मा को अपनाया और सूझी प्रमय रहस्यवाद के आधार

पर बहुत सुन्दर व्यञ्जनाओं के साथ काव्य में मार्मिक स्थल उपस्थित किये हैं। पद्मावती के सौंदर्य-वर्णन में कवि ने ईश्वरीय सौंदर्य की कल्पना की है। विरह का बहुत सुन्दर चित्रण हमें जायसी की पद्मावत में मिलता है और वह हृदय-स्पर्शी भी है। प्रेमोत्तमक रहस्यवाद का प्रादुर्भाव वास्तव में सूफी सिद्धांतों के सम्मिश्रण से ही हुआ है।

सगुण भक्ति-काव्य में भगवत के रहस्यवाद की झलक नहीं मिलती। भक्त-कवियों ने भक्त-कण्ठ से उस भगवान् का गान किया है जिसमें कोई रहस्य नहीं है, जो उनका सखा है, साथी है और जिसके साथ वे हँस-खेल सकते हैं। सूर-साहित्य में रूपको को स्थान अवश्य मिला है, परन्तु उसमें भी कृष्ण का जो चित्रण है उसमें दर्शन का वह गाम्भीर्य नहीं आ पाया जो कबीर की कविता में पाया जाता है। वहाँ तो ईश्वरीय सत्ता दृष्ट है, उनके सामने है फिर क्यों वह रहस्य की कल्पनाओं में अपने मस्तिष्क को परेशान करें ? उनका इष्टदेव रहस्य की वस्तु नहीं, भक्ति की वस्तु है और भक्ति के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं। वहाँ तो सच्चा और सरल हृदय चाहिए। फिर भी सूर के साहित्य में कहीं-कहीं पर रहस्य की साधारण सी झलक अवश्य मिल जाती है, परन्तु उसके कारण हम सूर को रहस्यवादी कवि नहीं कह सकते।

इस रहस्यवाद का स्रोत सूर और तुलसी के काल में भी धीरे-धीरे बढ़ता रहा और सोलहवीं शताब्दी के अन्त तक इसका प्रवाह कभी कहीं, तो कभी कहीं दिखलाई दे जाता था। कबीरदास और जायसी के अतिरिक्त सुन्दरदास, मलूकदास, कुतबन, नूरमुहम्मद इत्यादि ने भी रहस्यवादी प्रणाली का ही अपनी काव्य-धारा में अनुसरण किया है।

सत्रहवीं शताब्दी में आकर भक्ति-साहित्य का एक दम लोप होता चला गया और रीतिकालीन कवियों ने लौकिक साहित्य की रचना की। इस साहित्य में राधा-कृष्ण के नाम तो प्रयोग में अवश्य आये परन्तु साधारण नायक और नायिकाओं के रूप में। रहस्यवाद का वह अलौकिक सौन्दर्य कवियों के जीवन से पृथक् ही हो गया, जिसके आनन्द में विभोर होकर भक्त-कवियों ने राज-दरबारों को ठुकरा दिया था—

सन्तन को कहा सीकरी सौ काम ।

आवत जात पन्हिहिया दूटीं, बिसरि गयो हरि नाम ।

कवि और सन्त-जीवन का यह महानादर्श रीति-काल में समाप्त हो गया। अठारहवीं शताब्दी में पूर्ण-रूप से शृंगारिक कविताएँ हुईं, अध्यात्मवाद का पूरी तरह लोप हो गया। उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी में जो साहित्य-रचना हुई उस पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव पड़े बिना न रहा। ऊपर हम हिन्दी के प्राचीन साहित्य में रहस्यवाद का दिग्दर्शन करा चुके हैं। अब हमें देखना है कि वर्तमान युग में रहस्यवाद का क्या स्वरूप रहा ? बीसवीं शताब्दी में हिन्दी के साहित्य पर अंग्रेजी के उन्नीसवीं शताब्दी के रोमांटिक साहित्य का प्रभाव पड़ा। उस काव्य में भी रहस्यवाद की झलक

की। इसी समय बंग प्रदेश के प्रसिद्ध कवि रबीन्द्र की गीतांजलि प्रकाशित हुई। गीतांजलि पर कबीर का प्रभाव स्पष्ट है और घोड़ा-बोड़ा बौद्ध तथा उन्नीसवीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य का भी प्रभाव है। इस रचना द्वारा पूर्व तथा पश्चिम का मिलन हुआ और धार्मिक धाने वाले हिन्दी-साहित्य पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा। इस प्रकार रहस्यवाद का यह नया रूप साहित्य में आया।

प्राचीन रहस्यवाद में और इस वर्तमानकालिक रहस्यवाद में स्पष्ट अन्तर है। प्राचीन कवि पहले धार्मिक विचारक थे और बाद में कवि। उन्होंने कविता को अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए साधन-स्वरूप अपनाया परन्तु वर्तमान कालिक रहस्यवादी कवियों ने कविता को कला के रूप में लिया और कविता की साधना का महत्त्व उनके मजबूत रहस्यवाद प्रतिपादन से किसी भी प्रकार कम नहीं रहा। इससे यह स्पष्ट ही है कि प्राचीनकालिक रहस्यवाद यह माना कि बहुत ऊँचे बरातल पर था परन्तु उसमें वह काव्य-सीधर्ष नहीं था पाया जो वर्तमान साहित्य में है।

ध्यान का रहस्यवाद कल्पना-प्रधान है। उसमें धार्मिक अनुभूति नहीं है। कहीं-कहीं पर उसकी झलक है भी तो वह भीण-रूप से वर्तमान है। साधना से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। वह कोटी काव्य की एक खेती है। भक्ति-काल में रहस्यवाद के बिना प्रतीकों को लेकर कवियों ने रचनाएँ कीं वह प्रतीक ध्यान के प्रतीक नहीं रहे। यही कारण है कि ध्यान का रहस्यवाद साधारण लोगों में प्रचारित नहीं हो पाया। ग्रीक भाषा में ग्रीक शब्दों के साथ काव्य का सीधर्ष तो उसमें आया परन्तु जैन विस्तृत होने की घरेलू संकुचित हो गया। इस काल के रहस्यवाद की हिन्दी के विद्वानों ने 'ध्यानावाद' का नाम दिया है।

धार्मिक 'रहस्यवाद' अथवा 'ध्यानावाद' में प्रकृति-सीधर्ष प्र-म-बिरह इत्यादि पर ध्यानात्मक से नहीं लौकिक रूप से कवियों ने सेजनी उठवाई है। ध्यान के युग में बर्म गीत होता जा रहा है इसलिए धार्मिक रहस्यवाद का ध्यान के युग में पतन भी सम्भव नहीं हो सकता। वर्तमान काल में इस काव्य के धर्मबल कई शक्तियों में साहित्य रचना हुई। इनमें सर्व प्रधान शक्ति गीति-काव्य की है। हिन्दी के प्राचीन और वर्तमान गद्दी रहस्यवादी साहित्य पर विदेशियों का प्रभाव रहा है। इस समय को हमें जानना ही पड़ता है। सुधी और अंग्रेजी प्रभाव इनमें अपना विषय स्थान रखते हैं। भारतीय विस्तृत संस्था से सम्बन्ध की भावना को लेकर बना है इसलिए इसने संस्था की विनाश दृष्टि से सबको सम्मान के साथ अपनाया है और अपने काव्य की रचना में उचित स्थान दिया है। रोमांटिक काव्य का उदय बिरह से होता है। धार्मिक रहस्यवाद में हमोसिग रचनाओं के विषय हैं—मिलन बिरह प्रतीक्षा प्रकृति-सीधर्ष में प्रण की चलना प्रकृति की विविध वस्तुओं में आकर्षण प्रबल प्रणय इत्यादि। बदसंकर प्रकार गर्वभाव विनाटी 'निराला' मुनिमानन्दन पद महादेवी बर्मा इत्यादि इस काल के प्रधान रहस्यवादी कवि हैं। इन प्रकार हिन्दी-साहित्य का रहस्यवाद

आध्यात्मिक क्षेत्र से चलकर लौकिक क्षेत्र में आ गया ।

संक्षिप्त

- १ रहस्यवाद का आदिस्त्रोत ।
- २ हिन्दी-साहित्य में सत और सूफियों का रहस्यवाद ।
- ३ सगुण काव्य और रहस्यवाद ।
- ४ आधुनिक साहित्य में 'छायावाद' कहलाने वाला रहस्यवाद ।
- ५ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रहस्यवाद का लौकिक दृष्टिकोण ।

हिन्दी-साहित्य में छायावाद

२०७ हिन्दी-साहित्य में छायावाद का उदय जयशकर प्रसाद के 'आँसू' और 'सुमित्रानन्दन पंत की 'वीणा' से होता है । इन कविताओं के पाठकों ने इनमें रवीन्द्र नाथ टैगोर की गीतांजलि और अंग्रेजी के मिस्टिक (Mystic) कवियों की छाया पाई । इसलिए प्रारम्भ में व्यंग्यस्वरूप इस नई धारा की कविता को 'छायावादी' कविता कहा गया जिसने बाद में जाकर वही नाम ग्रहण कर लिया । बँगला-साहित्य में इसी प्रकार का साहित्य रहस्यवादी साहित्य कहला रहा था ।

हिन्दी में इसी छायावादी धारा का विकास धीरे-धीरे बँगला से भी आगे हो गया, और इसमें एक-से-एक सुन्दर रचना प्रकाशन में आई । धीरे-धीरे छायावाद में से व्यंग्य का भाव बिल्कुल लुप्त हो गया । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद-साहित्य को 'कायावृत्तियों का प्रच्छन्न पोषण' कहा है, जिसकी विशेषता इसकी 'लाक्षणिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । श्री नन्ददुलारे जी का मत दूसरा ही है । वह कहते हैं "छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की आयोजना भी । पूर्ववर्ती काव्य से इसका स्पष्ट पृथक् अस्तित्व और गहराई है ।" यह मत रामचन्द्र शुक्ल जी के मत से बिल्कुल मेल नहीं खाता । कविवर जयशकर प्रसाद छायावाद को अद्वैत रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास मानते हैं । इसमें परोक्ष की अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा 'ग्रहम्' का 'इदम्' से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न पाया जाता है ।

छायावाद हिन्दी-साहित्य की नवीन धारा का वह स्वरूप है जिसमें भारतीय दर्शन, प्रकृति और बुद्धिवाद को एक नवीन दृष्टिकोण से परखा गया है । इसमें आध्यात्मिक रहस्यवाद की प्रवृत्तियाँ, सौंदर्यनिष्ठा, लाक्षणिकता और मानव-जीवन के नवीन दृष्टिकोण के साथ विवेचना मिलती है । छायावाद शब्द बहुत व्यापक है इसलिए इसे 'किसी विशेष परिभाषा के दायरे में बाँधने का प्रयास व्यर्थ है । छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएँ कवियों ने अपने काव्य में रखी हैं—

(१) छायावादी कविता में आत्माभिव्यक्ति अधिक मिलती है ।

(२) आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अद्वैतवाद का आश्रय लेकर छायावादी रहस्यवाद का विकास होता है । इसमें प्रेम, विरह और करुणा की प्रवानता रहती है ।

‘पंथ’ महादेवी निराशा ‘प्रसाद’ सभी कवियों की रचनाओं में इनके उदाहरण प्रत्यक्ष मिल सकते हैं।

(१) छायावादी कवि वैविध्य और सौंदर्य के उपासक पाये जाते हैं। उनमें कुछ खोया-खोयापन-सा रहता है और कविता भी कुछ घटपटी करने का प्रयास मिसता है।

(४) कविता में अर्थ-साधन को प्रधानता दी जाती है और भावों को स्वच्छ-शुद्धता। पाश्चात्य की भाँपकर जमाने का प्रयास बहु गही करते। इस धारा के इस गुण में कविवर निराशा प्रपञ्चादस्वल्प पाते हैं।

(५) प्रकृति का सुन्दर चित्रण मिलता है स्वतन्त्र भी और भावक-भाविकाओं के साथ भी। इस धारा के कवियों ने शृंगार का सुन्दर चित्रण किया है परन्तु उसे पढ़कर वासना जामुत नहीं होती। ऐतिहासिक शृंगारिकता के प्रति इसमें बिरोध मिलता है।

(६) छायावादी लेखी की प्रधानता उसके चर्यों में सांकेतिक प्रयोग की है। अम्योक्ति अम्योक्ति और प्रतीकों का आश्रय लेकर यह कविता रहस्यमय भाषना के साथ पाठक के सम्मुख आती है। पाठक तनिक उत्कर्षता के साथ पढ़ने पर इसके समझने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं करता।

(७) छायावादी कवियों की प्रकृति ही उनके रहस्य का प्रधान विषय है जिसमें जीवन की कल्पना करके कवि उसकी विभूतियों में लभ्य होकर रहस्योद्घाटन करता है।

(८) मानव-जीवन का निराशासम चित्रण इस धारा की कविता में उपलब्ध होता है। इस निराशा में लौकिकता के अन्तर स्वान-स्वान पर धनीकिक पुट मिलता है। लुप्पी प्रेम-मार्गी छाया की प्राचीन प्रणाली का इसमें आभास मिल जाता है।

हिन्दी-साहित्य की इस छायावादी धारा को चाहे विवेकी (Mysticism) रहस्यवादी कविता का प्रभाव कहे या बंगाली रहस्यवादी कविता का परन्तु यह हिन्दी-साहित्य में एक नवीन दृष्टिकोण के साथ आई है और इससे ही वर्तमान कठिन परिघम के पश्चात् एक अपना स्वल्प लड़ा किया है। जनता तक पहुँचने में इसे बहुत समय लगा और वह जगता भी क्योंकि एक बिलकुल नये दृष्टिकोण को समझने में इतना समय लग ही जाता है। नये-नये आलोचना के मापदण्डों द्वारा समालोचकों ने इस कविता को पाठकों के सामने रखकर समझाने का प्रयत्न किया जब कहीं आकर हिन्दी पाठक इसे समझने में सफल हो सका।

‘कोई भी काम्य अपने मूल में अंधा नहीं पड़ सकता। जगत्वादि काम्य पर अस्पष्टता धनीकिकता अम्योद्धारिकता धनीकिकता ईमानवादी की कमी और प्रसन्नता पन ये कितने ही दोष लगाये जाते हैं। परन्तु यदि यह पुछा जाय तो यह अपने युग का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है। मध्य-युग का मध्य-वर्ग जिस लौकिकता के द्वारा

भावुकता के प्राबल्य और मन, वाणी के सामाजिक और राजनैतिक नियन्त्रणों में से गुजर रहा था उसी के दर्शन इस काव्य में भी मिलेंगे। गांधीवाद के दुःख, कष्ट-सहन और पराधीनता को राष्ट्रीय साधना के रूप में स्वीकार कर लिया था। समाज में प्रेम कहना पाप था। मध्यवर्ग में से साकार उपामना पर से विश्वास उठ रहा था, परन्तु वैष्णव-भावना को विलकुल अस्वीकार करना असम्भव था। आर्थिक और राजनैतिक सफटो ने कमर तोड़ दी थी, महायुद्ध के प्रारम्भ का प्रभात या स्वप्न युद्ध-समाप्ति पर कुहरे का धरोहर बन गया। ऐसे समय काव्य का रूप ही और क्या होता ? रवीन्द्र के काव्य ने इस प्रदेश की मनोवृत्ति के अनुकूल होकर उसकी काव्य-चिन्ता को यह विशिष्ट रूप दे दिया था।”—डाक्टर रामरतन भटनागर।

संक्षिप्त

- १ छायावाद का इतिहास और उनकी परिभाषा।
- २ छायावाद की विशेषताएँ।
- ३ छायावाद का आध्यात्मिक दृष्टिकोण।
- ४ छायावाद इस युग का प्रतिविम्ब है, कल्पना नहीं—यह सत्य है।

हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद

२०८ छायावादी साहित्य की पलायनवादी प्रवृत्तियों के विपरीत विद्रोह-स्वरूप प्रगतिवाद का हिन्दी-साहित्य में प्रादुर्भाव हुआ। ससार के राजनैतिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिकता का धीरे-धीरे ह्रास हो रहा है। रूस के कम्यूनिज्म ने इस प्रवृत्ति को बल दिया और धीरे-धीरे इसका प्रभाव मध्य-वर्ग के पढ़े लिखे लोगों पर पड़ा। छायावादी कविता में जो शृंगारिक भावना थी वह तो मानव-हृदय को अवश्य अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, परन्तु उसमें अद्वैतवाद की पुट देकर जो पलायन की प्रवृत्ति आने लगी थी उसने छायावादी कवि को जीवन की वास्तविकता से बहुत दूर धकेल दिया। ऐसी परिस्थिति में जीवन की उन वास्तविकताओं को भुलाकर नहीं चला जा सकता था, जो लौकिक जगत में नित्य हमारी आँखों के सम्मुख आती हैं।

प्रगतिवादी कवि ने सोचा कि क्या कविता का विषय आत्मा, परमात्मा और शृंगार ही हो सकते हैं ? क्या सबक पर खड़ा हुआ पसीने में लथपथ मजदूर कविता का विषय नहीं बन सकता ? यह विचार आते ही कवि ने उसे चित्र-रूप दे दिया—

वह तोड़ती पत्थर,

देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर—

वह तोड़ती पत्थर।

फिर उसने एक भिखारी को देखा और लेखनी उठाकर रचना की—

बहु भाषा

हो दूक कविता के करता पढ़ताता पत्र पर आता
 के पीठ मिथान हैं एक
 बह रहा कविता के
 मुझे भर जाने को
 मूल मिथाने को

मुझे कही-पुरानी धोखी को जेताता ।

बहु भाषा ।

प्रगतिवाद के अन्तर्गत हमें उस साहित्य की भलक मिलती है जिसमें मानवीय प्रवृत्तियों का पूरा-पूरा सम्मिलन हो । इसमें जीवन के सौक्य तथ्यों का प्रभाव बिना होता है । हिन्दी-साहित्य में यह बात गनीन होते हुए भी प्रगति की ओर प्रसर है । जीवन प्रगति का नाम है और यदि जीवन में प्रगति नहीं है, तो जीवन जीवन ही नहीं रहता । वस्तु वास्तु से मुह मोड़कर स्वप्न या प्रत्यात्म की ओर झुकता प्रगति वादियों के सर्वथा विरुद्ध है । प्रगतिवाद चाहता है जीवन में साम्य हो समाज में साम्य हो और राजनीति में साम्य हो । पुरतन कविता नष्ट करके प्रगतिवाद गनीन मानवता का निर्माण करना चाहता है । वहाँ बड़े-छोटे का भेद-भाव नहीं है । जनमान और निर्जन का भेद नहीं है । वहाँ मानव मानव के बीच किसी प्रकार का अंतर ही नहीं माना जाता । इस साहित्य में धोषक वप का विरोध और धोषित वप के प्रति साहित्यकार की सहानुभूति होती है । अरि-विजय और स्वप्नवादिता इस साहित्य का प्रधान गुण है । प्रगतिवादी कवि के सम्मुख निर्जन सबल की धोखा अधिक प्रभाव है । प्रगतिवाद कहलाने जाने उसको का भी प्रगतिवाद में स्पष्ट बिना किया गया है ।

हिन्दी का वर्तमान प्रगतिवादी साहित्य दो प्रकार-प्रकार भाषा में बह रहा है—एक वह जिसमें राष्ट्रीयता-प्रधान कविताएँ हैं और दूसरा वह जिसमें शृङ्गार प्रधान कविताएँ हैं । समाज की उत्कृष्ट वप और विप्लव वप प्रवृत्तियों को रोचने के लिए जीवन सम्बन्धी साहित्य का निर्माण भी आवश्यक है । प्रगतिवादी कवियों में साम्यवाद की प्रधानता है । राष्ट्रीयता प्रधान कवियों ने भी दो प्रकार की कविताएँ की हैं । उनकी रचनाओं के आधार पर उनके दो वर्ग बनते हैं । एक वह जो अपनी रचनाओं में संघर्ष धारि प्रेम अन्ति निर्माण और धारा का पाठ पढ़ते हैं । इन वर्ग के अन्तर्गत 'अनीन' और 'अन' पाठ हैं । दूसरा वर्ग वह जिस पर वप के साहित्य का प्रभाव है । इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं 'अनन्द' 'विनन्द' 'अनन्त' 'अनन्त' । यह दूसरा वर्ग विप्लव राष्ट्र और विनाश में विस्थापन रहकर बनता है ।

राष्ट्रीय भावना ने प्रगतिवादी कवि-शृङ्गार के अनिर्णय इनमें दूसरी बात बह है जो शृङ्गार प्रधान है । इस बात के वगुन शृङ्गार में मानवीय सौख्य का तरीक बिना करने पर उदात्त रहा है । वह वर्ग अपने बिना को विनियम पावरणहीन

कर डालता है और इस आवरण-हीनता को वह अपनी कला, अपने काव्य का सौन्दर्य और अपनी वास्तविकता के अन्दर पैठ समझता है। फ्रायड के काम-विज्ञान का इन पर प्रभाव है।

प्रगतिवाद का साहित्य-सिद्धान्त के क्षेत्र में जितना अग्रसर हुआ है उतना व्यवहार के क्षेत्र में प्रस्फुटित नहीं हो पाया। इसका प्रधान कारण यही है कि प्रगतिवाद के सिद्धान्तों से बहुत कम सम्बन्ध है। 'पन्त' में केवल एक बौद्ध प्रगतिवादिता है। नरेन्द्र में कुछ वास्तविकता की झलक मिलती है। शेष कवि प्रगतिवादी कविता केवल इसलिए लिखते हैं कि साहित्य में प्रगतिवादी लहर चल पड़ी है। वीरगाथा-काल में हर कवि वीरगाथा-लेखक था, सन्त-युग में हर कवि निर्गुण-ब्रह्म का उपासक था, राम-कृष्ण-भक्ति-काल में हर कवि वैष्णव-भवत था, रीति-काल में हर कवि आचार्य था, छायावादी युग में हर कवि छायावादी और उन्नीस प्रकार प्रगति के युग में कवि के लिए प्रगतिवादी बनना अनिवार्य हो गया है।

प्रगतिवादी धारा के अन्तर्गत जिस साहित्य की अभी तक रचना हुई है उसे बहुत उच्च कोटि के साहित्य के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता, न तो उसमें साहित्यिक सौन्दर्य ही था पाया है और न भावों की कोमलता ही। कवि 'पत' यदि साहित्य में अग्रसर होगा तो 'ग्राम्या' के कारण नहीं, 'पल्लव' के कारण होगा। प्रगतिशील साहित्य का सृजन समाज और देश के निर्माण के लिए होना चाहिए, न कि जो कुछ आज बना हुआ है उसे भी किसी विदेशी प्रभाव में पड़कर अपनी विध्वसात्मक प्रवृत्तियों द्वारा छिन्न-भिन्न कर दिया जाय। ऐसा करने से देश का कल्याण न होकर अहित ही होगा। इसका उत्तरदायित्व लेखकों के ऊपर है। उन्हें अपना कर्तव्य देश और समाज के प्रति समझना है। केवल भावनाओं और समय की प्रगतियों में वहकर ऐसे साहित्य का निर्माण करना उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए जिससे देश और समाज का पतन हो। प्रगतिवाद उचित मार्ग पर ही चलकर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। वर्तमान प्रगतिवाद के साहित्य से हमें देश और समाज के हित की बहुत कम सम्भावना दिखलाई देती है।

संक्षिप्त

- १ प्रगतिवाद छायावाद में निहित पलायनवाद की प्रतिक्रिया है।
- २ प्रगतिवादी साहित्य में साहित्यिक सौन्दर्य की बहुत कमी है।
- ३ इस धारा के अन्तर्गत देश-प्रेम और श्रमर दोनों प्रकार का साहित्य लिखा गया है।
- ४ प्रगतिवादी साहित्य में लोक-हित की भावना का बहुत कम समावेश दिखाई देता है।
- ५ इस साहित्य पर विदेशी प्रभाव है और उच्छृंखल प्रवृत्ति का आधिक्य मिलता है।

हिन्दी-साहित्य में प्रकृति चित्रण

२. ३ साहित्य में प्रकृति का प्रधान स्थान है। प्रकृति में सौन्दर्य है और सौन्दर्य साहित्य का प्रधान गुण है इसलिए साहित्य में सौन्दर्य खाने के लिए प्रकृति-चित्रण अत्यन्त आवश्यक है। साहित्यकारों ने प्रकृति का चित्रण स्वतन्त्र रूप से और मानव-जीवन के साथ-साथ दोनों प्रकार से किया है। मानव-जीवन प्रकृति से प्रभावित होकर कवि का वर्ण्य विषय बनता है। वह स्थान-स्थान पर उससे प्रभावित होकर अपना रूप बदलता है और कवि उसका अपनी अपनी दृष्टि द्वारा निरीक्षण करके सुन्दर साहित्य का सृजन करता है।

भारत के सुन्दर-सुन्दर प्रकृति-रस्यों ने आदिकवि वाल्मीकि और महाकवि कालिदास के कान्धों को रमणीयता प्रदान की। प्रकृति के धनकों सुन्दर संक्षिप्त चित्र इन कवियों ने अपने कान्धों में प्रस्तुत किये हैं। परन्तु यह प्रयोग हिन्दी-साहित्य-काल तक नहीं चल सका। कवियों ने संक्षिप्त दृश्यजप उपस्थित करना छोड़कर प्रकृति को केवल उपमा-उत्प्रेसा इत्यादि के लिए ही प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। अतु-वर्णन केवल उद्गीर्णन की सामग्री बन गया। कालिदास ने सर्वप्रथम अतुसङ्ग्रह में ऊः अतुषों का चित्रण किया है।

बुर्जुआयुग हिन्दी का जन्म उस समय हुआ जब संस्कृत और हिन्दी-साहित्य पतन की घोर घण्टा बजे। प्रकृति का स्वतन्त्र चित्रण सप्त-साहित्य में नहीं मिलता। केवल अपनी घण्टर-साधना को प्रकट करने के लिए उन्होंने प्रकृति का आश्रय धारण लिया है। मायक स्वयं बह्मिनी है और उसके घण्टर प्रकृति की विविध लीलाएँ होती हैं। कबीर और बाबू के साहित्य में वर्षा पद्म वनस्पति इत्यादि के चित्रण हैं जबकि परन्तु आध्यात्मिक तत्त्वों के निरूपण-आश के लिए। जायसी ने काव्य में स्वतन्त्र तथा मानव प्रकृतियों के साथ दोनों रूप से प्रकृति का चित्रण किया है। जायसी का प्रकृति चित्रण कबीर और बाबू की अपेक्षा अधिक सफल तथा कलापूर्ण है। उसमें कवि-हृदय की सुन्दर झलक मिलती है।

सक्ति-साहित्य में प्रकृति का स्थान बहुत नीचा है। भावों के उद्गीर्णन उपमान प्रस्तुत करने के लिए कवियों ने प्रकृति का आश्रय लिया है। पुराणों में वर्षा और वारु-वर्णन की सीली पाई जाती है। तुलसी ने अपने मानस में भी उसी सीली का कुछ परिवर्तित रूप में अनुसरण किया है। कृष्ण-साहित्य में प्रकृति केवल गुरुवार में उद्गी-पद्म-स्वरूप पाई है। नायिका-अभिप्राय प्रथम है और प्रकृति बाद में। रीतिनाम में भी कविया ने प्रकृति के स्वतन्त्र चित्रण की गती बह्मना और पहचानने की जिस तरह उन्हें तो अपनी नायिकाओं के ही बिजने से घबराता नहीं था। 'वटवृक्ष-वर्णन' में प्रकृति के वर्णन होने परन्तु प्रधानता नहीं नायिका की ही रहती है। वह वटवृक्ष वर्णन की प्रथा हिन्दी-साहित्य में बीरबाला-काल में मिलती है। बीरबाला रामी कथा का और फिर रीति-नाम में तो इस तरह घण्ट के रूप मिलने लगे। रीति-नाम में घण्टर

तो ऐसा लगता है कि मानो विधाता ने समस्त सृष्टि का सृजन ही नारी के उपमानों के लिए किया हो। प्रकृति का अस्तित्व रीति कालीन कवियों के लिए नारी तक सीमित था। संक्षेप में इस काल तक प्रकृति का चित्रण मिलता है उपमान के रूप में, रीति भाव उद्दीपन स्वरूप और कहीं-कहीं पर कुछ साधारण चित्रण। श्लिष्ट चित्रण केवल तुलसी और जायसी ने ही दिये हैं अन्य किसी कवि ने नहीं दिये। प्रकृति के कुछ स्वतन्त्र चित्रण वीर-काव्यों में भी मिलते हैं, परन्तु उनमें वह सौन्दर्य और सजीवता नहीं है। संस्कृत-साहित्य में प्रकृति के जो उपमान लगा लिये गये वह अब हमारे व्यावहारिक जीवन से निकल चुके हैं और उनका नया रूप साहित्य में कवियों ने प्रस्तुत कर दिया है। यही कारण है कि आज साहित्य में प्रयोग करने पर भी पाठक पर उनका उतना प्रभाव नहीं पड़ता।

साहित्य की प्रगतियाँ बदलती रहती हैं। वर्तमान साहित्य संस्कृत-साहित्य की देन कहलाने पर भी सब प्रकार से स्वतन्त्र है और उसने स्वतन्त्रतापूर्वक ही अपना निर्माण किया है। प्रकृति का जो चित्र संस्कृत-कवियों के सम्मुख था, जब भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक घने वन और जंगल थे, वह आज के कवियों के सम्मुख होना असम्भव है, जब स्थान-स्थान पर कल-पुर्जों की नवीनता से भारत का वातावरण आच्छादित हो चुका है। वास्तविक कवि जिसके अन्दर वास्तव में कवि का दृष्टिकोण है, ससार को केवल प्राचीन पुस्तकों के सकीर्ण शीशे में नहीं देख सकता। वह प्रकृति को अपनी आँखों से देखता है और उसका प्रतिबिम्ब उसके साहित्य पर पड़ता है। मानव ने जब पर चेतन को प्रधानता दी है तो साहित्य भी उसे ठुकराकर केवल प्रकृति के अन्दर ही उलझा हुआ नहीं रह सकता। आज के कवि के लिए मानव प्रधान है और बाद में वह सभी वस्तु आती हैं जिसका मानव पर प्रभाव पड़ता है अथवा मानव से जो प्रभावित होती है।

हिन्दी-साहित्य में अध्यात्मवाद की प्रधानता रही है और इस अध्यात्मवाद में प्रकृति गौण रूप से आकर भी परब्रह्म की श्रेष्ठतम सृष्टि होने के कारण कवियों का प्रधान विषय रही है। रहस्यवाद, प्रेम-मार्गों, सूफी-धारा, राम और कृष्ण-भक्ति, रीति-काल, छायावाद और यहाँ तक कि प्रगतिवाद में भी प्रकृति को भुलाकर चलना कवि के लिए असम्भव हो गया है। यदि प्रकृति को माया या भ्रम भी मान लिया जाय तब भी आध्यात्मिक साहित्य के क्षेत्र में उसका सुन्दर-से-सुन्दर रूप कवि को प्रस्तुत करना होता है और उसमें अनुपम काव्य की सृष्टि हुई है। हिन्दी का साहित्य इस प्रकार के प्रकृति-चित्रणों से भरा पड़ा है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का सुन्दरतम चित्रण किया है और उसमें अग्रेजी रोमांस (Mysticism) बँगला-रहस्यवाद और भारतीय अद्वैतवाद की सुन्दरतम मूलक मिलती है। कवि 'पत', 'प्रमाद' 'निराला', महादेवी वर्मा इत्यादि ने प्रकृति के सुन्दर चित्रण किये हैं। 'निराला' की पंचवटी, 'पत' का आसू और 'प्रसाद' की कामायनी में प्रकृति के हृदय-स्पर्शी चित्रण हिन्दी-साहित्य की अमर धारियाँ हैं। आधुनिक साहित्य में संस्कृत-साहित्य की प्रणाली

का अनुसरण किया गया है। इसलिए स्वतन्त्र प्रकृति का चित्रना सुन्दर बिज 'कामायनी' में हमें देखने को मिलता है।

उषा सुनहली तीर बरसती जय-जम्मी-सी उड़ित हुई।
उत्तर पराजित कायराजि भी जल में धातुविहित हुई।
वह बिजबई मुख प्रसन्न प्रकृति का आनन्द जगाई सने फिर से।
बर्षा बीती हुआ सुनि मैं शरद विषमस नद मिर से।

×

×

×

प्रकृति के जीवन का अन्त करेंगे कभी न बासी वृद्ध।
मिचेंगे वे जाकर अति हीन ब्राह्म उल्लुख है उबकी वृद्ध।

इसी काल में पं श्रीवर पाठक ने कामायनी-सुपमा इत्यादि कविताएँ लिखीं। आपके काव्य पर अंग्रेजी-कवि मोस्तस्मिथ का प्रभाव है। सुपाभ्यास भी ने भी कामायनी में प्रकृति को स्थान दिया है परन्तु उसमें प्रकृति का अलङ्कृत प्रयोग देखने को मिलता है। स्वतन्त्र प्रकृति को वह अपने काव्य में नहीं अपना सके हैं। प्रकृति के सामान्य रूपों पर ही वह उससे हुए हर जगह पाये जाते हैं। बाबू मैजिस्ट्रेटर ने 'पंचवटी' 'ताम्र' इत्यादि काव्यों में प्रकृति के सुन्दर बिज अंकित किये हैं। पंचवटी का एक बिज देखिये—

इन्हे मैं ही चली पूर्व में पल्लव प्रकृति ली का रंग।
मिरब-कंधों से खामासखर पदे बिना के तमके घन ॥
कुल-कुल बरस सुनहली कुल-कुल माती की घन मृदा नी।
पंचवटी का द्वार खोलकर स्वर्ण सही वह बना नी ॥

हीरा को प्रकृति की अन्तर उमा बनाकर कवि ने खड़ा कर दिया है। मानव और प्रकृति का जो अनिष्ट सम्बन्ध है उस पर 'कुपची' की लेखनी खूब चली है। इस काल के जामाबारी कवियों ने ऐतिहासिक प्रकृति को एक बम तनट-भेद कर पग्रेजी रोमांटिक कवियों की भाषा में कहा 'प्रकृति की घोर लीटी। कीदृश बहृस्वर्ण जले की कविताओं की जगह हमें 'सहर' 'पस्तक और 'परिमल' में मिलती है। प्रकृति का विनाश हीनार्थ देखकर 'पन्थ' प्राचर्य से जर जाता है 'मिपसा' उसके सुन्दर बिज उपस्थित करने का प्रयास करता है और 'प्रमाथ' तथा 'अहारेवी' ने उनमें 'खुस्ब' की अनुमृति पाई है। नेपाभी ने भी प्रकृति के सहानुमृति-मृण बिज उपस्थित किये हैं। इस काल के कवियों ने प्रकृति को अत्यन्त निकट से देखा है। प्रकृति का भव बनकर उसका निरीक्षण किया है। महादेवी के मारी-बुरब में प्रकृति विषण में वह प्रवीणता पाई है जो मीरा के बक्ति-विषण में मिलती है। हमारे अधिकतर कवि शहरों के रहने वाले हैं और उन्होंने प्रकृति के खुस्ब को बहुत कम देखा है। राष्ट्रीय जीवन से ऊपर उठकर उनका आकर्षण प्रकृति की ओर होना एक।

स्वाभाविक आकर्षण की प्रेरणा है। चित्रण स्वाभाविक करने का प्रयास वर्तमान कवियों में मिलता है और कवि-पुलभ अनुभूति से उन्होंने इस साहित्य को अमरत्व प्रदान किया है।

इस युग के स्पष्ट प्रकृतिवादी कवि 'दिनकर', 'गुरु भक्तसिंह' और 'नैपाली' हैं जिनकी कविता में विशुद्ध प्रकृति की छाया मिलती है। गुरु भक्तसिंह की 'नूरजहाँ' में प्रकृति का जैसा सजीव चित्रण मिलता है वैसा इस काल के अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता। आज के युग ने सस्कृति काल की भाँति प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। प्रकृति-विलासिता का साधन अथवा अभिसार के रूप-युक्त स्थान ही न होकर कविता का स्वच्छन्द विषय बनी है और नगर वालों के समक्ष अपनी स्वर्णिम आभा लेकर प्रस्तुत हुई है। मानव की कोरी कल्पनाओं का अध्यात्मवाद के आदर्शों से बाहर निकलकर उन्हें प्रकृति के असीम सौन्दर्य में रहस्यवाद की वह झलक दिखाई दी जिसे पाकर कबीर जैसे सन्तो ने रहस्यवादी कविता लिखी और रवीन्द्र बाबू ने 'गीताजलि' की रचना की। आज के प्रकृति-चित्रण में यथार्थवाद की स्पष्ट झलक है और उसमें महान् सौन्दर्य का सन्देश है। भविष्य में आशा है हिन्दी कविता में प्रकृति का विशेष स्थान रहेगा।

संक्षिप्त

१. सस्कृत साहित्य में प्रकृति-चित्रण, हिन्दी में उनका प्रभाव और नवीन दृष्टिकोण।
२. सन्त-साहित्य में प्रकृति का रूप।
३. भक्ति-साहित्य में सस्कृति-चित्रण और उसका दृष्टिकोण।
४. रीति-काल में प्रकृति की गौणता।
५. वर्तमान युग की कविता पर प्रकृति, अंग्रेजी और बँगला का प्रभाव और हिन्दी की कुछ अपनी विशेषताएँ।
६. आधुनिक युग में प्रकृति की स्वतन्त्र रूपरेखा।
७. द्विवेदी-युग की कविता और उसमें प्रकृति।
८. छायावादी कविता में प्रकृति और उस अंग्रेजी रोमांटिक-काल का प्रभाव।
९. प्रकृति का यथार्थ चित्रण और इसमें आधुनिक युग की विशेषता। प्रकृति-चित्रण का भविष्य।

खड़ीबोली और गद्य का विकास

२१०. हिन्दी-साहित्य के इतिहासज्ञों ने जो काल-विभाजन किया है उसके आधार पर हिन्दी-साहित्य में गद्य-युग का प्रारम्भ सन् १६०० में होता है। यह अंग्रेजी शासन-काल था, इसलिए जब अन्य देशों में युग-परिवर्तन हुआ और पद्य का स्थान गद्य ने लिया तो हिन्दुस्तान में अपनी भाषा हिन्दी के लिए ऐसा करने में इध

समय मचा। इसका प्रचलन कारण यह था कि सभी सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग होता था और इसलिए लौकरी पात्रों के इच्छुक विद्यार्थी केवल अंग्रेजी ही पढ़ना पसन्द करते थे। शासन-सत्ता हिन्दी का कोई महत्त्व नहीं समझती थी और प्रजा भी इसे सामान्यक न मानकर इसकी ओर ध्यान न देती थी। हिन्दी और उर्दू के कुछ मकरों ने यहाँ से प्रबन्ध परन्तु यह प्रतापशालियों से कम नहीं थे। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी का प्रचार किया। १८३५ ई. में अध्यापकों की भाषा उर्दू बनी। इससे जनता को अपनी बोतबास की भाषा के कुछ निकट जाने का अवसर तो प्राप्त हुआ परन्तु अपनी वास्तविक भाषा का ज्ञान उन्हें अभी प्राप्त नहीं हो सका। उर्दू से जनता की अपनी भाषा पृथक् थी इसलिए वह भी जनता द्वारा अंग्रेजी की भाँति केवल काम निष्कासने के लिए अपनायी गई।

कड़ीबोली जिस पर उर्दू और अरबी का प्रभाव था 'रेखाटा' कहाँ। मुगल साम्राज्य के क्षिण-मिल होने पर दिल्ली-आगरे का प्रभुत्व गट हो गया। यहाँ के कवियों ने सखनऊ और मुसिबाबाद में जाकर आश्रय लिया। इनके साथ कड़ी-बोली भी यहाँ पहुँची और प्रचारित हुई। यह उर्दू न होकर साधारण बोतबास की भाषा थी। रीतिकाल की कविता का युग बीजन की रानीयों के साथ समाप्त हुआ और वास्तविकता ने अपना पैर जमाया। वास्तविकता के स्पष्टीकरणों के लिए एक स्वच्छ भाषा की आवश्यकता थी और वह भी वच के रूप में। जाने जाने युग में परिवर्तित विचारों का प्रबन्ध और इन सब न थे सकी।

यों तो कड़ीबोली और गद्य के उत्थाहरण यन्-तन् पिछले युग में भी मिलते हैं परन्तु उस समय वह भाषा काव्य भाषा न होने के कारण साहित्यिकों द्वारा नहीं अपनायी गई। हिन्दी गद्य के चार प्रवर्धक माने जाते हैं। सदासुक्तान भी लक्ष्मणान भी सखन मिश्र और ईशा अल्लाखा। इन विद्वानों ने हिन्दी में सर्वप्रथम नव भिन्नी किसी की भाषा में पूर्णपण और संस्कृत में विभिन्न परावर्ती थी तो किसी ने उसमें इन की पुट है रानी भी किसी ने अरबी के शब्दों की भङ्गी लया रानी भी तो किसी ने उसमें मुहाविरों और प्रत्ययानुवाच भरकर उसे रोचक बनाने का प्रयत्न किया था।

इन चार महानुभावों के अतिरिक्त गद्य के प्रचार में ईसाई धर्म और धर्म समाज ने भी काफ़ी सहयोग दिया। ईसाई पादरियों को अपने मत के प्रचार के लिए हिन्दी सीखनी पड़ी और इस प्रकार हिन्दी का भी प्रचार हुआ। बाइबिल का कड़ी बोली में अनुवाद हुआ। स्वामी ध्यातन्त्र भी ने अपना प्रचलन ग्रन्थ 'सत्सार्व-प्रकाश' हिन्दी-गद्य में लिखा। इसके पश्चात् राजा धिप्रप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंह भी का समय आता है। इस काल में भी हिन्दी प्रचार पर काफ़ी बल दिया गया।

इस समय तक केवल कड़ीबोली गद्य का प्रारम्भिक काल चल रहा था जिसमें किसी विशेष साहित्य का सुजन नहीं हुआ और न ही कोई प्रतिमाधारी लेखक ही उस काल का मिलता है। जो कुछ नमूने मिलते हैं वह गद्य के उत्थान-काल के होने

के कारण हिन्दी-साहित्य के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हिन्दी-गद्य के उत्थान में दूसरा युग भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का आता है। भारतेन्दु जी ने भाषा-क्षेत्र में जिस मार्ग का अनुसरण किया है वह राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंह का मध्यवर्ती मार्ग था। इन्होंने भाषा में उन सभी शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें भाषा पचा सकती थी। न इन्हें फारसी से कोई द्वेष था और न भाषा को संस्कृतगर्भित बनाने में कोई रुचि। तत्सम शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्द आप अधिक प्रयोग में लाये हैं। भारतेन्दु जी की प्रतिभा सभी दिशाओं में समान थी इसलिए आपने सभी प्रकार के साहित्य का सृजन किया है। नाटक, गद्य-लेख, कविता और विविध विषयों पर आपने लिखा है। प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाबू बाल-मुकुन्द, बद्रीनारायण चौधरी तथा अम्बिकाप्रसाद व्यास इस काल के प्रमुख लेखक हैं। यह काल भाषा-निर्माण के लिए जितना उल्लेखनीय है उतना ही साहित्य-निर्माण के लिए भी है। शुद्ध व्यवस्थित भाषा न होने के कारण ठोस साहित्य का सृजन इस काल में भी कम अवश्य हुआ, परन्तु उसका सर्वथा अभाव नहीं कहा जा सकता। इस काल में बंगला और अंग्रेजी साहित्यों से काफी अनुवाद हुए। गद्य-लेख भी इस काल में लिखे गये और पत्र-पत्रिकाएँ भी निकली जिनमें गद्य-लेखों का जोर रहा। यह समय हिन्दी-प्रचार के आन्दोलन का समय था, इसलिए इस काल से हम ठोस साहित्य की आशा भी नहीं कर सकते।

इसके पश्चात् हमारे सामने महावीरप्रसाद द्विवेदी जी का काल, जिसे नवीन युग कहते हैं, आता है। इस काल में हिन्दी गद्य ने व्यवस्थित रूप धारण किया और द्विवेदी जी के परिश्रम द्वारा भाषा को परिमार्जित करने में बहुत सहयोग मिला। भाषा को शुद्ध-सुसंस्कृत रूप दिया। व्याकरण की अशुद्धियाँ दूर की, वाक्य-दोषों को निकाला, विचारशील लेखकों को हिन्दी लिखने पर मजबूर किया, भाषा के कोष में शब्दावली की कमी पूरी की, हिन्दी में नये लेखकों को जन्म दिया। वह सभी दिशाओं में अवोध-रूप से होना प्रारम्भ हो गया। नाटक, कहानी और उपन्यास, समानोचना, निबन्ध, जीवनियाँ, इतिहास, गद्य-काव्य, नागरिकशास्त्र, यात्राएँ, दर्शनशास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा सभी विषयों पर ग्रन्थ लिखे गये। गद्य का परिमार्जन और व्यवस्था होने की देर थी कि लेखकों ने अपनी लेखनियों को उठा लिया और साहित्य-भण्डार को भर दिया। जयशंकर 'प्रसाद' जैसे नाटककार, देवकीनन्दन खत्री और मुंशी प्रेमचन्द जैसे कहानीकार और उपन्यासकार, पं० पद्मसिंह तथा रामचन्द्र शुक्ल जैसे समालोचक, महावीरप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल और गुलाबराय एम. ए. जैसे निबन्धकार हिन्दी-साहित्य में पैदा हुए जिन्होंने सुन्दर गद्य लिखकर पठन-पाठन के लिए पर्याप्त पुस्तकें हिन्दी-साहित्य को प्रदान की। इस प्रकार यह नवीन काल भाषा और साहित्य दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस काल में गद्य-साहित्य अपनी सभी दिशाओं में पूर्णरूप से प्रस्फुटित हुआ और आज हिन्दी जब कि यह राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है इसमें सभी प्रकार का साहित्य दिन-प्रतिदिन दिन-दूनी और रात-चौगनी

प्रगति के साथ मिछा जा रहा है। हिन्दी का गद्य-साहित्य आज किसी भाषा से पिछड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता। उसमें सभी बिषयों की पुस्तकें झकड़े-झकड़े विचारबल से ढकीं जा चुकी हैं। हिन्दी के प्रकाशक बहुत धीमे गुरु करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भाषा है निकट भविष्य में हिन्दी का गद्य-साहित्य संयोजी और सभी साहित्य के समान विश्व साहित्यों की श्रेणी में रखा जा सकने योग्य बन जायगा। प्रत्येक हिन्दी भाषा-भाषी को इसके लिए भरपूर प्रयत्न करना चाहिए।

संक्षिप्त

१ गद्य-निर्माण का प्रारम्भिक युग सादृश्यात्मक इरादों के द्वारा ही सम्पन्न था।

२ भारत-मुमुक्षु गद्य और प्रगति भाषा का प्रसार और व्यवस्थित साहित्य-सृजन।

३ हिन्दी-युग स्थापित भाषा में हिन्दी गद्य की शक्तियों का प्रसार प्राप्त सभी बिषयों पर विद्वानों का ध्यान देना और सुन्दर साहित्य का सृजन करना।

४ हिन्दी गद्य का भविष्य।

हिन्दी-कविता का नवीन युग

२११ हिन्दी-साहित्य का नवीन युग भारत-मुमुक्षु बाबू हरिप्रसाद द्विवेदी के काल से प्रारम्भ होता है। इस युग को वर्तमान युग का गद्य-युग भी कहते हैं। गद्य-युग कहने का यह तात्पर्य कभी नहीं समझना चाहिए कि इस काल में गद्य का सर्वत्र लोप हो गया और उसका स्थान गद्य ने ले लिया। इस युग में गद्य-साहित्य के साथ गद्य-साहित्य भी प्रभाव के साथ प्रवाहित होता जाता आ रहा है। इतिहास के विद्वानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साहित्य काल का प्रतिबिम्ब होता है। जिस काल में जो साहित्य चिन्ता पया है उसकी व्यापक परिस्थितियों का प्रभाव प्रभाव रूप से उस पर पड़े बिना नहीं रह सकता। हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालकर देखिए कि राजपूतों के उज्ज्वल काल में बीरगाथाओं का साहित्य प्रसिद्धि प्राप्त हुआ मुसलमानी राज्य-काल में निरपेक्ष बनता ने मक्ति का भाव प्रभाव मिला और देश में मक्ति-साहित्य का प्रसार हुआ और फिर वर्तमान काल से जब ससार बदल रहा था तो भाषा भी बदल रही रह सकती था इस युग को पहचानकर भाषा के घातक-मानी नेताओं ने भाषा की स्वतन्त्रता के सम्बोधन प्रारम्भ किये बनता में देश प्रेम और स्वतन्त्रता की भावना बाधित हुई, जिसके फलस्वरूप साहित्य में भी राष्ट्रीयता की लहर उठी और वह कवियों की बाणी बनकर बनता के हृदयों में जा गई। वह पहली प्रवृत्ति है वर्तमान युग की कविता की। इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत भारत-मुमुक्षु से लेकर आज तक अनेकों कवियों ने सुन्दर काव्य की रचना की है। यहाँ हम मैथिलीशरण जी की 'भारत-भारती' सुमनसुमायी जीहान की 'भारती की रानी' और राजनाराय

चतुर्वेदी की 'सुमन के प्रति' कविता को नहीं भुला सकते ।

प्राचीन युग में इस युग में दूसरा परिवर्तन भाषा के दृष्टिकोण में है । इस काल की कविता का साहित्य खड़ीबोली में लिखा गया है । एक प्रसिद्ध प्राचीन मत था कि खड़ीबोली में सरल कविता नहीं लिखी जा सकती । वर्तमान युग के प्रसिद्ध कवि जयशंकर 'प्रमाद', मैथिलीशरण गुप्त, आचार्य 'निराला', सुमित्रानन्दन 'पत', महादेवी वर्मा, कविवर 'वचन' इत्यादि ने इस प्राचीन मत की धजियाँ बिखेरकर उसे एक उपहास की वस्तु बना दिया । गीत-गोविन्द की मरसता लेकर हिन्दी खड़ीबोली में पद लिखे गये और कविताएँ रची गईं । यहाँ कामायनी का एक सरस पद देखिए—

तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन ।

चिकल होकर नित्य चचल, खोजती जय नींद के पल,

चेतना थक-सी रही तब, मैं मलय की बात रे मन—

जहाँ मरूँ ज्वाला धधकती, चातकी घन को तरमती,

उन्हीं जावन-घाटियों में, मैं सरस वरसात रे मन !

इस काल में कविता विभिन्न धाराओं में बही है । कुछ प्राचीन प्रणाली के भी कवि इस काल में हुए हैं परन्तु कोई विशेष महत्त्वपूर्ण पुस्तक या कविता उन कवियों की नहीं मिलती । इसलिए विशेष उल्लेखनीय नहीं है । रत्नाकर जो इस काल के प्राचीन प्रणाली के उल्लेखनीय कवि हैं । खड़ीबोली-साहित्य के इस युग में नई नवीन वादों का प्रादुर्भाव हुआ । इन वादों में दो वाद छायावाद और प्रगतिवाद उल्लेखनीय हैं । कुछ फुटकरवाद भी सामने आये परन्तु उनकी कोई महत्त्वपूर्ण रूप-रेखा नहीं बन सकी ।

यह काल बुद्धिवाद के विकास का है, इसमें रूढ़िवाद के लिए कोई स्थान नहीं । अंग्रेजी साहित्य के पठन-पाठन से स्वतन्त्रता के विचारों का प्रचार हुआ । हिन्दी-कविता केवल शृङ्गार, भक्ति और रीतिकालीन प्रवृत्तियों के सीमित क्षेत्र से निकल कर स्वतन्त्र मानव-विश्लेषण के क्षेत्र में आ गई । मानव-जीवन की कठिनाइयों और परिस्थितियों के अन्दर साहित्य ने झाँका और उनके विश्लेषण की ओर अग्रसर हुआ । अंग्रेजी राज्य इस समय व्यवस्थित था, इसलिए जनता के विचारों में भी वीरगाथा-काल की उच्छ्वलता नहीं थी । साहित्य में भी स्थिरता आई और काव्य में जीवन की अनेक समस्याओं के साथ अनेकरूपता भी आई । साहित्य का क्षेत्र परिमित न रहकर विस्तृत हो चला । जातीयता और समाज-सुधार की ओर लेखकों का ध्यान गया । काव्य ने सादगी के सौन्दर्य को पहिचाना जिससे रीतिकालीन प्रवृत्ति का एक दम हास हुआ ।

खड़ीबोली कविता की कुछ विशेषताएँ हैं जो पुरानी किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती । इसमें हमें संस्कृत-छन्दों का प्रयोग मिलता है । ब्रजभाषा के छन्द इसके लिए उपयुक्त नहीं हो सके । शब्दों के तद्भव रूप प्रयोग में न लाकर कवि उत्तम रूप प्रयोग में लाये हैं । कविताओं में जो तकों की प्रधानता आ गई थी इस

युग के कवियों ने अपने को सबसे मुक्त कर लिया और बहुत सुन्दर व्युत्क्रान्त कवि
 ठाएँ मिलीं। इस बाग को प्रवाहित करने का योग महाकवि 'मिरासा' को है।

नाथूराम धर्मा प्रमोदधरिह उपाध्याय मैथिलीसरण मुख गिरातमसरण
 मुख इस एक बाग के कवि हैं। इन कवियों ने विविध विषयों पर सफलतापूर्वक
 लेखनी उठाई है और हिन्दी-साहित्य को 'साकेत' 'प्रिय-प्रवास' और 'भारत मासी'
 जैसी प्रमुख रचनाएँ प्रदान की हैं। माखनलाल जतुबेदी 'नवीन' सुभद्रा कुमारी
 चौहान इत्यादि ने राष्ट्रीय कविताएँ मिली हैं।

तीसरी बाग के कवियों में अग्रगण्य 'प्रसाद' 'मिरासा' 'पन्त' महादेवी वर्मा
 इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। 'कामावती' और 'यामा' इस बाग की प्रमुख
 रचनाएँ हैं और हिन्दी-साहित्य की और अनेकों अग्र पुस्तकें भी। पल्लव पुत्र
 अनामिका यह सभी सुन्दर कविताओं के संग्रह हैं। जिनमें अपनी-अपनी विशेषता
 वर्तमान है।

कविवर 'बाल्यन' ने 'हासाबास' की अपनी पूरक बाग प्रवाहित की परन्तु यह
 अभी तक सीमित न रहे और उन्होंने प्रवृत्तिवादी कविताएँ तथा कुछ-कुछ असाधारण
 जैसी कविताएँ भी मिलीं।

इस काम का कवि मजिद-काल की स्वतन्त्रता अपने में रखता है और और
 भाषा काम की स्वच्छन्दता तथा रीति-काल की रक्षिता। इस प्रकार तीनों काम का
 निचोड़ हमें इस काल में मिलता है। इस काल का कवि किसी का आश्रित नहीं
 उसे किसी की प्रशंसा नहीं करती है। वह अपनी इच्छा का स्वच्छन्द प्रवर्तक है। ऐसा
 चाहता है लिखता है उस पर किसी का शक्य नहीं। यही कारण है कि भाषा
 का साहित्य बाल्यन-विहीन साहित्य है जो किसी काल विषय अथवा भाषा के साथ
 नहीं बाँधा जा सकता। यह मुक्त है और पूर्ण वेग के साथ अबाध रूप से सर्वांगीण
 होकर प्रसारित हो रहा है। संसार के सभी उच्चतम साहित्यों के साथ साथ आज
 है कि निकट भविष्य में ही हिन्दी कवि का साहित्य अपने बढ़ता जायगा।

संक्षिप्त

१. मारकेनु-अब्द से ही इसका भी प्रारम्भ होता है।
२. कविवाद समाप्त हो गया और विचारों में स्वच्छन्दता का गर्व।
३. साहित्य ने राष्ट्रीयता को अपनाया और समय के प्रवृत्तिवादियों को उचित
 स्थान दिया।
४. कवि किसी पर आश्रित नहीं रहा। उसने स्वतन्त्र रूप से अपने विचारों का
 प्रदर्शन किया।
५. अन्त-मात्रा का स्थान लक्ष्मीबाई ने ले लिया। अन्त सरलता से लिखे और
 भाषा लक्ष्मीबाई की ओर से इतर लक्ष्मीबाई की ओर गयी।

हिन्दी साहित्य में नाटको का विकास

२१२. हिन्दी-साहित्य में नाटक मौलिक रचनाओं द्वारा न आकर अनुवादों द्वारा प्रस्फुटित हुए हैं। मुस्लिम-काल में लेखकों का ध्यान इस साहित्य की ओर इसलिए नहीं गया कि देश का वातावरण अव्यवस्थित होने के कारण इसके प्रतिकूल था। मुसलमानों ने धार्मिक दृष्टि से भी इस प्रकार के साहित्य को नहीं पनपने दिया। केवल कुछ रियासतों में अवश्य नाटको का प्रचार था और वहाँ पर रगमच भी थे। गद्य का विकास न होने के कारण भी नाटक लिखने की ओर लेखकों की अधिक रुचि नहीं हुई।

यो भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र से पहले भी दो-चार नाटक हिन्दी में उपलब्ध हैं परन्तु वह रगमच पर सफलतापूर्वक नहीं लाये जा सकते थे। इसलिए भारतेन्दु को ही हिन्दी का प्रथम नाटककार मानते हैं। आपके छोटे-बड़े १८ नाटक मिलते हैं। यह मौलिक तथा अनुवाद दोनों प्रकार के हैं। 'मुद्राराक्षस' और 'भारत-दुर्दशा' आपके प्रधान नाटक हैं। भारतेन्दु बाबू ने अपने नाटक प्राचीन नाट्यशास्त्र के आधार पर लिखे हैं। उन पर संस्कृत के अतिरिक्त बंगला की प्रणाली का भी प्रभाव स्पष्ट है। रगमच के विचार से भी यह सफल नाटक सिद्ध हुए हैं।

'केटोकृतांत' के लेखक श्री तोताराम, 'रणधीर-प्रेम' के लेखक श्री लाला श्रीनिवासदास, केशोराम, गदाधर भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, राधाकृष्णदास जी, अम्बिकादत्त व्यास, सत्यनारायण कविरत्न, राजा लक्ष्मणसिंह, राधेश्याम कथावाचक इत्यादि इस काल के प्रमुख नाटककार हैं।

अन्य क्षेत्रों की भाँति नाटक की भी प्राचीन प्रणालियाँ परिवर्तित होने लगी। दूसरा युग आया और नाटको के पात्र देवताओं के स्थान पर साधारण सांसारिक मनुष्य बनने लगे। नाट्यशास्त्र के व्यर्थ के नियमों से भी नाटककारों ने अपने को मुक्त किया। रगमच के महत्त्व को समझकर नाटक ऐसे लिखे जाने लगे जिन्हें मंच पर प्रदर्शित किया जा सके। पद्य की अपेक्षा नाटको में गद्य का अधिक प्रयोग हुआ। लेखकों ने सामाजिक कथाओं के आधार पर रचनाएँ लिखी और राष्ट्रीयता का उनमें समावेश किया। इस काल में समस्यात्मक नाटक भी लिखे गये।

इस दूसरे युग के प्रतिनिधि नाटककार हैं श्री जयशंकर 'प्रसाद' जी। आपने प्राचीन रुढ़िवाद के विरुद्ध लेखनी उठाई और पूर्ण सफलता के साथ प्राचीन संस्कृति का प्रतिपादन करते हुए नाट्यशास्त्र के रुढ़िवाद को अपने नाटक में स्थान नहीं दिया। आपके नाटकों के अधिकतर कथानक भारत के प्राचीन इतिहास पर आधारित हैं। काल्पनिक नाटकों में भी प्राचीन भारत की सभ्यता भाँकती दिखलाई देती है। अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त इत्यादि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। जयशंकर 'प्रसाद' जी के साथ भी नाटक-साहित्य में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि उनके नाटक मंच के विचार से सफल नहीं बन पाये। उनका महत्त्व केवल साहित्यिक

क्षेत्र में ही प्रसारित होकर रह गया। जयचंकर 'प्रसाद' जी ने पात्रों का चरित्र-चित्रण बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग पर किया है और उनके नाटकों में घंटाघड़ों का समावेश प्रचुरता के साथ मिलता है।

इस काल में नाटक-साहित्य की एक प्रकार से काया हो पलट गई और एक नई विचारधारा के साथ मुक्त कवियों ने नाटक-रचना में स्वतन्त्रतापूर्वक मान बिठा। नाट्यशास्त्र के बंधन छीने पड़ने पर नाटक-साहित्य में स्वाभाविकता को स्थान मिला और रंगमंच को विचार में रखत हुए रचनाएँ की गईं। इस कार्य में नाटक कम्पनियों ने भी सहयोग दिया किन्तु उसका सहयोग मंच तक ही सीमित रह गया साहित्यिक क्षेत्र में नहीं आ पाया। इसका प्रधान कारण यही रहा है कि नाटक कम्पनी तथा थियेमा बार्मी ने अच्छे साहित्यिकों को नहीं अपनाया और अच्छे साहित्यिकों ने उस गंभीरी में जाने से संकोच किया। जो गये भी वह उस बाठावरण को अपने अनुकूल नहीं बना सके।

बहरीनारायण भट्ट माखनलाल जनुबेदी 'मिस्त्रि' गोविन्द बल्लभ पंत इच्छिष्णु प्रेमी जी पी श्रीवास्तव रामकुमार वर्मा भुमिमानन्दन 'वंत' छैठ गोविन्ददास तथा जयचंकर भट्ट इत्यादि इस काम के प्रमुख नाटककार हैं। धात्र का नाटक-साहित्य काफी उन्नति कर रहा है और भविष्य में उन्नति की सम्भावना है। बेंबला और धंयेजी के अनुवादों ने भी हिन्दी-साहित्य को सुन्दर पुस्तकें प्रदान की हैं और उनका यहाँ भी मौलिक रचनाओं पर काफी प्रभाव पड़ा है। सबीब सामाजिक चित्रण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अमृतम-मोम्य कथानक सरस भाषा सरलता के साथ बीतों का मार्च्य बस यही हम युग के नाटकों की बिलचताएँ हैं जिनके कारण इस साहित्य को धात्र के पाठकों ने प्रोत्साहन दिया। हिन्दी नाटक-साहित्य का भविष्य बहुत प्रामा-मूर्छ है। नई-से-नई रचना साहित्य में आ रही है। लेखक अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ नाटक-साहित्य का मूजन कर रहे हैं और यह के विकास ने उन्हें इस कार्य में पर्याप्त सहयोग दिया है। सिनेमाओं में भी अच्छे लेखक पहुँचने लगे हैं। इच्छिष्णु प्रेमी सुबर्जन तरेन्द्र वर्मा प्रदीप इत्यादि के नाम इस विधा में सम्मेलनीय हैं।

संक्षिप्त

१. संस्कृत और संस्कृति के अनुसार हिन्दी में आये।
२. भारतेन्दु जी ने १८ नाटक लिखे।
३. नाटक-साहित्य प्राचीनता से नवीनता की ओर अग्रसर हुआ।
४. जयचंकर 'प्रसाद' जी ने नाटक-युग में कविता पैदा की।
५. नाटक-क्षेत्र में रंगमंच का अद्वय बड़ा और साथ-साथ जन-साधारण में नाटक-साहित्य का प्रचार भी।

हिन्दी में गल्प और उपन्यास-साहित्य

२१३ हिन्दी गद्य का उत्थान हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने तीन कालों के अन्तर्गत विभाजित किया है। भारतेन्दु से पहले काल, भारतेन्दु-काल और फिर द्विवेदी-काल। गल्प और उपन्यास-साहित्य का प्रारम्भ हमें निवन्धों की भाँति भारतेन्दु से पूर्व के काल में न मिलकर उन्हीं के काल से मिलता है। भारतेन्दु वावू से पूर्व जो कथाएँ मिलती भी हैं उनका साहित्यिक महत्त्व कुछ नहीं है।

नाटक-साहित्य की भाँति कथा-साहित्य भी हिन्दी में सर्वप्रथम मौलिक रचनाओं द्वारा न आकर अनुवादों के ही रूप में आया। संस्कृत-साहित्य में उपन्यास या कहानी के प्रकार का साहित्य नहीं मिलता। इसलिए संस्कृत से अनुवाद होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। प्रथम अनुवाद बँगला और अंग्रेजी से हुए, परन्तु इनकी भाषा अधिक रोचक नहीं बन पाई, क्योंकि उस समय तक भाषा में रोचकता का अभाव था और वह धीरे-धीरे सुधर रही थी। गदाधरसिंह, रामकृपाल वर्मा और कार्तिकप्रसाद खत्री इस काल के प्रधान अनुवादक थे।

लाला श्रीनिवास को हम हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास-लेखक मानते हैं। आपके 'परीक्षा गुप्त' उपन्यास का शिक्षित समाज में काफी आदर हुआ। इसके पश्चात् तो मौलिक तथा अनुवादों की हिन्दी में भरई लग गई। वावू राधाकृष्ण जी का 'निसहाय हिन्दू', बालकृष्ण भट्ट का 'नूतन ब्रह्मचारी', गोपालराम गहमरी के बँगला के अनुवाद, अयोध्यासिंह उपाध्याय का 'वेनिस का वाँका' तथा देवकीनन्दन खत्री की 'चन्द्रकान्ता-सन्तति' इस काल की प्रमुख रचनाएँ हैं।

इस काल में उपन्यास केवल दिलचस्पी के लिए या चमत्कारप्रधानता के लिए ही लिखे गये। उनमें न तो चरित्र-चित्रण ही किसी काम का था और न सामाजिक समस्या और उन पर विवेचना ही। भाषा में प्रभाव अवश्य था और कथा की तार-तम्यता तो उनकी विशेषता थी। इस काल के मौलिक उपन्यास उच्च कोटि के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। उनकी विदेशी अनुवादों से कोई तुलना नहीं। देवकीनन्दन खत्री के अतिरिक्त किसी अन्य लेखक ने जनता को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया।

इस काल के पश्चात् हिन्दी-उपन्यासों तथा कहानियों का नवीन काल प्रारम्भ होता है। और यह काल बहुत महत्त्वपूर्ण भी है। इस युग का संचालक तथा प्रतीक हम मुंशी प्रेमचन्द को मानते हैं। मुंशी प्रेमचन्द हिन्दी साहित्य के प्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होंने तिलिस्म और अय्यारी को छोड़कर सामाजिक समस्याओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ओर ध्यान दिया। आपने हिन्दी के उपन्यास-साहित्य के अभाव को पहचाना और अपने प्रयत्नों द्वारा उस अभाव की पूर्ति की। यहाँ हम कथा के इस युग को शैली की विचार-धाराओं में विभक्त करते हैं। इन तीनों के प्रवर्तक मुंशी प्रेमचन्द, जयशंकर 'प्रसाद' तथा पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' हैं।

प्रथम धारा जो प्रबन्ध ने बहाई उसकी भाषा बिपुल होते हुए भी अपने धन्य में उर्ध्व के उर्ध्वों को बिलकुल नहीं छो पाई। यह मुहानरेदार कुछ उर्ध्व-निष्ठ हिन्दुस्तानी का जलता स्वस्म है जो उपस्थाओं के लिए उपयुक्त भी रहा और लोक-प्रिय भी बन गया। इस भाषा में खामी है और गाम्भीर्य भी। इस धारा के सेतकों में लचीलता अवश्य पाई जाती है परन्तु प्राचीनता का भी सर्वांग प्रभाव नहीं। सामाजिक समस्याओं को लेकर इस धारा के सेतकों ने लेखनी उठाई और काफ़ी सफलतापूर्वक उन समस्याओं पर प्रकाश डाला परन्तु फिर भी हमकी लेखनी द्वारा समाज का वह स्पष्ट और सत्य चित्रण नहीं हो पाया जो समाज का समालोचक चाहता है। इस धारा के सेतकों के चित्रण बहुत लम्बे होते हैं और उनमें बण्टों की भरमार रहती है। ग्रंथेजी-साहित्य के बिकटोरिया-काल की भ्रमक इनके साहित्य में मिलती है। संक्षेप में कुछ कहे जाने की प्रवृत्ति उनमें नहीं थी। इन सेतकों में उपदेशात्मक प्रवृत्ति भी थी। मानो सेतक होने के माते उपदेशक होने का भार भी हमोंने अपने धिर पर स दिया था। इस धारा के प्रधान सेतक मुझी प्रबन्ध विरचनाय कौशिक तथा पं सुदर्शन इत्यादि हैं।

दूसरी धारा को प्रचलित करने वाले थे बाबू जयचंदर 'प्रयाग'। इनके उपन्यास और कहानियों में भावपूर्णता को प्रधानता दी गई है। इनके चित्रण बहुत सजीव और मार्मिक है परन्तु हमकी भाषा उपस्थाओं और कहानियों के धनुस्त्र नहीं है। हमकी भाषा में उत्तम धारों का ही अधिक प्रयोग मिलता है। इसीलिए कम हिन्दी जानने वाले पाठकों में आपकी रचनाएँ अधिक प्रसारित नहीं हो सकी। बाबू कता हमकी रचनाओं में कूल-कूटकर मरी है। नहीं कही पर तो कहानियों में कविता का मिश्रण था जाता है और साध-ही-साध गाम्भीर्य भी। इनकी कथाओं में कुछ कालीन संस्कृति का चित्रण मिलता है। घामीण दूरियों का भी चित्रण है परन्तु बहुत कम। कथाओं में कथोरकथन अधिक मिलते हैं। परित्र चित्रण बहुत सजीव है। चंदी प्रभाव भी 'हृदय' इत्यादि इस धारा के अन्य सेतक हैं। इस धारा में प्रकाशित होने के लिए पाणिनय की आवश्यकता थी और कथा लेखकों में इसका प्रभाव होता है। इसलिए इस धारा में रहने वाले बहुत कम सकल साहित्य में पैदा हो सके। इस धारा के साहित्य का मुख्य रचनात्मक साहित्य की दृष्टि से बहुत अधिक है।

तीसरी धारा त्रिगुण प्रवर्तक 'उष' जी थे बहुत चटपटी भाषा तथा विचारों के साथ साहित्य में पाई। प्रबन्ध ने तीसरा धारा प्रब के मुखारिफा ने इसका हाथी हाथ घाय बड़कर स्वागत किया और इस धारा का प्रचार भी बल दिया परन्तु यह धारा हिन्दी-साहित्य का कुछ अधिक दित नहीं कर सकी। इस धारा का साहित्य चित्रणों के साहित्य का धली में लगी था तथा और समाज के चरित्र की मुखारने तथा सामाजिक समस्याओं को नज़राने में भी हमने कोई महोप नहीं दिया। इस धारा के संगठन ने समाज के जान बिज प्रभु दिया है और जीवन की कथोरियों को प्यो-प्यो कोलकर रग दिया है। संगठन ने कथोरियों को केवल मोनकर रग देना

ही अपना कर्तव्य समझा है, कोई मुझाव वह प्रस्तुत नहीं कर सके। इस धारा की रचनाओं में गाम्भीर्य का अभाव रहा है। यही कारण था कि इसकी रचनाएँ केवल एक ही वर्ग द्वारा अपनायी गईं। ५० 'उग्र', आचार्य चतुरसेन शास्त्री इत्यादि इस धारा के प्रमुख लेखक हैं।

इस प्रकार इन तीन धाराओं में बहता हुआ साहित्य (उपन्यास तथा कहानी) उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ। आज के युग का हिन्दी-कथा-साहित्य बहुत समुन्नत दशा में है और वह किसी भी अच्छे साहित्य के सम्मुख तुलना के लिए रखा जा सकता है। आज हिन्दी में बहुत अच्छे लेखक हैं जो इस साहित्य को निरंतर उन्नति देने में जुटे हुए हैं और अपनी एक-से-एक अच्छी रचना पाठकों को प्रदान कर रहे हैं। इस साहित्य का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

संक्षिप्त

१ भारतेन्दु-युग में अनुवाद तथा कुछ मौलिक उपन्यासों का प्रादुर्भाव हुआ।

२ द्विवेदी युग तीन प्रमुख धाराओं में विभाजित होकर आगे बढ़ता और उन्नति करता जा रहा है।

३ इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

हिन्दी में समालोचना-साहित्य

२५४ यो तो समालोचनाएँ अपने पुरातन ढंग पर बहुत दिन से हिन्दी-साहित्य में चलती चली आ रही थी, परन्तु आज के युग में समालोचना ने जो रूप धारण कर लिया है उसकी प्रथम झलक हमें भारतेन्दु-युग में मिलती है। प्रारम्भिक समालोचनाएँ पुस्तकाकार रूप में न मिलकर पत्र-पत्रिकाओं में ही मिलती हैं।

वद्रीनारायण चौधरी ने 'आनन्द-कादम्बिनी' में अपने कई समालोचनात्मक लेख लिखे। भारतेन्दु-युग में केवल यही समालोचनाएँ उल्लेखनीय हैं। इसके पश्चात् द्विवेदी जी का काल आता है, जब उन्होंने खोज-खोज कर हिन्दी में लेखक और समालोचक पैदा किये। ५० पद्मसिंह जी हिन्दी-समालोचना-क्षेत्र में एक नवीन शैली लेकर आये। उन्होंने इस क्षेत्र में एक क्रांति पैदा कर दी और समालोचकों को एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया। ५० पद्मसिंह जी हिन्दी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे विद्वान् थे। यही कारण था कि आपने सभी साहित्यों का अच्छा अध्ययन किया था। आपने प्रथम बार हिन्दी-साहित्य को तुलनात्मक समालोचना की भाँती दिखलाई और वह बाद में इतनी प्रचारित हुई कि अनेकों समालोचकों ने उसे अपनाया। आपने 'विहारी सतसई' की टीका की।

इसके पश्चात् कृष्णविहारी मिश्र ने 'देव और विहारी', ला० भगवानदीन ने 'देव और विहारी', विश्वप्रसाद मिश्र ने 'विहारी' की वाग्विमूर्ति, बस विहारी पर समालोचनाओं की झड़ी लग गई। इसी काल में भुवनेश्वर नाथ 'मिश्र' ने 'मीरा की ओम-साधना' नामक एक समालोचनात्मक पुस्तक भी लिखी।

समालोचना का नामा युग आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से प्रारम्भ हुआ। वर्तमान हिन्दी-समालोचकों में शुक्ल जी का सर्वप्रथम स्थान है। तुलसीदास और बायसी की पशुभाव पर भी कुछ आपने लिखा है वहाँ विराम लगा दिया है। दूसरे समालोचक जखट-मुलट कर उसी के चारों ओर घुम जाते हैं कोई नवीन विचार प्रस्तुत नहीं कर पाते। शुक्ल जी की समालोचनाओं पर विदेशी प्रभाव है। आपका विषय का विश्लेषण पुराने ढंग का न होकर नवीन ढंग का होता है। आपने लेखक का कर्तव्य और उसके काम्य की सफलता दोनों विषयों की तुलनात्मक रूप से विवेचना की है। यन्मीर विषयों को तुलना करने के लिए शुक्ल जी ने उपयुक्त भाषा का प्रयोग किया है।

आज के युग में हिन्दी का समालोचना-साहित्य दिन-प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है और भविष्य में बहुत उन्नति की सम्भावना है। प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थों पर विद्वानों ने लेखनी उठाई है और उनकी समालोचनाएँ करके उन्हें इस माय्य कर दिया है कि पाठक इन्हें पढ़कर उचित धर्म समझ सकें। बाबू क्यामसुन्दर दास भी हजारी प्रसाद 'द्विवेदी' जी क्यास जी सातिप्रिय द्विवेदी जी नरोत्तम प्रसाद माधव पद्मनाभ पुन्नाभाज बख्शी इत्यादि लेखकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

आज के युग में समालोचना विश्लेषणात्मक ढंग की होती है जिसमें रचना के प्रति किसी विशेष प्रतिपादन की इच्छा की लेकर नहीं बना जाता बल्कि उसके गुण और दोष पर समुचित रूप से विचार किया जाता है। समालोचक का कर्तव्य है कि वह रचना को पाठकों के निम्न पक्ष जाने में सहयोग प्रदान करे और आज के हिन्दी-साहित्य के समालोचक आपने इस कर्तव्य को निमाने में पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। यद्यपि है इस से हिन्दी-साहित्य की उन्नति में सहयोग मिलेगा।

संक्षेप

- १ प्राचीन समालोचनाएँ।
- २ पं पद्मसिंह जी ने तुलनात्मक समालोचना को जन्म दिया।
- ३ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से विश्लेषणात्मक समालोचना को जन्म दिया।
- ४ समालोचना-साहित्य उन्नति कर रहा है और इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

कुछ निबन्धों की रूपरेखाएँ

२१२ हिन्दी में नाटक और रंगमंच

१ हिन्दी में रंगमंच के योग्य नाटक नहीं मिले बने इसीलिए रंगमंच-लेखकों का भी पर्याप्त उत्थान नहीं हो सका।

२ हिन्दी-नाटक का इतिहास और हिन्दी नाटकों की विशेषताएँ।

३. हिन्दी रग मच का इतिहास ।

४. रग मच न होने के कारण अनुवादों द्वारा ही हिन्दी में नाटको का प्रादुर्भाव हुआ ।

५. हिन्दी नाटको के लिए स्वतन्त्र रगमच की आवश्यकता है ।

६. हिन्दी रगमच किस प्रकार का होना चाहिए और उसकी विशेष आवश्यकताएँ क्या हैं ?

७. वर्तमान नाटककारों का नाटक और रगमच दोनों की ओर ध्यान है भ्रम्यवा नहीं ।

८. उपसंहार ।

२१६. हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का क्रमिक विकास—

१. भारतेन्दु काल—‘कवि-वचन-सुधा’ हरिश्चन्द्रजी ने और ‘बनारस-अखबार’ शिवप्रसाद जी ने प्रकाशित किया ।

२. सवत् १९९८ ‘अल्मोडा-अखबार’, १९२९ में ‘दीप्ति-प्रकाश’ और ‘विहार-बन्धु’, १९३१ में ‘सदादर्श’, १९३३ में ‘भारत-बन्धु’ और ‘काशी-पत्रिका’, १९३४ में ‘हिन्दी-प्रदीप’ १९४७ में ‘वर्म-दिवाकर’, ‘शुभचिन्तक’, ‘मार्तण्ड’ और ‘हिन्दुस्तान’ तथा १९४१ में ‘दिवाकर’, भारतेन्दु इत्यादि प्रकाशित हुए ।

३. ‘विहार-बन्धु’, ‘भारत-मित्र’, ‘उचित वक्ता’, ‘आर्य-दर्पण’, ‘ब्राह्मण’, ‘हिन्दी-प्रदीप’, और ‘हिन्दुस्तान’ ने हिन्दी की उस काल में बहुत सेवा की ।

४. फिर प्रयाग से महावीर प्रसाद ‘द्विवेदी’ जी ने ‘सरस्वती’ पत्रिका प्रकाशित की, जिसका वर्तमान हिन्दी खड़ीबोली के परिमार्जन में विशेष हाथ रहा है ।

५. इसके पश्चात् ‘विशाल भारत’ कलकत्ता, ‘सुधा’ लखनऊ, ‘कल्याण’ गोरखपुर, ‘मावुरी’ लखनऊ, ‘चाँद’ प्रयाग, ‘हस’ बनारस, ‘विश्वमित्र’ कलकत्ता, ‘शान्ति’ लाहौर इत्यादि पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई और इन्होंने हिन्दी भाषा के उत्थान में बहुत सहयोग दिया ।

६. साप्ताहिक पत्रों में ‘प्रताप’ कानपुर, ‘मिलाप’ लाहौर, ‘विश्वबन्धु’ लाहौर, ‘विश्वमित्र’ कलकत्ता, ‘अर्जुन’ दिल्ली, ‘आर्यमित्र’ आगरा, ‘दिवाकर’ आगरा, ‘स्वतन्त्र’ भाँसी, ‘नवयुग’ दिल्ली इत्यादि विशेष उल्लेखनीय हैं ।

७. आज के युग में अनेको पत्र-पत्रिकाओं के पुष्पो से हिन्दी-साहित्य की वाटिका खिली हुई है । गूढ़-साहित्य, राजनीति, इतिहास, कथा-कहानी, सिनेमा तथा जासूसी पत्र-पत्रिकाएँ अनेको की सख्या में निकल रही हैं । सरकारी पत्र-पत्रिकाएँ भी हैं और उनमें अच्छा साहित्य प्रकाशित हो रहा है ।

८. हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का भविष्य बहुत उज्ज्वल है ।

२१७. हिन्दी में जीवनी-साहित्य का विकास—

नोट—हिन्दी में लिखी गई जीवनियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटकर इस विषय पर सुन्दर निबन्ध लिखा जा सकता है ।

समालोचना का नया मूल आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से आरम्भ हुआ। कर्तमान हिन्दी-समालोचकों में शुक्ल जी का सर्वप्रथम स्थान है। तुलसीदास और जायसी की पञ्चावत पर जो कुछ आपने लिखा है वही विषय मत्त दिया है। दूसरे समालोचक सघट-मुसट कर उसी के चारों ओर घूम जाते हैं कोई नवीन विचार प्रस्तुत नहीं कर पाते। शुक्ल जी की समालोचनाओं पर विदेशी प्रभाव है। आपका विषय का विस्लेषण पुराने ढंग का न होकर नवीन ढंग का होता है। आपने लेखक का कर्तव्य और उसके काम्य की सफलता दोनों विषयों की तुलनात्मक रूप से विवेचना की है। यन्मीर विषयों को सुलझाने के लिए शुक्ल जी ने उपयुक्त भाषा का प्रयोग किया है।

घाज के युग में हिन्दी का समालोचना-साहित्य दिन प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है और भविष्य में बहुत उन्नति की सम्भावना है। प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थों पर विद्वानों ने लेखनी उठाई है और उनकी समालोचनाएँ करके उन्हें इस ग्राम्य कर दिया है कि पाठक उन्हें पढ़कर अभिमत धर्म समझ सकें। बाबू स्वामसुन्दर दास जी द्वारा प्रकाश 'द्विबेदी' की व्यास जी सातिप्रिय द्विबेदी की नरोत्तम प्रकाश नामक पञ्चमपाठ पुष्पाभास बस्ती इत्यादि लेखकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

घाज के युग में समालोचना विस्लेषणात्मक ढंग की होती है जिसमें रचना के प्रति किसी विशेष प्रतिपादन की दृष्टि को लेकर नहीं चला जाता बल्कि उसके गुण और दोष पर समुचित रूप से विचार किया जाता है। समालोचक का कर्तव्य है कि वह रचना को पाठकों के निकट पहुँचाने में सहयोग प्रदान करे और घाज के हिन्दी साहित्य के समालोचक आपने इस कर्तव्य को निभाने में पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। आप ही इस से हिन्दी-साहित्य की उन्नति में सहयोग मिलेगा।

संक्षिप्त

१. प्राचीन समालोचकों में।

२. व. पद्मसिंह जी ने तुलनात्मक समालोचना को जन्म दिया।

३. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने विस्लेषणात्मक समालोचना को जन्म दिया।

४. समालोचना-साहित्य उन्नति कर रहा है और इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

कुछ निबन्धों की रूपरेखाएँ

११२ हिन्दी में गारुड और रंगमंच

१ हिन्दी में रंगमंच के योग्य नाटक नहीं मिल पाये इतीतिहा रंगमंच-लेखकों का भी वर्णित उत्थान नहीं हो सका।

२ हिन्दी-नाटक का इतिहास और हिन्दी नाटकों की विशेषताएँ।

को नहीं दिया है। आधुनिक गीत-प्रणाली पर अंग्रेजी-साहित्य का विशेष प्रभाव दिखलाई देता है। (Mystic) रोमांटिक युग के शैले और कीट्स इत्यादि का इन पर अधिक प्रभाव है। इन कवियों के गीतों के गाने में गायको को उस सुगमता का अनुभव नहीं होता जिसका अनुभव सूर और मीरा के गीतों को गाकर होता है, परन्तु फिर भी आज के युग में यह बहुत प्रचलित हो चले हैं और सिनेमा-क्षेत्र में इनका प्रयोग विशेषता के साथ हो रहा है। सिनेमा-क्षेत्र में 'प्रदीप', नरेन्द्र शर्मा, 'दीपक', हरि-कृष्ण 'प्रेमी' इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं।

गीतात्मक काव्य लिखने के लिए कुछ विशेष गुण—

(क) संगीतात्मक और कोमल पदावली का प्रयोग।

(ख) आत्म-निवेदन इत्यादि की विशेष भावना का समावेश।

(ग) भावों का संक्षिप्त सतुलन।

(घ) जीवन की रागात्मक वृत्तियों को छूने वाले भावों से ओत-प्रोत होना।

५. उपसंहार।

२२० हिन्दी-साहित्य की विशेषताएँ—

१. हिन्दी-साहित्य में भारत की प्रायः सभी प्रचलित धार्मिक धाराओं का प्रतिपादन और आध्यात्मिक साधनाओं का स्पष्टीकरण मिलता है।

२ हिन्दी-साहित्य में हिन्दू जातीयता और भारत-राष्ट्रीयता की प्रधान भावनाएँ मिलती हैं।

३ हिन्दी-साहित्य का उदय स्वतन्त्रता में, मध्यकाल परतन्त्रता में और वर्तमान परतन्त्रता से जन्म लेकर स्वतन्त्रता के युग में प्रस्फुटित हो रहा है।

४. हिन्दी-साहित्य में भारतीय जनता के हृदय का स्पष्टीकरण रहा है। जब-जब जैसी-जैसी भी परिस्थितियाँ रही हैं उसका स्पष्ट चित्रण हमें हिन्दी-साहित्य में मिलता है।

५. हिन्दी-साहित्य हिन्दू-संस्कृति की देन है। इसके बहिरंग पर फारसी और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव पड़ा है, उसकी आत्मा पर नहीं।

६ हिन्दी-साहित्य भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय समाज और भारतीय प्रकृति का प्रतिबिम्ब है, प्रतीक है या यह भी कह सकते हैं कि इसमें इन सभी का सामंजस्य है, विचार है।

७. उपसंहार।

२२१. हिन्दी-साहित्य में महावीरप्रसाद 'द्विवेदी' का स्थान

१ हिन्दी-साहित्य के आधुनिक काल को भाषा-साहित्य के पंडितों ने तीन कालों में विभाजित किया है। भारतेन्दु काल और वर्तमान काल। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक काल के सम्पूर्ण रूप से कर्णधार हैं।

२. जिस काल में आपने हिन्दी-साहित्य की सेवा की है उस समय साहित्य तो

१ भारमकबाएँ (महात्मा गांधी इत्यादि की भारमकबाएँ) ।

२ राजनैतिक जीवनियाँ (१० बहादुरलाल नेताजी सुभाष महात्मा गांधी इत्यादि की इनके जीवनियाँ लेखकों ने लिखी हैं) ।

३ ऐतिहासिक जीवनियाँ (महाराष्ट्रा प्रताप रानी झंडी छिबाजी इत्यादि की जीवनियाँ) ।

४ धार्मिक जीवनियाँ (स्वामी ब्रह्मानन्द गुरु नानक इत्यादि की जीवनियाँ) ।

५ राम कृष्ण इत्यादि की जीवन-कथाएँ ।

६ साहित्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियाँ (सूरदास, तुलसीदास बिहारी हरिश्चन्द्र महावीरप्रसाद द्विवेदी रामचन्द्र शुक्ल अमरकंठ प्रसाद प्रमचन्द्र इत्यादि की जीवनियाँ) ।

७ छोटकर जीवनियाँ ।

८ हिन्दी-साहित्य में सभी एक एक विधेय व्यक्तियों की ही जीवनियाँ लिखी गई हैं । जीवनियाँ कहानी प्रपञ्चा उपन्यासों के रूप में काव्य की धन बनकर नहीं आईं । जब तक जीवनिवाँ स्वतन्त्र रूप से काव्य का रूप नहीं बनकर धार्ययी उस समय तक सलित-कला क्षेत्र में इस साहित्य को ठेका स्वागत नहीं मिल सकता ।

११८ हिन्दी में अमरगीत-साहित्य का प्रसार—

१ 'अमरगीत' की कथा अमरगीत है कवि का अभिप्राय और इसका उद्देश्य स्वान (धीमन्मायवत) ।

२ सर्वप्रथम सूर ने 'अमरगीत' की कल्पना को हिन्दी-साहित्य में स्वान दिया ।

३ सूरदास और नन्ददास के 'अमर-गीत' का हिन्दी में विशेष स्वान है ।

४ सूर की विशेषताएँ नन्ददास की विशेषताएँ ।

५ 'अमरगीत' पर ऐति-कालीन कवियों द्वारा रचनाएँ ।

६ धार्मिक काल में सरपनासमय रत्नाकर, 'हरिषीव' तथा वैजिनीकरण मुष्ट द्वारा की गई रचनाएँ ।

७ उपसंहार ।

११९ हिन्दी में गीत-काव्य की परम्परा—

१ संस्कृत में गीतकाव्य-बाध (गीत-मोविन्द का व्यापक प्रभाव) ।

२ विद्यापति पर 'गीत-मोविन्द' का प्रभाव और उनकी गीत-काव्य-बाध ।

३ सूर और तुलसी की गीत-काव्य-बाध जिसमें व्यक्ति का प्रचार हुआ । राम

साहित्य की छोटी साहित्य में गीतों का प्रचार अधिक हुआ । गीत और सूर के गीत बाध भी बाधकों की बाधर सम्पन्न बने हुए हैं ।

४ वर्तमान युग में गीतों की एक नई प्रणाली बनी है जिसका क्षेत्र विशेष

रूप से बयार्कर 'प्रसाद' और बहादेवी बनी को पहुँचता है परन्तु गीत लिखने में श्रेष्ठ धर्म, 'बचन' 'पद' और मैथिलीकरण मुष्ट ने भी कुछ बच हिन्दी साहित्य

को अमूल्य रत्नो से भरा है ।

६. मीरा की कविता में भक्ति और योग की साधना है और महादेवी वर्मा के काव्य में आत्म-चिंतन और रहस्यवाद का वह रूप जिसमें छायावाद की झलक मिलती है । महादेवी के साहित्य में सगुण की उपासना में मिलकर निर्गुण का चिन्तन है ।

२२३. हिन्दी-साहित्य में हिन्दी-काव्य—

(१) प्रबन्ध-काव्य किसे कहते हैं ? उसके क्या गुण और क्या दोष आचार्यों ने बतलाये हैं । आचार्यों की निर्धारित की हुई परिभाषा पर लिखे गये कितने प्रबन्ध-काव्य हिन्दी में उपलब्ध हैं ?

(२) पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचन्द्रिका, साकेत, यशोधरा और कामायनी हिन्दी के प्रधान काव्य हैं ।

(३) आधुनिक प्रबन्ध-लेखकों ने प्राचीन प्रबन्ध-काव्य की परिभाषाओं में क्या-क्या उलट-फेर कर दिये हैं ।

(४) हिन्दी में कौन-कौन कवि सफल प्रबन्ध-काव्य लिख सके हैं ।

(५) उपसंहार ।

२२४ आधुनिक साहित्य में मनोविज्ञान—

(१) आज का साहित्य धर्म के आधार पर न चलकर, चलता है मनोविज्ञान के आधार पर । जिस लेखक के पास मनोविज्ञान का अभाव है वह आज सफल लेखक नहीं बन सकता ।

(२) समाज का चित्रण आज के साहित्य का प्रधान विषय है और यह बिना मनोविज्ञान के होना असम्भव है । इसलिए आज के लेखक को पहले मनोवैज्ञानिक होना होता है और फिर साहित्यिक ।

(३) मध्य-युग में 'मानस' इत्यादि में मनोविज्ञान है अवश्य, और वह 'शरत' जैसे उपन्यासकारों के मनोविज्ञान की अपेक्षा अधिक गहरा है, परन्तु वह इस उन्नीसवीं सदी के हिन्दी-लेखों के मनोविज्ञान तक नहीं पहुँच सकता ।

(४) भक्ति-काल में 'मानस' और 'सूर-सागर' में सधर्ष और विधर्ष के मासिक चित्रण हैं । यह शैक्सपीयर इत्यादि के मनोवैज्ञानिक सघात और विघातमय चित्रणों से उत्तम हैं । रीति-काल में मनोविज्ञान का बिलकुल अभाव दिखाई देता है ।

(५) छायावादी कवियों में अन्तर-वैज्ञानिकता है परन्तु मानव की प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं । वहाँ तो कवियों की रगीन कल्पना मात्र अधिक है ।

(६) हमें मनोवैज्ञानिकता के दर्शन हिन्दी-उपन्यासों और कथाओं में होते हैं और इसका प्रारम्भ मु० प्रेमचन्द ने होता है । परन्तु वह मनोविज्ञान भी ऊपरी और छिछला था ।

(१) भाषा को शुद्ध किया।

(२) भाषा की व्याकरण-सम्बन्धी त्रुटियों को दूर किया।

(३) भाषा में विराम-कोमा इत्यादि चिह्नों को अंग्रेजी से लेकर रखा।

(४) निधि के दोषों और संकीर्णता को दूर किया।

(५) भाषा के शब्दों का लोड़ना-भटोड़ना बन्द किया।

(६) भाषा में उत्तम शब्दों के स्थान पर उत्तम शब्दों का प्रयोग किया।

(७) 'सरस्वती' पत्रिका में लेख लिखे और लिखवाये।

१ हिन्दी-साहित्य में सर्व प्रथम उष्ण कोटि के साहित्यिक लेख आपने लिखे और अंग्रेजी से अनुवाद किये।

४ हिन्दी-भाषा के प्रचार में आपने बड़ा कार्य किया जो ईसाई धर्म के प्रचार में ईसाइयों ने इस्लाम धर्म के प्रचार में मुहम्मद साहब ने और बौद्ध धर्म के प्रचार में बुद्ध भगवान् ने किया था। प्रकाशकों में हिन्दी का प्रयोग करने का आपने आग्रह किया और इसी प्रकार के अन्य आन्दोलन भी किये।

५ आपने हिन्दी-साहित्य की ओर अधिक पढ़े-लिखे विद्वानों का ध्यान आकृषित किया उससे लेख लिखवाए और स्वयं भी लिखे।

१२१ हिन्दी-साहित्य की सेवा में स्थियों का स्थान—

१ खेद का विषय है कि नारी जो कि पुरुष की अपेक्षा अधिक भावुक होती है, उसका हिन्दी-साहित्य में स्थान सोचते समय हमें धाँसे पसारकर देखना होता है। औरंगाबा-काल में किसी कविमयी का नाम ही नहीं मिलता।

२ अस्तित्व-काल में एक कमजोरी हुई पारिका हमारे सम्मुख पाती है—मीरा। मीरा का साहित्य हिन्दी-साहित्य की बड़ी निधि है कि जिसकी समानता अन्य किसी के साहित्य से नहीं की जा सकती। मीरा के पर तो भारत के नायकों के कंठ-द्वार बन गये हैं।

३ आधुनिक काल में पाकर हमें हिन्दी-साहित्य में स्थियों का अभाव दिखाई नहीं देता। इसका एक कारण तो सबसे बड़ा यह है कि मुत्सदान-काल में स्त्री-विद्या का एक प्रकार से मोप-सा ही हो गया था। विद्या न पढ़ने पर नारी-मुत्सदा पावकता भी क्या कर सकती थी? आज उसने मुक्त होकर साहित्य का सुवर्ण किया है।

४ वर्तमान युग में भी स्थियों ने केवल कविता-क्षेत्र में ही विरोध प्रपिठ की है। महारानी बर्मा और मुन्नामुमारी बीहान के नाम हम काल में विशेष उल्लेखनीय हैं।

५ विरोध कर ने हिन्दी-साहित्य जितना आगामी है वह केवल दो ही कविमयियों है—एक मीरा और दूसरी महारानी बर्मा। इन दोनों ने हिन्दी-साहित्य-सागर

को अमूल्य रत्नो से भरा है ।

६. मीरा की कविता में भक्ति और योग की साधना है और महादेवी वर्मा के काव्य में आत्म-चिंतन और रहस्यवाद का वह रूप जिसमें छायावाद की झलक मिलती है । महादेवी के साहित्य में सगुण की उपासना में मिलकर निर्गुण का चिन्तन है ।

२२३ हिन्दी-साहित्य में हिन्दी-काव्य—

(१) प्रबन्ध-काव्य किसे कहते हैं ? उसके क्या गुण और क्या दोष आचार्यों ने बतलाये हैं । आचार्यों की निर्धारित की हुई परिभाषा पर लिखे गये कितने प्रबन्ध-काव्य हिन्दी में उपलब्ध हैं ?

(२) पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचन्द्रिका, साकेत, यशोधरा और कामायनी हिन्दी के प्रधान काव्य हैं ।

(३) आधुनिक प्रबन्ध-लेखकों ने प्राचीन प्रबन्ध-काव्य की परिभाषाओं में क्या-क्या उलट-फेर कर दिये हैं ।

(४) हिन्दी में कौन-कौन कवि सफल प्रबन्ध-काव्य लिख सके हैं ।

(५) उपसंहार ।

२२४ आधुनिक साहित्य में मनोविज्ञान—

(१) आज का साहित्य धर्म के आधार पर न चलकर, चलता है मनोविज्ञान के आधार पर । जिस लेखक के पास मनोविज्ञान का अभाव है वह आज सफल लेखक नहीं बन सकता ।

(२) समाज का चित्रण आज के साहित्य का प्रधान विषय है और यह बिना मनोविज्ञान के होना असम्भव है । इसलिए आज के लेखक को पहले मनोवैज्ञानिक होना होता है और फिर साहित्यिक ।

(३) मध्य-युग में 'मानस' इत्यादि में मनोविज्ञान है अवश्य, और वह 'शरत्' जैसे उपन्यासकारों के मनोविज्ञान की अपेक्षा अधिक गहरा है, परन्तु वह इस उन्नीसवीं सदी के हिन्दी-लेखकों के मनोविज्ञान तक नहीं पहुँच सकता ।

(४) भक्ति-काल में 'मानस' और 'सूर-सागर' में सवर्ण और विषर्ण के मांगक चित्रण हैं । यह शैक्षणीयर इत्यादि के मनोवैज्ञानिक सचात और विघातक चित्रणों से उत्तम हैं । रीति-काल में मनोविज्ञान का बिल्कुल अभाव दिम्बाई देता है ।

(५) छायावादी कवियों में अन्तर-वैज्ञानिकता है परन्तु मानव की प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं । वहाँ तो कवियों की रगीन कल्पना मात्र श्रमिक है ।

(६) हमें मनोवैज्ञानिकता के दर्शन हिन्दी-उपन्यासों और कथाओं में मिलते हैं और उसका प्रारम्भ मु० प्रेमचन्द से होता है । परन्तु वह मनोविज्ञान भी ऊपरी और छिछला था ।

(१) भाषा को शुद्ध किया।

(२) भाषा की व्याकरण-सम्बन्धी त्रुटियों को दूर किया।

(३) भाषा में विराम कौमा इत्यादि चिह्नों को संघेची से लेकर रखा।

(४) निधि के दोषों और संकीर्णता को दूर किया।

(५) भाषा के शब्दों का तोड़ना-मरोड़ना बन्द किया।

(६) भाषा में लक्ष्मण शब्दों के स्थान पर तरुण शब्दों का प्रयोग किया।

(७) 'अरस्वती' पत्रिका में लेख लिखे और लिखवाये।

३ हिन्दी-साहित्य में सर्व प्रथम उच्च कोटि के साहित्यिक लेख आपने निम्ने और संघेची से अनुवाद किये।

४ हिन्दी-भाषा के प्रचार में आपने बहू कार्य किया था ईसाई धर्म के प्रचार में ईसाइयों ने इस्लाम धर्म के प्रचार में मुहम्मद साहब ने और बौद्ध धर्म के प्रचार में बुद्ध भगवान् ने किया था। परासतों में हिन्दी का प्रयोग करने का आपने आन्दोलन किया और इसी प्रकार के अन्य आन्दोलन भी किये।

५. आपने हिन्दी-साहित्य की ओर अधिक पढ़े-लिखे विद्वानों का ध्यान आकृषित किया उनसे लेख लिखवाए और स्वयं भी लिखे।

१९१ हिन्दी-साहित्य की सेवा में दिवसों का स्थान—

१ खेद का विषय है कि नारी जो कि पुरुष की अपेक्षा अधिक भावुक होती है, उसका हिन्दी-साहित्य में स्थान खोजते समय हमें धीरे-धीरे पसारकर देना होगा। औरपाया-काल में किसी कवयित्री का नाम ही नहीं मिलता।

२ भक्ति-काल में एक कमकठी हुई चारिका हमारे सम्मुख आती है—बीछ। बीछ का साहित्य हिन्दी-साहित्य की वह निधि है कि जिसकी समानता अन्य किसी के साहित्य से नहीं की जा सकती। बीछ के पद तो भारत के नायकों के कंठ-हार बन गये हैं।

३ आधुनिक काल में आकर हमें हिन्दी-साहित्य में स्त्रियों का प्रभाव दिनाई नहीं देता। इसका एक कारण तो सबसे बड़ा यह है कि मुगलमान-काल में स्त्री-विद्या का एक प्रकार से मीन-या ही हो गया था। विद्या न पढ़ने पर नारी-मुनय भावुकता भी क्या कर सकती थी? धात्र उसने मुक्त होकर साहित्य का सूजन दिया है।

४ वर्तमान युग में भी स्त्रियों ने केवल कविता-क्षेत्र में ही विशेष प्रवृत्ति की है। बहादेरी बर्मा और मुन्नामुमारी बीछाह के नाम इन काल में विशेष उल्लेखनीय हैं।

५ विशेष रूप से हिन्दी-साहित्य जिसका सामना है वह केवल दो ही कथ सिद्ध हैं—एक बीछ और दूसरी बहादेरी बर्मा। इन दोनों ने हिन्दी-साहित्य-जगत

अध्याय १७

हिन्दी के प्रमुख ग्रन्थों की साहित्यिक विवेचना

पृथ्वीराज रासो पर एक दृष्टि

२२५ पृथ्वीराज रासो वीरगाथा-काल का उसी प्रकार प्रतिनिधि ग्रन्थ है जिस प्रकार चन्द्रवरदाई इस काल का प्रतिनिधि कवि। पृथ्वीराज रासो ६९ समय (अध्याय) का एक बृहद् ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ दोहा, तोमर, श्लोक तथा श्लोका इत्यादि आर्य-छन्दों में लिखा हुआ है। इस ग्रन्थ के लेखक के रूप में जिस कवि का नाम आता है वह महा-कवि चन्द्रवरदाई ही है, परन्तु इस विषय में बहुत से मतभेद भी हैं। पहिले हम ग्रन्थ की विवेचना करके फिर उसकी प्रामाणिकता अथवा अप्रामाणिकता पर विचार करेंगे।

इस ग्रन्थ में आद्योपात्त कवि द्वारा महाराज पृथ्वीराज के यश का गान किया गया है। यह इस काल के ग्रन्थ के लिए कोई नई बात नहीं थी। किसी-न-किसी का यह वर्णन होना तो उसमें आवश्यक भी था और फिर इसमें तो हिन्दुत्व के उस काल के प्रतीक का चरित्र-चित्रण था, फिर क्यों न यह ग्रन्थ हिन्दू जनता में प्रसिद्धि पाता? कल्पना की उड़ानों के साथ-साथ उक्तियों और अलंकारों का इस ग्रन्थ में विशेष प्रयोग किया गया है। अनेकों स्थलों पर युद्ध-कला का बहुत सजीव चित्रण मिलता है तथा और और बीभत्स का बहुत सुन्दर प्रवाह इस पुस्तक में है।

समस्त ग्रन्थ पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ एक ही काल में नहीं लिखा गया। इसकी भाषा में भी स्थान-स्थान पर बहुत अन्तर है। कहीं पर विशुद्ध संस्कृति-निर्मित हो जाती है तो कहीं पर उसमें ग्रामीणता आ जाती है, कहीं पर उर्दू का-सा ठाठ दिखलाई देने लगता है तो कहीं पर कबीरकालीन शब्दावली मिल जाती है।

इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता अथवा अप्रामाणिकता एक ऐसा विषय है जिस पर हिन्दी के विद्वानों में सर्वदा से मतभेद रहता चला आया है। दोनों ही पक्ष में टक्कर के विद्वान हैं, इसलिए हम दोनों ही मतों को यहाँ पर प्रकट करेंगे। पहिला मत जो इस ग्रन्थ को अप्रामाणिक मानता है उसे प्रतिपादित करने वाले प्रधान व्यक्ति पण्डित गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा, श्यामलदान और मुरारीदान हैं। यह अपने मत की पृष्टि में उसी काल के काश्मीरी कवि जयानक-रचित पुस्तक 'पृथ्वीराज-विजय' को प्रस्तुत करते हैं। इस पुस्तक के आधार पर यदि देखा जाय तो चन्द्रवरदाई उस

(७) 'बंकिम' और 'रवीन्द्र' बाबू के उपन्यासों का आधार मनोविज्ञान है। बंकिम का 'विप-कृष्ण' और रवीन्द्र की 'बोबोरबाबू' मनोविज्ञान के धरातल पर प्रस्तुत हैं।

(८) धाम का उपन्यास-साहित्य मनोविज्ञान के धरातल पर खड़ा है और स्थिरता के साथ धामे बढ़ रहा है। 'सत्य' के साहित्य का हिन्दी में प्रचार होने पर भी उसका प्रभाव हिन्दी-उपन्यासों पर अधिक नहीं पड़ सका।

(९) उपसंहार।

नहीं. हिन्दी-साहित्य की एक अनुपम कृति है, जिस पर साहित्य को गर्व है और रहेगा ।

संक्षिप्त

१ यह द्विगल-भाषा का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण वीर महाकाव्य है ।

२ इसमें पृथ्वीराज का यश-गान किया गया है ।

३ इस ग्रन्थ की अप्रामाणिकता अथवा प्रामाणिकता के विषय में दो प्रबल मत हैं ।

४ उपसंहार ।

पद्मावत पर दृष्टि

२२६ पद्मावत हिन्दी-साहित्य की प्रेमाश्रयी शाखा का प्रधान ग्रन्थ है । इस शाखा के सभी सिद्धान्तों का समावेश हमें पद्मावत में मिलता है । इस ग्रन्थ के लेखक मलिक मुहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने विशुद्ध अवधी भाषा में इस ग्रन्थ की रचना की है । इनकी भाषा मानस जैसी परिष्कृत अवधी नहीं है, इसमें ग्रामीणता की झलक आ जाती है । हिन्दी-साहित्य में मिलने वाले प्रबन्ध-काव्यों में रामचरितमानस के पश्चात् पद्मावत का ही स्थान है और प्रेम-काव्यों में इसका स्थान सर्वप्रथम है । हिन्दी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वानों का मत है कि कुछ दृष्टिकोणों से देखने पर यह हिन्दी-साहित्य का सर्वप्रथम ग्रन्थ ठहरता है ।

प्रेम-तत्त्व का प्रतिपादन इस ग्रन्थ में सूफी-सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है और आत्मा का सम्बन्ध स्त्री-प्रेम के रूप में ही ईश्वरीय शक्ति के साथ कवि ने प्रदर्शित किया है । कवि का मत है कि सच्चा प्रेम यही ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, यदि मनुष्य माया से अपने को मुक्त कर ले । पद्मावत का नायक रत्नसेन अपनी रानी नागमती-रूपी माया से अपने को मुक्त करके अनेकों कष्टों को सहन करता हुआ पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए जाता है और उसके प्रेम में योगी हो जाता है । पद्मावती उसकी परीक्षा करके अपना प्रेम उसके ऊपर अपित कर देती है । यह सब सूफी सिद्धान्तों के आधार पर होता है । कवि ने भौतिक प्रेम में सफलतापूर्वक पारिलौकिक प्रेम प्रदर्शित किया है ।

ग्रन्थ की कथा ऐतिहासिक है, परन्तु कवि ने कल्पना के क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता से काम लिया है और काव्यात्मक सौंदर्य लाने में वह बहुत सफल हुआ है । विरह का वर्णन जायसी की विशेषता है । रत्नसेन के चले जाने पर नागमती का विरह-वर्णन हिन्दी-साहित्य में अपने ढंग की अनोखी रचना है । इसकी तुलना केवल सूर के किये गये गोपियों के विरह-वर्णन से ही की जा सकती है, परन्तु प्रबन्धात्मकता में बँधकर भी जिस मुक्त प्रवाह के साथ जायसी ने वर्णन किया है वह सराहनीय है । मूर और जायसी के किये वर्णन में साहित्यिक सौन्दर्य का अन्तर नहीं, अन्तर केवल यह है कि सूर का वर्णन पूर्ण रूप से भारतीय ढंग पर हुआ है और जायसी का उर्दू ढंग पर ।

नाम के कवि ही नहीं उ्भरते । जयराम ने अपने काम के सभी प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है परन्तु उसमें कहीं पर भी राज-कवि पुष्पीराज का नाम नहीं आया । इसका प्रमाण जो यह देते हैं, यह यह है कि उस काव्य के सिद्धांतों और शान-मानों पर जो संवत् दिया है वह रासो के संवत्तों से देख नहीं आता । तीसरी बात जो रासो में सिद्धांत है कि पुष्पीराज ने चौरी की छत्र वारण में डूँया बहुत ऐतिहासिक सत्य नहीं है । चौथा प्रमाण इसकी भाषा है । ग्रन्थ की भाषा स्वान-स्वान पर बदलकर ऐसी बन पड़ती है कि इस ग्रन्थ की पूर्ति कई कालों में आकर हुई और जब-जब यह लिखी गई उस काम की भाषा की रूप इसमें आ गई । पाँचवाँ प्रमाण जो पहिलों से अधिक प्रबल है वह यह है कि इस ग्रन्थ में चंयच तथा तैमूर के भी नाम आते हैं और वह लोग भारत में इस काव्य के पश्चात् आये हैं । छठा प्रमाण यह है कि 'पुष्पीराज-विजय' के आधार पर संयोपिता-हरण और पुष्पीराज का अपने नामा की गौर जाना दोनों ही बल्ले असत्य हैं । सातवाँ प्रमाण यह है कि हाँसी के तिसालेन और 'पुष्पीराज-विजय' के अनुसार पुष्पीराज की माता का नाम कपूर देवी है । यह बात रासो द्वारा प्रतिपादित नहीं होती ।

जिस प्रकार [अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान्] तर्क देते हैं उसी प्रकार प्रामाणिक मानने वाले भी उनके पीछे नहीं हैं । इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले प्रधान व्यक्ति हैं पं. मोहनलाल बिष्णुलाल जी मिश्रबन्धु और बाबू स्वामनुज्वर बाल जी । इनका मत है कि यह ग्रन्थ पूर्णरूप से प्रामाणिक है । हाँ इतना प्रबल है कि अधिक पुराना होने के कारण साहित्य-प्रसिद्धों द्वारा पामा जाने के कारण इसकी भाषा में कुछ अन्तर अवश्य आ गया है । कास्मीरी कवि जयानक ने अपने ग्रन्थ पुष्पीराज-विजय में जो चन्द्रचरदाई के विषय में कुछ नहीं लिखा इसका कारण कलाकारों का आपत्त का होय हो सकता है । संवत्तों के अन्तर के विषय में मोहनलाल बिष्णुलाल जी कहते हैं कि अन्तर सब संवत्तों में २ वर्ष का है और प्रत्येक स्वान पर वह अन्तर निश्चित होने से यह सिद्ध होता है कि कवि ने इसे जान-बूझ कर रखा है । लग्न-बडीम पूरा राजाओं का २ वर्ष का काल कवि ने अपने संवत्तों में नहीं दिया । मिश्रबन्धु कहते हैं शाहजहाँ की चौरी का छत्र वार हराया जाना मुसलमान इतिहासज्ञों द्वारा स्वीकार न करना उनकी कमजोरी है । बाबू स्वामनुज्वर दास जी चन्द्र को पुष्पीराज का समकालीन मानते हैं, परन्तु उनका यह मत है कि इस ग्रन्थ का कुछ घंघ प्रक्षिप्त प्रबल है किटना है इसका भाव निर्णय करना कठिन है । उत्तरती कवियों के विषय में चौथा जी की शंका का समाधान मिश्रबन्धु इस प्रकार करते हैं कि मुसलमान नहीं पहिले से ही आये हुए थे और चन्द्र बल्लोकि लाहौर के निवासी थे इसलिए उनकी भाषा पर उनका प्रभाव पड़ा ।

इस प्रकार दोनों ही मत प्रबल हैं । पुष्पीराज रासो इस नाम की ही

सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है।

३ इस ग्रन्थ की कथा ऐतिहासिक है, परन्तु कवि ने अपनी कल्पना से उसे अपने अनुकूल बना लिया है।

४ काव्य में भाषा-सौन्दर्य की अपेक्षा भावों पर कवि ने विशेष बल दिया है।

५ इस ग्रन्थ का हिन्दी-साहित्य में विशेष मान है और इस ग्रन्थ ने एक साहित्यिक धारा का प्रतिनिधित्व किया है।

रामचरितमानस पर एक दृष्टि

२२७ प्राचीन भाषाओं में कालिदास-कृत 'रघुवंश', 'वाल्मीकीय रामायण', होमर-कृत 'ईलियड', वर्जिल-कृत 'ईनियड', फिरदौसी-कृत 'शाहनामा' और आधुनिक भाषाओं में मिल्टन का 'पैराडाइज लॉस्ट' दांते का 'डिवाइन कॉमेडी', माइकेल मधु-सूदन दत्त का 'मेघनाद-वध' इत्यादि प्रमुख काव्य माने जाते हैं। रामचरितमानस को हम बहुत सुगमता से उक्त काव्य ग्रन्थों की श्रेणी में रख सकते हैं। भाषा, भाव, काव्य-सौन्दर्य, दूरदर्शिता दर्शन, हृदयग्राहिता, पाठकों में सम्मान और व्यापकता सभी दृष्टिकोणों से मानस एक अलौकिक ग्रन्थ है जिसकी तुलना ससार के किसी भी महाकाव्य में की जा सकती है। मानस मानव ससार के उन अमर काव्यों में से है जिसमें क्षण-भंगुर काव्य का सृजन कवि ने नहीं किया बल्कि मानव के उन मूल भावों का विवेचन किया है जिनके द्वारा कवि ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मानव-समाज का जीता-जगता स्वरूप सामने रख दिया।

महाकाव्य भाषा और भाव का संयोग है। गोस्वामी तुलसीदास ने 'मानस' में प्रेम, शोक, मद, लोभ, मोह इत्यादि मानव के सभी विकारों का सुन्दर भाषा में चित्रण किया है। मानस की भाषा भारत के अधिकांश वासियों की भाषा है इसलिए इस ग्रन्थ का लाभ केवल कुछ इने-गिने साहित्य-प्रेमी ही न उठाकर सभी काव्य-प्रेमी तथा भक्तों ने उठाया है। हिन्दी-साहित्य के इस ग्रन्थ ने जितनी ख्याति प्राप्त की है उतनी अन्य कोई ग्रन्थ नहीं प्राप्त कर सका। यह भारत की जनता के हृदय का ग्रन्थ बना और गले का कण्ठ-हार। इसके बिना आज हिन्दू जाति की गति नहीं। फिर हो भी भला क्यों नहीं, आप मानस को आद्योपात् पढ़िए और बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का आनन्द-लाभ करिये। वचन में राम हमारे भाई हैं, कौशल्या हमारी माता है, दशरथ हमारे वृद्ध पिता हैं। गुरु के साथ जाने की आज्ञा देने पर दशरथ को उसी प्रकार दुःख होता है जिस प्रकार वृद्ध पिता को होना स्वाभाविक है परन्तु पुत्र आज्ञा-पालन में सकोच नहीं करता। राम धनुर्विद्या सीखते हैं, वन-वन विचरते हैं, यौवनावस्था में कुमारी के प्रेम-पाश में फँसते हैं, सीता-दर्शन होने पर राम और लक्ष्मण का वर्तलाप सुन्दर है। यह सौन्दर्य स्वयं वाल्मीकि भी अपनी रामायण में नहीं ला पाये हैं। राम का गार्हस्थ्य-जीवन कण्ठकमय है, सम्भवतः इसलिए क्योंकि इस जीवन के प्रति कवि स्वयं भी उदासीन था। राम की वन-यात्रा का कवि ने बहुत

विश्व-वर्णन में व्यक्तियाँ प्रबन्ध हैं परन्तु जायसी की ऐसी धीर बातावरण के दृष्टि-कोण से वह शेष प्रतीत नहीं होता ।

पद्यावत आद्योपांत भाव धीर भावनाओं के निर्मल साँचे में डला हुआ है । सभ्य ससंस्कार धीर भाषा का समस्कार कवि ने काव्य में पैदा करने का प्रयत्न नहीं किया । ऐसा न करने का एक प्रधान कारण यह भी था कि जायसी कवि पहले से धीर विद्वान् भाव में । कवि ने स्वयं विद्वान् होने का दावा नहीं किया । उन्होंने लिखा है 'ही पण्डितम कोर पछ लभा' ।

कवि ने स्वाभाविक अनुभूति धीर हृदय की भाविका का निचोड़ पद्यावत आदि से भक्त तक भरने का प्रयत्न किया है । जिस विषय को भी लिखा है उसका पूर्ण रूप से रसास्वादन वह अपने पाठकों को कराने में हर प्रकार से सफल हुआ है ।

व्योतिष योग सत्वरंज इत्यादि के सुन्दर वर्णन इस काव्य में मिलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को उन विषयों का पूर्ण ज्ञान था । कवि के वर्णन बहुत खचीक धीर सुन्दर हैं । ज्ञान धीर प्रेम का जो सम्मिश्रण इस काव्य-ग्रन्थ में किया गया है वह हिन्दी के अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता ।

कबीर के काव्य में जिस प्रकार ज्ञान को प्रधान स्थान दिया गया है उसी प्रकार जायसी ने अपने काव्य में प्रेम को प्रधानता दी है । ज्ञान योग धीर प्रेम के सम्मिश्रण से यह विषय भी चित्त का बन गया है और इसलिए इसे भी विद्वान् रसस्वादि के धर्मगत ही गिनते हैं । कवि का दर्शन इस रस्य में किया हुआ है । वह वर्णन कबीर पन्थी ज्ञान वैष्णव मन्त्रि धीर सुखी प्रेम का मिसा मूसा स्वरूप है । भावनाएँ बहुत स्पष्ट हैं । कर्मों को समझने में अधिक कठिनाई नहीं होती । वह सब होते हुए भी प्रेम-रस को समझने में कठिनाई होती ही है । सुखी-सिद्धान्तों का पूर्ण ज्ञान हुए बिना प्रेम-रस को समझना कठिन हो जाता है ।

पद्यावत सुन्दर साहित्यिक ग्रन्थ होते हुए भी जनता में अधिक प्रचारित नहीं हो सका । इसका प्रधान कारण यही था कि उस काल में जनसाधारण साहित्य को साहित्य के नियम पढ़कर वाचिक दृष्टिकोण से अधिक पढ़ते थे । जायसी का वाचिक दृष्टिकोण उसकी अपनी कल्पना की जो भारतीय जनता का बर्तमान सिद्धान्त नहीं बन सकी । यही प्रधान कारण था कि इस ग्रन्थ का भी अधिक प्रचार नहीं हो सका । परन्तु उस काल में इसका प्रचार न होते हुए भी भाव का साहित्यिक समुदाय इस महान् ग्रन्थ के मुस्वाकन में मूल नहीं कर सकता । हिन्दी-साहित्य में इस ग्रन्थ का बहुत बड़ा स्थान है और इसने एक युग की एक विशेष बात का प्रतिनिधित्व किया है ।

संक्षिप्त

१ विश्व-वर्णन का यह प्रथम प्रेम-ग्रन्थ है ।

२ वैशाखी रास का यह प्रतिनिधि ग्रन्थ है जिसमें उग्र ज्ञान के सभी

सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है।

३. इस ग्रन्थ की कथा ऐतिहासिक है, परन्तु कवि ने अपनी कल्पना से उसे अपने अनुकूल बना लिया है।

४. काव्य में भाषा-सौन्दर्य की अपेक्षा भावों पर कवि ने विशेष बल दिया है।

५. इस ग्रन्थ का हिन्दी-साहित्य में विशेष मान है और इस ग्रन्थ ने एक साहित्यिक धारा का प्रतिनिधित्व किया है।

रामचरितमानस पर एक दृष्टि

२२७ प्राचीन भाषाओं में कालिदास-कृत 'रघुवंश', 'वाल्मीकीय रामायण', होमर-कृत 'ईलियड', वर्जिल-कृत 'ईनियड', फिरदीसी-कृत 'शाहनामा' और आधुनिक भाषाओं में मिल्टन का 'पैराडाइज़ लॉस्ट' दाँते का 'डिवाइन कॉमेडी', माइकेल मधु-सूदन दत्त का 'मेघनाद-वध' इत्यादि प्रमुख काव्य माने जाते हैं। रामचरितमानस को हम बहुत सुगमता से उक्त काव्य ग्रन्थों की श्रेणी में रख सकते हैं। भाषा, भाव, काव्य-सौन्दर्य, दूरदर्शिता दर्शन, हृदयग्राहिता, पाठको में सम्मान और व्यापकता सभी दृष्टिकोणों से मानस एक अलौकिक ग्रन्थ है जिसकी तुलना ससार के किसी भी महाकाव्य से की जा सकती है। मानस मानव ससार के उन अमर काव्यों में से है जिसमें क्षण-भंगुर काव्य का सृजन कवि ने नहीं किया बल्कि मानव के उन मूल भावों का विवेचन किया है जिनके द्वारा कवि ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मानव-समाज का जीता-जगता स्वरूप सामने रख दिया।

महाकाव्य भाषा और भाव का संयोग है। गोस्वामी तुलसीदास ने 'मानस' में प्रेम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि मानव के सभी विकारों का सुन्दर भाषा में चित्रण किया है। मानस की भाषा भारत के अधिकांश वासियों की भाषा है इसलिए इस ग्रन्थ का लाभ केवल कुछ इने-गिने साहित्य-प्रेमी ही न उठाकर सभी काव्य-प्रेमी तथा भक्तों ने उठाया है। हिन्दी-साहित्य के इस ग्रन्थ ने जितनी ख्याति प्राप्त की है उतनी अन्य कोई ग्रन्थ नहीं प्राप्त कर सका। यह भारत की जनता के हृदय का ग्रन्थ बना और गले का कण्ठ-हार। इसके बिना आज हिन्दू जाति की गति नहीं। फिर हो भी भला क्यों नहीं, आप मानस को आद्योपात्त पढ़िए और बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का आनन्द-लाभ करिये। बचपन में राम हमारे भाई हैं, कौशल्या हमारी माता है, दशरथ हमारे वृद्ध पिता हैं। गुरु के साथ जाने की आज्ञा देने पर दशरथ को उसी प्रकार दुःख होता है जिस प्रकार वृद्ध पिता को होना स्वाभाविक है परन्तु पुत्र आज्ञा-पालन में सकोच नहीं करता। राम धनुर्विद्या सीखते हैं, वन-वन विचरते हैं, यौवनावस्था में कुमारी के प्रेम-पाश में फँसते हैं, सीता-दर्शन होने पर राम और लक्ष्मण का वर्तलाप सुन्दर है। यह सौन्दर्य स्वयं वाल्मीकि भी अपनी रामायण में नहीं ला पाये हैं। राम का गाहेंस्थ-जीवन कष्टकर्म है, सम्भवतः इसलिए क्योंकि इस जीवन के प्रति कवि स्वयं भी उदासीन था। राम की वन-यात्रा का कवि ने बहुत

सजीव चित्रण किया है। संकाकाण्ड में मुख-वर्णन पुराने ढंग का है और बहुत मोटा-ठोस के साथ किया गया है। यहाँ मंदोदरी का चरित्र चित्रण स्वाभाविक है। तुलसीदास ने मानसिक चित्रण जीतने में जितनी निपुणता रामकाण्ड और अयोध्याकाण्ड में दिखाई है उतनी अन्य किसी काण्ड में नहीं दिखाता पाये हैं। उत्तरकाण्ड तो रामकों और मुनकों की समझ में ही घाना कठिन है ज्ञान का वर्णन है स्वामी मनष्यों के लिए। इस प्रकार यह ग्रन्थ आद्योपाद्य अपने-अपने स्थान पर सुन्दर है।

इस महाकाव्य में कवि ने समाज के ग्रामः सभी पाशों का वृत्तन किया है। पुत्र के रूप में राम लक्ष्मण भरत पुत्री सीता पिता दसरथ जनक माता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी भाई राम लक्ष्मण भरत विभीषण सुग्रीव; मित्र सुग्रीव विभीषण; स्त्री सीता जनता अयोध्या की जनता राजा दसरथ सनु रामण देवद्वीही विभीषण दुष्ट भाई बाली इस प्रकार समाज में जितने प्रकार के भी चरित्र उपलब्ध हो सकते हैं। कवि ने जोर-जोरकर इस महाकाव्य में सफलता पूर्वक चित्रित किये हैं।

मानस कवि की हित्सी-साहित्य को एक अनूठी रंग है। इस महाकाव्य में तुलसी ने अपने काव्य और वर्णन दोनों का समन्वय किया है। महाकवि तुलसीदास ने इस ग्रन्थ द्वारा उस लोक-धर्म का प्रतिपादन किया है जिसकी निगुण पक्ष के कवि व्यवहेलना करते जैसे आ रहे थे। पारस्परिक सम्बन्धों की सहायता को दूर कर कवि ने पति प्रेम मित्र-भक्ति मातृ-स्नेह, कुल-भर्यादा अत्याचार का समस्त इत्यादि आबनाधों से भारतीय समाज को एक बार फिर से भर दिया है। जनता को कर्तव्य की बेसी पर लाकर जड़ा कर दिया है और जीवन को जीवन मानकर चलने का आदेश दिया है। कवि ने जनता के मुँह हुए लौकिक कर्तव्यों की ओर ध्यान दिलाया। मानस की रचना करके आपने मानस के धर्म प्रत्यय पर प्रकाश डाला है। व्यक्तित्व साधना और भक्ति के बहाने में मनुष्य को लोक-धर्म दुरुपरने की आज्ञा कवि ने नहीं दी। सीता के द्वारा जनवास के परचात् राम साधु हो सकते थे परन्तु नहीं उन्हें अपना कर्तव्य पालन करना था। इस प्रकार तुलसीदास जी ने मानस की रचना करके समय के झूठे वैद्वान्तियों को अपनी भक्ति के बहाने से पाण्डित्य फैलाने से रोका और ज्ञान तथा भक्ति के बीच में एकठा स्थापित की।

रामचरितमानस की कथा आज जनता के जीवन की अपनी कथा है। काव्य में उसका तात्पर्य नहीं टटने नहीं पाया। धर्म का चित्रण जैसा जायसी के बहुमान में मिलता है उसका मानस में अभाव है। जिस बात को मानस में कवि ने बताया जा रहा है उसका अभाव हमें पहिने से ही मिलता प्रारम्भ हो जाता है। इसलिए जब वह सामने आती है तो आर-स्वभाव नहीं सामान्य होती। ग्रन्थ में कहीं-कहीं भी दुष्ट पाशों का समावेश हुआ है कहीं-कहीं उस पर कवि अपना बोल प्रकट करने में नहीं चुके हैं। आकाश की महिमा का कवि ने पाल किया है। स्त्री की निन्दा की है परन्तु प्रमदा के रूप में जारी अपना अर्थ-विनी रूप में नहीं। यदि हम महाकाव्य की एक पंक्ति

को काव्य से बाहर निकालकर विचार करना आरम्भ कर देते हैं तो वह कवि के साथ अन्याय होता है। क्योंकि हमें उस पक्ति का अर्थ उसी स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ जिस पात्र के लिए कि उसका प्रयोग किया जाता है। यदि तुलसी ने “ढोर गँवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताडन के अधिकारी” लिख भी दिया है तब भी सीता का चरित्र-चित्रण क्या ससार की माता के रूप में उन्होंने नहीं किया ?

काव्य की दृष्टि से मानस एक अनुपम काव्य है। इसमें अच्छे काव्य के सभी गुण वर्तमान हैं। प्रायः नौ के नौ रस इस ग्रन्थ में कहीं न कहीं पर मिलते हैं और यदि अलंकारी को खोजकर निकालने का प्रयत्न किया जाय तो वह भी एक रीतिकालीन ग्रन्थ की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। अर्थालंकार के साथ-साथ अनुप्रासों पर कवि ने विशेष बल दिया है। ग्रन्थ दोहा और चौपाइयों में लिखा गया है। तुलसीदास जी ने यों तो सभी रसों में रचना की है परन्तु इनका विशेष रस शान्त ही रहा है। जायसी की भाँति मानस की भाषा भी कवि ने अवधी ही चुनी है। शास्त्र-पारगत विद्वान् होने के कारण गोस्वामी जी की शब्द-योजना साहित्यिक और सस्कृत-गर्भित है।

कथा-काव्य या प्रबन्ध-काव्य के भीतर इतिवृत्ति वस्तु व्यापार-वर्णन, भाव-व्यञ्जना और सवाद, ये अवयव होते हैं। अयोध्यापुरी की बाल-लीला, नख-शिक्ष, जनक-वाटिका के वर्णन कहीं पर भी कवि ने इतिवृत्ति की शृङ्खला को टूटने नहीं दिया है। जिस मर्यादा का पालन कवि ने रामचरित रचने में किया है काव्य-रचना में भी उसे भुलाया नहीं है। न कहीं आवश्यकता से अधिक वर्णन है और न कहीं आवश्यकता से कम। मानस में कवि ने प्रसंगों के अनुकूल भाषा और रसों के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया है। समाज और परिस्थिति के अनुसार ही सस्कृत-गर्भित हिन्दी और ठेठ ग्रामीण भाषा का प्रयोग काव्य में किया गया है। घरेलू प्रसंग होने के कारण कँकेयी और मथुरा के सवाद ठेठ बोली में हैं। काव्य में शृङ्गार का लोप नहीं है, परन्तु मर्यादा के साथ उसे कवि ने कुशलतापूर्वक निभाया है।

इस प्रकार मानस पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है। कवि ने मानस की रचना केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं की बल्कि समस्त ससार पर दृष्टि फैलाकर की है। इसमें जीवन के मार्मिक चित्रण हैं, प्रकृति का असीम सौन्दर्य है, दर्शन की पैनी साधना है, काव्य का अलौकिक सौन्दर्य है, भक्ति की मर्यादा है, हिन्दू-मात्र के सब धर्मों का समन्वय है, मानव-जीवन की एकता का महान् आदेश है, और सबसे सुन्दर है शान्त रस का अथाह सागर जिसमें डुबकियाँ लगाकर मानव अपने जीवन की, अपने हृदय की और अपने शरीर की जलन का सर्वदा के लिए बुझा सकता है। मानस को पढ़कर हृदय और मन को शान्ति मिलती है और यह भूले-भटके जीवन-राही का पथ-निर्देशन करता है। मानस की रचना करके कवि ने केवल हिन्दी भाषा-भाषियों का ही नहीं बल्कि मानव समाज का महान् हित किया है।

सजीव चित्रण किया है। लंकाकाण्ड में युद्ध-वर्णन पुराने ढंग का है और बहुत रोमांच के साथ किया गया है। यहाँ मंदोदरी का चरित्र चित्रण स्वामाधिक है। तुलसीदास ने मानसिक चित्र खींचने में जितनी निपुणता बालकाण्ड और अयोध्याकाण्ड में दिखाई है उतनी अन्य किसी काण्ड में नहीं दिखा पाये हैं। उत्तरकाण्ड तो बालकों और युवकों की समझ में ही माना कठिन है आज का वर्णन है स्वागी मनकों के लिए। इस प्रकार यह ग्रन्थ छात्रोपास्य अपने-अपने स्थान पर सुन्दर है।

इस महाकाव्य में कवि ने समाज के प्रायः सभी पात्रों का सुजन किया है। पुत्र के रूप में राम भस्मण भरत पुत्री सीता पिता बधिर जनक माता कौसल्या सुमित्रा किकेयी माई राम भस्मण भरत विभीषण सुग्रीव मित्र सुग्रीव विभीषण; स्त्री सीता जनता अयोध्या की जनता रामा बजरथ पुत्र रावण देशद्रोही विभीषण कुल माई बाली इस प्रकार समाज में जितने प्रकार के भी चरित्र उपलब्ध हो सकते हैं। कवि ने थोड़ा-थोड़ाकर इस महाकाव्य में सम्मिलित पूर्वक चित्रित किये हैं।

मानस कवि की हिन्दी-साहित्य को एक धट्टी देत है। इस महाकाव्य में तुलसी ने अपने काव्य और वर्णन दोनों का समन्वय किया है। महाकवि तुलसीदास ने इस ग्रन्थ द्वारा उस भोक्तृ-धर्म का प्रतिपादन किया है जिसकी निगुण पक्ष के कवि प्रशंसा करते चले जा रहे थे। पारस्परिक सम्बन्धों की उदासीनता को दूर कर कवि ने पति प्रेम मित्र भक्ति मातृ-स्नेह, कुल-समर्पण अत्याचार का दमन इत्यादि भावनाया से भारतीय समाज को एक बार फिर से भर दिया है। जनता को वर्तमान की बेरी पर लाकर गड़ा कर दिया है और जीवन को जीवन मानकर चलने का आदेश दिया है। कवि ने जनता के भूले हुए लौकिक कर्तव्यों की ओर ध्यान दिलाया। मानस की रचना करके आपने मानस के धन प्रयोग पर प्रकाश डाला है। व्यक्तिगत लाचरी और भक्ति के बहाव में मनुष्य को लोभ-धर्म दुरुलने की छाता कवि ने नहीं दी। गीता के द्वारा ब्रह्मसत्ता के परबान् राम जापू हो सकते थे परन्तु नहीं उन्हें धनता वर्तमान प्राप्त करता था। इस प्रकार तुलसीदास जी ने मानस की रचना करके मानस के अठे वैशालियों को अपनी भक्ति के बहाव में जागृत बनाने में राजा और आज तथा भक्ति के बीच में एकता स्थापित की।

राजवर्तिमानस की रक्षा प्राप्त जनता के जीवन की धानी रक्षा है। काव्य में उनका पारलभ्य नहीं टटने की पावा। वर्ण का चित्रण जना जागृती के अनुवाक में मिलता है उनका मानस में प्रभाव है। जिस बात को मानस में कवि ने रचना कर हा है उनका आशय हमें चित्रित हो ही मिलता आशय हो जाता है। दर्शन-जब वह मानने लागे हैं तो मान-बल्य नहीं मान्य देनी। जब धि नहीं-जहाँ भी दू पात्रों का अन्वेषण हुआ है वहाँ-जहाँ उन दू कवि जाना को प्रकट करने के नहीं भूके हैं। आशयों की चरित्र का कवि ने गहन किया है। स्त्री की चित्रण की है चरित्र ब्रह्म के रूप में जारी ब्रह्म अन्वर्तनी रूप में जारी। यदि इस महाकाव्य की एक चरित्र

हनुमान जी का आश्रय लेना होता है। वैष्णव-सम्प्रदाय के विनय-सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रतीकस्वरूप हम विनय-पत्रिका को ग्रहण कर सकते हैं। दीनता, मान-भर्पता, भय-दर्शन, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य, विचारण-विनय की सातों प्रकार की भूमिकाएँ इस ग्रन्थ में उपलब्ध हैं। यही कारण है कि तुलसी के आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अध्ययन करने से पूर्व विनय-पत्रिका का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

यह ग्रन्थ वृद्धावस्था का लिखा हुआ होने के कारण कवि की धार्मिक कल्पनाओं, धारणाओं और सिद्धान्तों का एक निश्चित आदर्श बन गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो पुष्टि मानस में भी नहीं आ पाई, वह इस रचना में आ गई है। मानस लिखने के पश्चात् कवि की भावनाओं में जितना विकास हुआ है वह सब इस रचना में आ गया है। मानस में कवि की भावना भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ-साथ चलती है, परन्तु विनय-पत्रिका की भक्ति अनन्य है। वृद्धावस्था में आकर कवि अपने को एक अनन्य भक्त के रूप में देखता है और उसके अन्दर से कर्म तथा ज्ञान का सर्वथा लोप हो जाता है। राम उसका एक देवता है और वह उसका उपासक। कवि भक्त की ओर ही अग्रसर है, कर्म तथा ज्ञान की ओर नहीं। अपने उपास्य को प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति ही उसका साधन है और साध्य भी। यहाँ आकर कवि प्रत्येक देवता से राम की भक्ति कराना चाहता है। अन्तिम काल में कवि ससार से सम्बन्ध विच्छेद करके राम-चरणों में लगन लगाते हैं। ससार के सब सम्बन्ध वह राम से ही जोड़ लेते हैं—

ब्रह्म तू, हौं जीव, तुम्हीं ठाकुर, हौं चरो ।

तात, मात, गुरु, सखा, तू सब विधि हित मेरो ॥

राम के शील का मनन, राम-नाम का स्मरण, राम के सम्मुख आर्त-भाव से निवेदन, रामभक्तों का सत्संग और अन्त में हरि-स्वकृपा। यह सब गोस्वामी तुलसीदास जी के हरि-उपासना के साधन विनय-पत्रिका में बतलाये गये हैं। हरि-कृपा को कवि ने सबसे प्रधान साधन बतलाया है जिसके बिना अन्य सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं और जीव को गति प्राप्त नहीं होती। भक्त पर भगवान् जब करुणा करके द्रवित होते हैं, यह कृपा तभी सम्भव है और वह द्रवित तभी हो सकते हैं जब भक्त फल की इच्छा न रखते हुए दास्य-भावना से भगवान् की भक्ति में अपना तन, मन, धन लगा लेता है। मानव-जीवन की शान्ति के लिए हरि-भक्ति की आवश्यकता है। मन की शुद्धि से शान्ति प्राप्त होती है और मन की शुद्धि से ही भक्ति हो सकती है। शान्ति-पूर्वक शुद्ध मन से भक्ति करने पर ही हरि-कृपा प्राप्त होती है। राम-चरणों में अनु-रक्ति होने से ही कलि-काल में मानव पापों से मुक्त हो सकता है और उसके चित्त की प्रवृत्ति शक्ति की ओर हो सकती है। ससार का रमणीक अथवा मयानक लगना भ्रम और अविवेक के ही कारण है। यह भ्रम और अविवेक हरि-कृपा के बिना दूर नहीं होता।

संक्षिप्त

१ ससत के महाकाव्यों में भावस का विशेष स्थान है।

२ समाज के सभी मित्रों वाले चरित्रों का चित्रण इस ग्रन्थ में उपलब्ध है।

३ साहित्य और दर्शन दोनों को कवि ने इस ग्रन्थ में सफाईपूर्ण ढंग से मिखाया है।

४ काल माया और चित्रण दोनों प्रकार का शौच्य इस काल्य में वर्तमान है।

५ कवि ने यह ग्रन्थ एक काव्य के नहीं बरन् सब भावों के लिए लिखा है।

विनय-पत्रिका पर एक दृष्टि

२२८ विनय-पत्रिका बोस्वामी जी की अन्तिम और साहित्य की दृष्टि से प्रौढतम रचना है। इसकी ऐसी उनकी सभी रचनाओं से पुष्ट है। इस रचना में भावों की पुष्टि के लिए कवि को कई मापामों का आश्रय लेना पड़ा है। यह समस्त पुस्तक नीति-काव्य है। विनय-भावना के इतने सुन्दर पर समस्त गूर-सागर में भी देखने को नहीं मिलते। धारम-विस्मृति सम्मय भाव-संभव और शीत-माधुर्य रचना में कूट-कूटकर कवि ने भर दिया है। तुमसी का दर्शन और उसके प्राध्यात्मिक विचार इस ग्रन्थ में बहुत पुष्ट होकर मकर पाठकों के सम्मुख आये हैं। कुछ विद्वान् समानो-चक तो प्राध्यात्मिक क्षेत्र में विनय पत्रिका को भावस से कहीं प्रौढ रचना मानते हैं। इस पुस्तक में कवि के लौकिक जगत पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है।

तबोव पर और कवित्त तीन प्रकार की संमियों में इस रचना को विभक्त किया जा सकता है। जहाँ तक साहित्यिक दृष्टि का सम्बन्ध है तुमसीदास जी के श्रोतों को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। उनमें संस्कृत-श्रोतों की छाया-सी प्रतीत होती है। इनकी भाषा बहुत स्मिष्ट है और इसी संस्कृत-गमिष्ठ है कि साधारण हिन्दी-वाठकों के लिए उन्हें समझना कठिन हो जाता है। इनमें धनेकों देवी-देवताओं की लीलाओं का सुन्दर वर्णन दिया गया है। इनमें पुनरावृत्ति की बरमार है इसलिए साहित्यिक रोचकता नष्ट हो जाती है। इनमें धनेकों देवी देवताओं की उपासना राम के निमित्त ही की गई है। तुमसी के लिए सब देवता उपास्य हैं परन्तु स्वयं स्व से नहीं।

विनय-पत्रिका में कवि ने मस्ति की बीमता को परकाष्ठ तक पहुँचा दिया है। शास्त्र भावना के साथ कवि देवेन्द्रा के प्रतिकूल कुछ न कहने का संकल्प करता है मगवान् की रता में विरवान रगता है मगवान् की मुनि ब्रह्म करने वाला और अस्तबलक बतवाता है। इस रचना में धारम-सर्वाण की भावना प्रचुरता के साथ कवि ने प्रकटित की है। मगवान् के धामने कवि इसका बीम है कि वह तो अपनी विनय-पत्रिका को लेकर भी स्वयं नहीं जा सकता। उसे लेकर आने के लिए भी उसे

कवि ने पदों में किया है। यह समस्त ग्रन्थ सरल और मधुर ब्रजभाषा में लिखा हुआ है।

यदि साहित्यिक दृष्टि और सूरदास के महत्त्व को लेकर 'सूर-सागर' को देखा जाय तो 'सूर-सागर' के दशमस्कंध का पूर्वार्द्ध पुस्तक का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग ठहरता है। यह भाग पदों में गाया गया है। इन पदों का पहला भाग कृष्ण की उन लीलाओं से सम्बन्धित है जिनमें उन्होंने असुरों का वध किया है। इन पदों में वर्णनात्मकता ही पाई जाती है। कवि की प्रतिभा का कोई चमत्कार नहीं दिखलाई देता। केवल कालिय-दमन और इन्द्र-गर्व-हरण की कुछ लीलाओं का वर्णन सुन्दर है। इनके वर्णन में कवि की उच्चतम प्रतिभा का आभास मिलता है। इन कथाओं में सूरदास ने भागवत की कथाओं को ज्यों-का-त्यों नहीं रख दिया है वरन् उनमें कलात्मक परिवर्तन किया है और उनमें सरस स्थल पैदा किये हैं। इन अलौकिक कथाओं के अतिरिक्त कृष्ण की अन्य लीलाओं में कवि ने कृष्ण की लौकिक लीलाओं का ही चित्रण किया है।

कृष्ण की जो लौकिक लीलाओं का चित्रण सूर ने किया है वह अमर है और उसी के आधार पर सूर को भाषा के पंडितों ने सूर्य की पदवी प्रदान की है। बाल-काल और किशोरावस्था सम्बन्धी पद सूरदास ने अपनी मौलिक कल्पना के आधार पर लिखे हैं। इनमें भागवत से कवि ने कुछ नहीं लिया। कृष्ण का बाल-चित्रण और नन्द, यशोदा का वात्सल्य वर्णन करने में कवि की अद्वितीय प्रतिभा प्रस्फुटित हुई है। किशोर कृष्ण की प्रेम लीलाएँ भागवत पर कुछ अवश्य आधारित हैं परन्तु उनमें भी कवि ने अपनापन पूर्ण रूप से भर दिया है। दान-लीला, मान, खडिता, हिंडोला-फाग और राधा की कल्पना यह सब सूर के मौलिक प्रसंग हैं। राधा का प्रथम मिलन, फिर वियोग और फिर मिलन यह कथा कवि ने बहुत विस्तार और सौन्दर्य के साथ वर्णित की है। भागवत में तो कही राधा नाम भी नहीं मिलता।

'सूर-सागर' का अमर-गीत प्रसंग बहुत सुन्दर है। भागवत के अमर-गीत और सूर के अमर-गीत में आकाश-पाताल का अन्तर है। अमर-गीत का आकार कवि ने शृंगार-शास्त्र के आधार पर खड़ा किया है। राधा कृष्ण के प्रसंगों को लेकर कवि ने वशी के उद्दीपन-विभाव प्रस्तुत करके काफी लिखा है। वाग्वदग्ध्य के सुन्दर उदाहरण रूप-सौन्दर्य और उद्धव के प्रसंगों में मिलते हैं। कवि ने मुरली और नेत्रों के प्रसंग में सुन्दर कूटपद लिखे हैं।

इस प्रकार हमने देखा कि 'सूर-सागर' समस्त कथा भागवत से ली हुई होने पर भी उसमें मौलिकता का अभाव नहीं है। वल्लभाचार्य के कहने पर ही सूरदास ने भागवत लीला का गान किया था। सूर के साहित्य में सरलता केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं है वरन् साहित्यिक सौन्दर्य और प्रतिभा की भी इनमें कमी नहीं है। अमर-गीत, नेत्रों और मुरली के पदों में जो रूपक कवि ने प्रस्तुत किये हैं उनमें सुन्दर साहित्य के दर्शन होते हैं और रीतिकाल की भीनी-भीनी महक आने

इस प्रकार हमने देखा कि विनय-पत्रिका की रचना प्रधानतया कवि ने साहित्यिक दृष्टिकोण के लोक-धर्म-स्थापना अथवा पाश्चत्य-प्रदर्शन के लिए नहीं की। यह रचना कवि ने अपने धार्म्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रतिपादन के लिए की है। इसमें जीवन-निर्माण के उच्चतम धायधों को कवि ने प्रस्तुत किया है। "सन्तोष परहित चिन्तन मुहु-भाषण राज-इ-प-हीनता मान-हीनता शीतलता सुख-दुःख में समदृष्टि" इत्यादि गुणों की घोर भक्त-बर्णों का ध्यान आकर्षित किया है और अपने इस ध्येय में कवि पूर्णतया सफल रहा है।

संक्षिप्त

- १ विनय-पत्रिका में तीन साहित्यिक शैलियों का प्रयोग मिलता है।
- २ इस रचना में राम-भक्ति को कवि ने पराक्रमता तक पहुँचा दिया है।
- ३ विनय-पत्रिका तुलसी के धार्म्यात्मिक दृष्टिकोण की प्रतीक है।
- ४ प्रश्न को कवित्त-साहित्यिक रचना न कहकर यदि धार्मिक रचना कह दिया जाय तो उचित न होगा।
- ५ यह कवि की अन्तिम और प्रौढ़तम रचना है।

सूर-सागर पर एक दृष्टि

२२३ 'सूर-सागर' महाकवि सूरदास की प्रधान रचना है। सूर के जीवन की महानता और उनके काव्य का मूर्त्याकृत इसी महान् धन्य द्वारा किया जा सकता है। 'सूर-सागर' का जो रूप इस समय उपलब्ध है उसे देखने से जात होता है कि 'सूर-सागर' की कथा कुछ बिखरे रूप में श्रीमद्भागवत की ही भाँति स्कंधों में बँटी हुई है। पहिले भी स्कंधों और अन्तिम दो स्कंधों का रूप भाषवत से बिलकुल मिलता है। 'सूर-सागर' में भागवत की सभी कथाओं का समावेश नहीं है और जितना है वह संक्षेप में किया गया है। कहीं-कहीं पर साहित्यिक तीर्थ जाने के लिए कथाओं में कुछ परिवर्तन भी कवि ने कर दिया है। नवें स्कंध में राम-कथा पदों में काई गई है और वह बहुत सुन्दर काव्य है। बघम् स्कंध के अतिरिक्त छेप कथा बर्णात्मक औपाइयों में लिखी गई है। सूर की कथा का प्रदर्शन चौगई-छंद में उतना सुन्दर नहीं हो पाया जितना पदों में हुआ है। यह कबार् सुन्दर न लिखी जाने पर भी कवि ने पुष्टिमार्ग के धार्मिक दृष्टिकोण से उन्हें लिखा है। श्रीमद्भागवत का भाषा में प्रचार करना वह अपना धर्म-कर्तव्य समझते थे। यह कबार् कवि ने अपनी घोर अपने साधियों की प्रेरणा से लिखी होगी। 'सूर-सागर' के बघम्-स्कंध के पूर्वार्ध में सुन्दर बर्णात्मक छंद मिलते हैं और वहाँ पर कहीं-कहीं कथाओं की पुनरुक्ति भी हो गई है। गंगबन कवि ने पहिले इस समस्त ग्रन्थ की रचना की है और बाद में जो सुन्दर पर उन्होंने लिखे हैं उन्हें भी विनयानुकूल इसी धन्य में रग दिया है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस धन्य में धन्य भक्त कवियों द्वारा लिख हुए पद भी हैं। सूरदास ने खंडिता पात्र माय घादि के जो नवीन प्रबंध लिखे हैं उनका वर्णन

विहारी-सतसई पर एक दृष्टि

२३०. हिन्दी साहित्य के ग्रन्थों में 'विहारी-सतसई' अपना विशेष स्थान रखती है। ग्रन्थ की सर्वप्रियता न धर्म के कारण है और न किसी अन्य प्रभाव के ही कारण। इसे सर्वप्रिय बनाने वाली है कवि-कला, कवि का साहित्य और काव्य का साहित्यिक सौन्दर्य। इस काव्य ने किसी बाहर की भावना से बल नहीं प्राप्त किया बल्कि स्वयं इसके अन्दर निहित है और जब तक हिन्दी-साहित्य और इसके प्रेमी ससार में रहेंगे, 'विहारी-सतसई' का महत्त्व कम होने की सम्भावना नहीं।

यह ग्रन्थ ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और दोहा छन्द का कवि ने प्रयोग किया है। प्रत्येक दोहा स्वतन्त्र है। किसी कथा के आधार पर इस ग्रन्थ का निर्माण नहीं हुआ। कवि ने स्वच्छन्दतापूर्वक काव्य की रचना की है और यदि यह कह दिया जाय कि गागर में सागर भरने में वह सफल हुआ है तो यह कथन सत्य ही है। 'विहारी-सतसई' की प्रसिद्धि कवि के जीवन-काल में ही होनी आरम्भ हो गई थी। मतिराम जैसे प्रसिद्ध कवि पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा और उस काल से ही 'विहारी-सतसई' पर टीकाएँ लिखी जानी आरम्भ हो गई। आठे शतक के ऊपर टीकाएँ 'विहारी-सतसई' पर लिखी गई। हिन्दी-साहित्य में जगन्नाथप्रसाद 'रत्नाकर' जी के शब्दों में 'विहारी-सतसई' से अधिक टीकाएँ आज तक किसी अन्य ग्रन्थ पर नहीं लिखी गई।

जिस प्रकार कवीर के पश्चात् अनेकों सत हुए, पद्मावत के पश्चात् प्रेम-काव्य लिखे गये मानस के पश्चात् राम-साहित्य की रचना हुई और सूर-सागर के पश्चात् कृष्ण-साहित्य की झड़ी लगी, इसी प्रकार 'विहारी-सतसई' के पश्चात् हिन्दी-साहित्य में सतसईयो का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रजभाषा के प्रायः सभी कवियों पर किसी-न-किसी रूप में 'विहारी-सतसई' का प्रभाव पड़ा है। दोहे, सवैया और कवित्तो में रीतिकाल में जो साहित्य रचा गया उसमें होने वाली स्वच्छन्द कविता का 'विहारी-सतसई' प्रबान आधार रही है। बहुत से कवियों ने तो विहारी के एक-एक दोहे पर कई-कई छन्द लिखे हैं। प० पद्मसिंह जी ने अपनी तुलनात्मक समालोचना में इसके अनेकों उदाहरण दिये हैं।

'विहारी-सतसई' का रचना-काल १६६२ ई० माना जाता है। ग्रन्थ में ७०० दोहे हैं, जो समय-मसय पर लिखे गये हैं। राजा जयसिंह की आज्ञा से आपने इन सब दोहों को संग्रहित करके सतसई का रूप दिया—

हुक्म पाइ जयसिंह को, हरि राधिका प्रसाद ।

करी विहारी सतसई भरी अनेक सँवाद ॥

सतसई के दोहे इतने प्रभावशाली हैं कि एक जनश्रुति के अनुसार राजा जयसिंह नई-नई रानी से शाह करने पर अपने राज्य के प्रति कर्त्तव्य को भुला बैठे थे। हर समय महलों में लगे थे और राज्य-कार्य में जानि देने लगे थे। उस

जबकी है। सूर ने विद्यापति की भाँति सरस पदों की रचना की है, परन्तु सूर की विशेषता यह है कि उसका आचार बर्न होते हुए भी उसमें विद्यापति के श्रृंगार से कम सरसता नहीं पाई है। सूर ने श्रृंगार और रीति का आशय प्रबन्ध मिला है परन्तु अपने साहित्य को उनके अर्पण नहीं कर दिया है। बरन् उन्हें अपने साहित्यिक छौन्द में प्रभावोत्पादक बनाने के लिए प्रयोग किया है। मान और संविता के प्रसंग जो सूर ने मिये हैं वह लौकिक रूप में न लेकर आध्यात्मिक रूप में मिये हैं। यदि वह लौकिक रूप में लेते तो नायिका भेद अभिचार और परकीया जैसे रसोत्पादक विषयों को न छोड़ते। कवि ने काव्यशास्त्र का उपयोग भक्ति-साहित्य में कोमलता सरसता माधुर्य और छौन्द्य ज्ञान के लिए ही किया है।

सूर-सागर में राधा-कृष्ण के संयोग रति-विकास इत्यादि का जो चित्रण मिलता है उनमें धारमा और परमात्मा का सम्बन्ध स्थापित करने का कवि ने प्रयत्न किया है। इसमें पीत-मोक्ष की सत्तक घाटी है। सूर की गोपियों का आध्यात्मिक आचना के कारण श्रृंगार में कम विकास हो पाया है। सूर की गोपियाँ राधा के प्रति ईर्ष्या न करके उस पर मोहित होती हैं। यह श्रृंगार-काव्य की धारणा के विपरीत भाव है। 'सूर-सागर' के यह पद फूटकर होते हुए भी कथा-बद्ध होकर चलते हैं और पाठक भी उनसे आनन्द-लाभ तभी कर सकते हैं जब इसे प्रसंग से पढ़ें। इस प्रकार 'सूर-सागर' में पीतारामकता और प्रबन्धारामकता का ऐसा सम्मिश्रण मिलता है जैसे हिन्दी के अन्य किसी काव्य में नहीं मिलता।

सूर-सागर एक कृद्ग प्रबन्ध है परन्तु इसे हम रामायण की भाँति महाकाव्य नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जीवन के विविध प्रसंगों और दुष्स्थितियों का स्पष्टीकरण नहीं मिलता। जीवन की विविध परिस्थितियों को मुलाकर केवल कुछ प्रसंगों पर ही बल दिया गया है। परन्तु जीवन के जिन भागों का चित्रण 'सूर-सागर' में हुआ है वह बहुत पूर्ण है। बात-चित्रण संयोग और वियोग इन तीन जीवन की परिस्थितियों पर कवि ने इतना सुन्दर लिखा है कि हिन्दी का कोई अन्य कवि नहीं मिल पाया। इस प्रकार 'सूर-सागर' का महत्त्व हिन्दी साहित्य में महान् है।

संक्षिप्त

१. समस्त प्रबन्ध ब्रजावद्ध होत हुए भी फुटकर पदों का संग्रह-सा प्रतीत होता है।

२. कथा का आचार भागवत है परन्तु कवि ने अपनी मीमांसिका को भी पूर्ण सम्पूर्णता प्रदान की है।

३. काव्य-बीजा संवाग और विभोग का चित्रण शूर-महिम्न की विशेषता है।

४. काव्य प्रवृत्तता में पीतार्थ और पदों में विभक्त गया है।

५. बहू गूर की ब्रजान रचना है और इसी के आचार पर गूर दिग्ग-काव्य-अवत का गूर कहा जाता है।

विहारी-सतसई पर एक दृष्टि

२३० हिन्दी साहित्य के ग्रन्थों में 'विहारी-सतसई' अपना विशेष स्थान रखती है। ग्रन्थ की सर्वप्रियता न धर्म के कारण है और न किसी अन्य प्रभाव के ही कारण। इसे सर्वप्रिय बनाने वाली है कवि-कला, कवि का साहित्य और काव्य का साहित्यिक सौन्दर्य। इस काव्य ने किसी वाहर की भावना से बल नहीं प्राप्त किया वरन् बल स्वयं इसके अन्दर निहित है और जब तक हिन्दी-साहित्य और इसके प्रेमी ससार में रहेंगे, 'विहारी-सतसई' का महत्त्व कम होने की सम्भावना नहीं।

यह ग्रन्थ ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और दोहा छन्द का कवि ने प्रयोग किया है। प्रत्येक दोहा स्वतन्त्र है। किसी कथा के आधार पर इस ग्रन्थ का निर्माण नहीं हुआ। कवि ने स्वच्छदतापूर्वक काव्य की रचना की है और यदि यह कह दिया जाय कि गागर में सागर भरने में वह सफल हुआ है तो यह कथन सत्य ही है। 'विहारी-सतसई' की प्रसिद्धि कवि के जीवन-काल में ही होनी आरम्भ हो गई थी। मतिराम जैसे प्रसिद्ध कवि पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा और उस काल से ही 'विहारी-सतसई' पर टीकाएँ लिखी जानी आरम्भ हो गई। आठे शतक के ऊपर टीकाएँ 'विहारी-सतसई' पर लिखी गई। हिन्दी-साहित्य में जगन्नाथप्रसाद 'रत्नाकर' जी के शब्दों में 'विहारी-सतसई' से अधिक टीकाएँ आज तक किसी अन्य ग्रन्थ पर नहीं लिखी गई।

जिस प्रकार कवीर के पश्चात् अनेको सत हुए, पद्मावत के पश्चात् प्रेम-काव्य लिखे गये मानस के पश्चात् राम-साहित्य की रचना हुई और सूर-सागर के पश्चात् कृष्ण-साहित्य की झड़ी लगी, इसी प्रकार 'विहारी-सतसई' के पश्चात् हिन्दी-साहित्य में सतसईयो का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रजभाषा के प्रायः सभी कवियों पर किसी-न-किसी रूप में 'विहारी-सतसई' का प्रभाव पड़ा है। दोहे, सवैये और कवित्तो में रीतिकाल में जो साहित्य रचा गया उसमें होने वाली स्वच्छद कविता का 'विहारी-सतसई' प्रधान आधार रही है। बहुत से कवियों ने तो विहारी के एक-एक दोहे पर कई-कई छन्द लिखे हैं। प० पद्मसिंह जी ने अपनी तुलनात्मक समालोचना में इसके अनेको उदाहरण दिये हैं।

'विहारी-सतसई' का रचना-काल १६६२ ई० माना जाता है। ग्रन्थ में ७०० दोहे हैं, जो समय-समय पर लिखे गये हैं। राजा जयसिंह की आज्ञा से आपने इन सब दोहों को संग्रहित करके सतसई का रूप दिया—

हुक्म पाइ जयसिंह को, हरि राधिका प्रसाद ।

करी विहारी सतसई भरी अनेक सँवाद ॥

सतसई के दोहे इतने प्रभावशाली हैं कि एक जनश्रुति के अनुसार राजा जयसिंह नई-नई रानी से विवाह करने पर अपने राज्य के प्रति कर्त्तव्य को भुला बैठे थे। हर समय महलों में ही रहने लगे थे और राज्य-कार्य में हानि होने लगी थी। उस

समय कवि ने निम्नलिखित दोहे की रचना की जिसे पढ़कर राजा राजमहलों से बाहर निकल आये और उन्होंने अपने राज्य-कार्य को पूर्ववत् संभाल लिया ।

बहि परग बहि मजुर भनु नहि सिक्कस इहि कम्प ।

आधी कबी ही सों बिष्णो आनो कीन हवाक ॥

इसी प्रकार कवि ने ग्रन्थ बहुत से दोहे लिखे हैं । कइते हैं राजा जयसिंह प्रत्येक दोहे पर कवि को एक घण्टी देते थे । बिहारी ने सतसई के दोहों में सातवाहन योक्वर्तनाचार्य और अमरक आदि प्राचीन कवियों की रचनाओं से भाग लिखे हैं परन्तु उनमें इस प्रकार अपनापन का दिया है कि पुरानी बंध भी खेव नहीं रह गई है । बिहारी ने उनमें बहुत कमत्कार-पूर्ण परिवर्तन किये हैं ।

'बिहारी-सतसई' के दोहे व्यंजना-प्रधान हैं । इस प्रकार के काव्य को मुक्तक उद्भट-काव्य वा सुक्ति-काव्य कह सकते हैं । जीवन और साहित्य को ध्यान में रखते हुए कवि ने कमत्कारात्मक काव्य की रचना की है । सतसई का प्रधान विषय शृंगार है । मन-तन मल्लि बर्चन भीति और ऐतिहासिक दोहे भी हैं परन्तु प्रधानता शृंगार की ही है । संत-साहित्य मल्लि-साहित्य और रीति-काल तीनों काल के साहित्य की भूलक हमें सतसई में बेसने को मिल जाती है । शृंगार के अतिरिक्त ग्रन्थ विषयों के दोहे साप में लगक की ही भीति है और इस ग्रन्थ का ध्यान जो कुछ भी साहित्य में भाग है वह भी शृंगार के ही दोहों के कारण है । सतसई में १ दोहे शृंगार के हैं । नायिका-वीर्य रीति काव्य मल्लिक हाक-भाव अनुभाव कैलि-मिलास सभी का सबीन-विषय इस ग्रन्थ में मिलता है । नेत्रों हावों और अनुभावों के विषय में सूर के बाद बिहारी ही आते हैं । एक-एक दोहे में घनेझों भावों को सुन्दर ढंग से संजाना बिहारी साहित्य के अतिरिक्त ग्रन्थ में नहीं मिलता । एक दोहा देखिए—

बतरस बाबाब बाब की मुरली घरी हुकाय ।

सीह करे मोहन 'हैंसे दैन करे नहि जाव ॥

प्रेम की भारतीय रीति का बिहारी को हम पक्कित मानते हैं । प्रेम की तन्म-यता इसमें सीन हो जाना अपनापन को उसमें खोकर बेबस हो जाना इन सबका कवि ने सुन्दर विषय किया है । एक दोहा देखिए—

कामद पर छिन्नत न जलत कइत सदेमनु जजगत ।

कहि है सब तेरो हियौ मेरे हिय की जाव ॥

'बिहारी-सतसई' में सुन्दर बन्ध-वचन मजुर-धर्म-भोजना उचित और भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग आनुयायिक शब्द-संग्रह भाव-वीर्यपूर्ण शब्द-संकलन बहुत ध्यान-स्मृत मिलता है । इसमें बिहारी के अतिरिक्त ग्रन्थ कोई हिन्दी कवि सफल न हो पाया । बिहारी ने प्रकृति-विषय भी सुन्दर किया है । एक दोहा देखिए—

बुबल सेतु मकरन्द कम छट-छट तर विरमाय ।

आनत इकिय दन सो धरनों बझाई जाव ॥

‘विहारी सतसई’ पर फारसी विरह-निरूपण का भी स्पष्ट प्रभाव है। नायिका का विरह में दुर्बल हो जाना, निश्वासों के साथ छ छ सात-सात हाथ आगे-पीछे भूलना, विरह-ताप में राधिका पर सखियों द्वारा शीत-काल में भी गुलाब-जल छिड़कवाना इत्यादि कल्पनाएँ विदेशी ही हैं।

‘विहारी-सतसई’ भाषा, भाव, चित्रण-सौन्दर्य प्रेम-चित्रण तथा हाव-भाव-वर्णन में अद्वितीय है। हिन्दी-साहित्य को इस रचना पर अभिमान है। भारत की अन्तर्प्रतीय भाषाओं में ‘विहारी-सतसई’ के समान रचना देखने को नहीं मिलती। साहित्य में यदि शृंगार और प्रेम का स्थान प्रधान है तो हिन्दी-साहित्य में ‘विहारी-सतसई’ का भी स्थान प्रधान ही रहेगा।

संक्षिप्त

१. हिन्दी-काव्य में विहारी-सतसई का स्थान, विश्लेषण और शृंगार-वर्णन।
२. सतसई में प्रकृति चित्रण तथा नायक-नायिका का प्रधान चित्रण।
३. विहारी की रसिकता, आचार्यत्व और कला-प्रियता।
४. उपसंहार।

साकेत पर एक दृष्टि-

२३१ ‘साकेत’ बाबू मैथिलीशरण गुप्त का वह अमर काव्य है कि जिसमें उन्होंने एक ऐसे पात्र का चरित्र-चित्रण किया है जिसके प्रति आज तक हिन्दी-साहित्य सर्वदा ही उदासीन रहा। यो ‘साकेत’ में रामायण की पूरी ही कथा आ जाती है परन्तु उर्मिला का चित्रण कवि ने पूरे दो सर्गों में किया है। अयोध्या में प्रधानतया होने वाली घटनाओं को ही इस काव्य में महत्त्व दिया गया है इसीलिए इस ग्रन्थ का नाम कवि ने ‘साकेत’ रखा है। राम के राज्याभिषेक से लेकर विप्रकूट में राम-भरत मिलन तक की कथा आठ सर्गों में चलती है। फिर नौ और दस सर्गों में उर्मिला के त्रियोग का नाना परिस्थितियों में कवि ने चित्रण किया है। कवि ने उर्मिला की अन्तवृत्तियों का विस्तार के साथ वर्णन किया है।

‘साकेत’ प्रबन्ध-काव्य है परन्तु यह कवि ने उस समय लिखना प्रारम्भ किया था जब उनकी प्रवृत्ति गीत-काव्य की तरफ हो चली थी। मुक्तक कविताएँ गीतों के रूप में हिन्दी-साहित्य के अन्दर प्रविष्ट हो चुकी थी और कविवर मैथिलीशरण जी भी उस धारा के प्रवाह से अपने को न बचा सके। गीतों के इसी वहाव के कारण कवि के ‘साकेत’ में वैसी प्रबन्धात्मकता नहीं आ पाई जैसी कि इस ग्रन्थ के लिए आवश्यक थी।

‘साकेत’ में उर्मिला का विरह-वर्णन एक विशेष चीज है, जिसमें कवि ने पुरानी पद्धति के आलंकारिक-चमत्कार के साथ सजीव वर्णन किया है। आज की गीतात्मकता, नवीन वेदना और लाक्षणिक-वैचित्र्य वाली कविताओं ने साकेत की कविता में प्राण फूँक दिये हैं। ‘साकेत’ की उर्मिला विरह में पागल होकर भी आदर्श और कर्तव्य

को नहीं मुलाटी । जब स्वप्न में उसे सरमय सामने सड़े दिखाई देते हैं तो वह प्रथम नहीं होती बल्कि कह उठती है—

प्रभु नहीं किये, क्या तुम्हीं किये ?

हम गिरे क्यों ! तो गिरे, गिरे !

इंद्रकारभ्य से लेकर संका तक की बटनारें अनुष्म के मुह से मोड़री घोर भरत के सम्मुख वर्णन कराई गई हैं । यह कथा बहुत रसात्मक और रोचकता का लाभ कही गई है । कवि ने हिन्दी-काव्य में रामायण के पात्रों में चरित्रों का जो धारण करने समय भिन्नता है उसे निभाने और उसी में प्राकृतिकता की पुष्ट देने का उत्तम प्रयत्न किया है । किशानों और यमजीवियों के साथ सहानुभूति काव्य की व्यक्तता में प्रजा का हाथ सत्याग्रह मानवता के घटल सिद्धांतों के अनुसार विश्ववैकुण्ठ स्थापि पर कवि ने प्रकाश डाला है । कवि ने धन्य में प्राकृतिकता घाने का प्रयत्न प्रयत्न किया है ।

समय और काल के अनुसार उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं के साथ प्रसन्नियों को ग्रहण करते हुए चलना मैपिलीकरण की विशेषता है । इसीलिए साकेत का लेकर इस काल का प्रतिनिधि कवि कहलाया है । साकेत में कवि ने बहुत साफ और सुबरी भाषा का प्रयोग किया है । भाषा में माधुर्य लाने के लिए कवि ने वनभाषा के कवियों का अनुसरण किया है । साकेत गुप्त जी की सार्वजनिकवादी रचना है मर में भूमनेवासी रचना नहीं । इस काव्य में सभी प्रकार की सज्जता प्राप्त होती है । सरसता सरसता और माधुर्य की बिबेखी के संमम पर इस ग्रन्थ की सृष्टि हुई है और यही कारण है कि इसकी प्रत्येक पंक्ति से रस टपकता है । जिस समय बिबेक पर सीता की बहाने से सकल को समिता के पास सौंपकी में भेज देती है और लक्ष्मण सहमकर सीटने लगता है तो कवि ने समिता के मुह से कितने सुन्दर शब्दों में प्रेम रस प्रवाहित कराया है—

मेरे उपवन के हरिष आन कनकारी ।

मैं जीव न दूँगी तुम्हें छोड़ो भव भारी ॥

‘साकेत’ के लक्ष्मण और सीता ‘रामचरितमानस’ के लक्ष्मण और सीता नहीं हैं । जिस मर्यादा का पालन कवि तुलसीदास ने किया है वह बल्लभ गुप्त जी ने छोड़ कर दिये । ‘साकेत’ के पात्र आन के पात्र हैं जिनमें सीता भाभी हैं और लक्ष्मण उसका बैर, फिर क्यों न बनने कहीं-न-कहीं हास्य का उपहास का और व्यंग्य का पुष्ट भाषा ? कवि ने कवि-कल्पना के आधार पर भाभी और बैर का बहुत सुन्दर बिबेक किया है । इस बिबेक में भारतीय आदर्शवाद को भी हाथ से नहीं जाने दिया है और वर्तमान सामाजिक दृष्टि में भी लाकर कवि ने अपने काव्य के पात्रों को सजा कर दिया है । ‘साकेत’ को पढ़कर हम केवल कल्पनाओं और आदर्शवाद में ही नहीं बुलते बल्कि दुनिया के महान् चरित्रों की कलात्मक कल्पना भी करते हैं ।

‘साकेत’ का नायक हम राम को न मानकर लक्ष्मण को मान सकते हैं; क्योंकि इस ग्रन्थ में प्रधान चित्रण लक्ष्मण और उर्मिला का ही है। परन्तु लक्ष्मण के चरित्र का विकास राम के ही साथ हो सकता है इसलिए राम के महत्त्व को भी कम नहीं किया जा सकता। लक्ष्मण की सेवा-भावना और त्याग का कवि ने बहुत सुन्दर चित्रण किया है। ‘साकेत’ की कैकेयी ‘मानस’ की कैकेयी से भिन्न है। ‘साकेत’ की कैकेयी को अपनी भूल ज्ञात होने पर बहुत खेद होता है। ‘साकेत’ अपने ढंग का अकेला महाकाव्य है। इसमें स्थान-स्थान पर गीत और छन्दों की अनेकरूपता होते हुए भी प्रबन्धात्मकता को कवि ने खूब निभाया है। घटनाओं का तारतम्य ‘साकेत’ में कवि ने बहुत सुन्दर दिया है।

खड़ीबोली-साहित्य का यह प्रथम महाकाव्य है जिसमें हम राम-भक्ति-शाखा की वर्तमान प्रगति के दर्शन करते हैं। इसमें खड़ीबोली का मँजा हुआ स्वरूप है जिसमें भावुर्य के साथ-साथ अलंकारशास्त्र की भी पूरी निपुणता प्राप्त होती है। कवि ने इस काव्य में अपनी कला, पाण्डित्य और भावुकता का सुन्दर सम्मेलन प्रस्तुत किया है। यह इस युग की वह अनुपम देन है जो हिन्दी साहित्य से एक अमर रचना बनकर आई है और ज्यो-ज्यो समय व्यतीत होता जायगा, हिन्दी के पाठकों में इसकी सर्वप्रियता बढ़ती ही जायगी। बाबू मैथिलीशरण गुप्त की यह वह प्रतिनिधि रचना है जिसके आधार पर एक कवि को पूर्ण-रूप से समझा जा सकता है।

संक्षिप्त

१ यह खड़ीबोली का प्रधान महाकाव्य है जिसमें उर्मिला के चरित्र का सुन्दर विकास कवि ने किया है।

२ इस ग्रन्थ का नायक हम राम को न मानकर लक्ष्मण को मानते हैं।

३ ‘साकेत’ के लक्ष्मण और सीता ‘रामचरितमानस’ के राम और लक्ष्मण नहीं हैं, उनसे भिन्न हैं।

४ ‘साकेत’ की कैकेयी और ‘मानस’ की कैकेयी में भी बहुत अन्तर है।

५ ‘साकेत’ भाषा, भाव, कथा, साहित्य और अलंकारशास्त्र सभी विचारों से बहुत सुन्दर ग्रन्थ है।

६ ग्रन्थ में चरित्र-चित्रण कवि ने बहुत सुन्दर और आधुनिक ढंग से किया है।

७ उपसंहार।

कामायनी पर एक दृष्टि

१२३२ ‘कामायनी’ हिन्दी-साहित्य के वर्तमान युग की एक सुन्दरतम देन है। कवि ‘प्रसाद’ ने हिन्दी-साहित्य को कामायनी देकर बड़ा कुछ नहीं दिया? ‘कामायनी’ की कथा कवि ने वैदिक उपाख्यान से ली है। इस काव्य का नायक आदि

पूख मनु है और धन्य में यह चित्ति विमा गया है कि मनीष सम्मता की इच्छा किस भाँति हुई और मानवता के सर्वत्र मूलन-युग का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ ?

नायक मनु महा प्रसन्न हो बचकर चित्ति बँटे हैं कि इसी समय काम-जीव की पुत्री अम्बा (कामायनी) से उनका परिचय होता है। अम्बा और मनु साव यज्ञ लगते हैं। अम्बा मनु में सामयिक संस्कार पैदा करना चाहती है परन्तु मनु में ईश्वरी संस्कार जाग्रत हो जाते हैं और वह यज्ञ बलि इत्यादि के लिए छिपकर करने लगता है। अम्बा माता होती है और उसका प्रेम बँट जाता है। इससे मनु के मन में ईर्ष्या होती है और उसका मन टूट जाता है। वह अम्बा को छोड़कर चल देता है। सारस्वत देव की रानी इन्द्रा से उसकी भेंट होती है। इन्द्रा देवी की मन्त्र की धारणा से पत्नी भी परन्तु मनु इस भव से घनभिन्न हो। इन्द्रा को ऐसे धर्म की धारणाकता भी जो सारस्वत प्रदेश के राज-कार्य को सँभाल सके और मनु से सखे सँभाल लिया। राज्य ने उन्नति की। मनु राज्य-सत्ता पाकर समुष्ट नहीं हुए और उनका मन इन्द्रा की तरफ दीड़ने लगा। मनु प्रभाव में बलात्कार पर उद्यत हो गये। इन्द्रा देव भी फँस हुए और अम्बा ने विद्रोह कर दिया। मनु युद्ध में नाश होकर बेहोश हो गये। दूसरी ओर अम्बा स्वप्न में मनु की इस दशा को देखकर अपने मन्त्र को से उगड़ी लोच के लिए चल देती है। अम्बा बेहोश मन को धनक उपहारों द्वारा नहीं आकर होश में आती है। मनु फिर अम्बा की ओर आकर्षित होते हैं परन्तु उनका मन उन्हें विस्कारता है और वह फिर भाग निकलते हैं। इन्द्रा भी दुःखी है और वह अम्बा से सलका पुन मँगती है। अम्बा इन्द्रा को लोक-कल्याण का उपदेश देकर अपना पुन उसे दे देती है और स्वयं मनु की लोच में चल देती है। एक राती में मनु से उसकी भेंट होती है। मनु अपनी मूल सम्मता चुका है। वह अम्बा का अनुसरण करता है और उसके पीछे-पीछे मंसार के विविध रूप देखता हुआ एक ऊँचे स्थान पर पहुँच जाता है। वही ऊँचा स्थान कैलाश है। एकारम्भ की धनमूर्ति यहाँ पहुँचकर मनु को होती है और विराट् नृत्य के वर्धन होते हैं। यहाँ जीवन के सब रहस्य मानव्य में सम हो जाते हैं।

प्रागैतिहासिक महाकाव्य होते हुए भी 'प्रसाव' की ने 'कामायनी' में मनो-वैज्ञानिक तत्त्वों को पूर्ण रूप से संभालों में रखकर काव्य की रचना की है। स्पष्ट और समझि रूप से जीवन की भविक भावनाओं में से होकर जीवन का विचार कवि ने किया है। 'कामायनी' में किसी भी तत्त्व की सीधी व्यंजना न करके प्रतीकारण रूप से की गई है। धार्मिक धनका रूप के रूप में मनोवैज्ञानिक व्याख्या से कवि ने ऐतिहासिकता का आधार लिया है। 'कामायनी' के सब धीर्षकों के धनमूर्ति उन धीर्षकों के भाव तथा उनसे सम्बन्धित भावनाओं का विवेकपूर्ण कवि ने बहुत रोचकता के साथ किया है। मानव-जीवन की नव भावनाओं का कवि विचार 'कामायनी' में मिलता है। प्रथम तर्ज 'चिन्ता' है जो मानव-जीवन के प्रारम्भ में चिन्ता है भी धनिकार्य। चिन्ता समाप्त होने पर मानव के जीवन में आशा का उदय

होता है। आशा के स्वर्णिम प्रभात का कवि ने बहुत सजीव चित्रण किया है। आशा के पश्चात् 'श्रद्धा' जीवन में आती है और श्रद्धा के मिल जाने पर 'काम' का प्रभाव होता है। कितने सुन्दर क्रमिक विकास के माध्यम कवि चल रहा है? 'काम' के पश्चात् 'वासना' और फिर 'लज्जा' जीवन का प्रधान गुण बनकर आ जाती है। इसी समय जीवन में 'कर्म' की प्रधानता होती है और साथ-ही-साथ नाममभी के कारण 'ईर्ष्या' भी होने लगती है। 'ईर्ष्या' में मानव पथ-भ्रष्ट हो जाता है और वह श्रद्धा होकर उचित-अनुचित को भूल जाता है। वहन उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देती है परन्तु वह मदाग है। मदाव होकर उसे टक्कर खानी पड़ती है परन्तु 'श्रद्धा' उसे फिर आकर संभाल लेती है और शांति का मार्ग दिखलाती है। यह जीवन का क्रमिक विकास है जिसमें चिन्ता, मिलन, वामना, सधर्प, वलेण, शांति सभी कुछ कवि ने निहित किया है। मानव के विकास की बहुत सुन्दर अभिव्यक्ति 'कामायनी' में मिलती है। हिन्दी-साहित्य में अपने ढंग का यह अकेला ही ग्रन्थ है और अन्य साहित्यों में भी इस प्रकार का कोई ग्रन्थ देखने में नहीं आता। मानव-मृष्टि का उदय, विकास और उसकी चर्म सिद्धि इस ग्रन्थ में मिलती है। कवि ने 'कामायनी' की रचना बुद्धि तथा अध्यात्म दोनों ही की पृष्ठभूमि पर की है। 'कामायनी' में शैव-तत्त्व ज्ञान की प्रधानता है। सृष्टि का प्रारम्भ, उसकी स्थिरता और उसका निर्वाण सब कुछ आनन्दमय है। शिव विश्व के चिरमगल का कर्त्ता है। एकांत-प्रेम और मगल में भी शिव की कल्पना करनी होती है। 'कामायनी' में मनु का प्रकृति के साथ महान् सामंजस्य स्थापित किया है।

'कामायनी' एक महाकाव्य है क्योंकि इसमें मानव-जीवन की सम्पूर्ण व्याख्या मिलती है। जीवन की नाना परिस्थितियों का उत्थान और पतन 'कामायनी' में मिलता है। इसमें एक ऐसे नायक का चरित्र-चित्रण किया गया है जो मानव जाति का नायक है, जिससे मानवता का उदय होता है। 'कामायनी' विश्व के सम्मुख एक आदर्श भी प्रस्तुत करती है और इतिहास भी। 'साहित्य-दर्पण' के मतानुसार महाकाव्य की कथा कल्पित न होकर ऐतिहासिक अथवा पौराणिक होनी चाहिए और उसका नायक एक देवता है। यह गुण भी 'कामायनी' से मिलता है। महाकाव्य-शृंगार, वीर या शान्त रस-प्रधान होना चाहिए और उसमें आठ से अधिक सर्ग होने चाहिए। इसी दृष्टि से तो 'कामायनी' एक उच्च कोटि का महाकाव्य ठहरता है। 'कामायनी' में सध्या, सूर्योदय, रात्रि, प्रातः, अश्व-कार, वर्षा इत्यादि के सुन्दर चित्रण हैं। सयोग और वियोग-शृंगार की पूर्ण अभिव्यक्ति है।

'कामायनी' में चरित्रों का विकास बहुत सुंदर हुआ है। 'श्रद्धा' काव्य की नायिका है और वह मनु को भी 'शक्तिशाली और विजयी' बनाने का आदेश करती है। 'कामायनी' इडा और मानव को भी इसी प्रकार सदेश देकर कहती है—

तुम दोनों देखो राष्ट्र-नीति,
शासक बन फैलाओ न भीति।

समस्त ग्रन्थ में यज्ञ का चरित्र प्रधान है। एक प्रकार से मानव-चरित्र का भी उदय और विकास यज्ञ के ही सम्पर्क में आकर होता है। यज्ञ इस प्रकार इस महाकाव्य की आधार है—

‘आमावसी’ शुक्ल पक्ष तथा शान्त रस प्रधान है। ‘वासना’-सर्ग में शुक्ल का सुन्दर चित्रण दिया गया है। समय और नियोग की धार्मिक पीठात्मक धृष्टि में चित्रण है। नायिका और नायक एकान्त में मिलते हैं और प्रेमाप्य होता है। कर्म के अंतिम क्षणों में शुक्ल का बहुत सुन्दरतम स्वप्न कवि ने प्रस्तुत किया है।

‘आमावसी’ में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण किया है। जल-प्रायण में प्रकृति के पौधों वृक्षों का संवर्ण कवि ने बिलम्बाया है। इसलिए प्रातःकाल और रात्रि के अंतिम प्रहर का कितना सुन्दर चित्रण कवि ने किया है—

उषा सुनहली तीर बरसती जब खसमी-सी उड़ित हुई
 कचर परावित कमल-रात्रि भी बह में अमृतमिश्रित हुई।
 नभ कोमल आलोक बिखरता दिव्य-संघटि पर भर अमुराग
 सित शशो पर स्वीका करता जैसे मधुमय पिंग पराग।

इसी प्रकार प्रकृति का चित्रण बहुत सजीवता के साथ कवि ने किया है। प्रकृति को मानव-जीवन के साथ-साथ तथा स्वतंत्रता से दोनों प्रकार कवि लेकर बना है। मानव प्रकृति का बहुत सुन्दर चित्रण ‘आमावसी’ में मिलता है। ‘आमावसी’ के १२ सर्गों में कवि ने शुक्ल का यज्ञ के अंतर्गत प्रकृति मानव प्रकृति और काव्य-गुणों का सुन्दर समावेश किया है। ‘आमावसी’ में यज्ञ उत्प्रेक्षा और यज्ञ अन्तर्कारों का प्रधानतया प्रयोग किया गया है।

इस प्रकार हमने ‘आमावसी’ की संक्षिप्त विवेचना करके देखा कि उसमें कवि ने इतने सादृश्य-विवेचना महाकाव्य विषयक सिद्धान्तों चरित्र चित्रण बुद्धिवादि प्राकृतिक चित्रण इत्यादि सभी गुणों का बहुत कलात्मक रूप से चित्रण किया है। ‘आमावसी’ कवि की वर्तमान युग की काव्य-भारा का बहु प्रतीक है जिसमें वर्तमान पीठात्मकता जिसे आमावस कहा जाता है उस बार की सम्पूर्ण सृष्टि मिलती है। ‘आमावसी’ वर्तमान युग के काव्य का बहु दर्पण है जिसमें पाठक हर प्रकार की छाया का प्रतिबिम्ब देख सकता है।

संक्षिप्त

१. ‘आमावसी’ में मानव के अंतर्गत विकास का चित्रण कवि ने किया है।
२. ‘आमावसी’ में महाकाव्य होने के सब गुण वर्तमान हैं।
३. ‘आमावसी’ में प्रकृति तथा मानव दोनों का ही सुन्दर चित्रण कवि ने किया है।
४. ‘आमावसी’ में वर्तमान और बुद्धिवाद दोनों को ही लेकर कवि ने काव्य में

कान्यात्मकता के साथ निभाया है ।

५. 'कामायनी' आज के कविता-काव्य का प्रतीक है ।

६ उपसहार ।

‘सेवासदन’ पर एक दृष्टि

२३३. ‘सेवासदन’ मु शी प्रेमचंद जी के प्रारम्भिक उपन्यासों में से है । इसमें एक वेश्या का चरित्र-चित्रण उपन्यासकार ने बहुत कलात्मक ढंग से किया है । प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज सुधार पर विशेष बल दिया है । अपने इसी आदर्श को सम्मुख रखते हुए लेखक ने इस उपन्यास का भी निर्माण किया है । उपन्यास में चरित्रों का चित्रण लेखक ने विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के साथ किया है और ऐसे सुन्दर चरित्र पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं कि वह वास्तविक-से ही जान पड़ते हैं । वेश्याओं के बाजार में लेखक अपने पाठकों को ले जाता अवश्य है परन्तु उनकी भावनाओं को इतना सतुलित करके रखता है कि कलुषित होने की हवा तक भी नहीं लगने देता । पाठक के सामने पद्मसिंह या बिट्ठलदास ही रहते हैं । सदन या भोली के प्रति पाठक के मन में सहानुभूति नहीं उत्पन्न होने पाती । कालिदास कपूर एम ए. एल टी लिखते हैं—

“वारवनिताओं का आदर होने से गृहस्थाश्रम का अधःपतन होता है । ‘सेवासदन’ में कही गई कहानी के द्वारा उसके उद्धार की रीति बताई गई है । इस उपन्यास का प्रधान उद्देश्य यही है । परन्तु इसके प्रत्येक पात्र के चरित्र से एक-न-एक शिक्षा मिलती है । कृष्णचन्द्र सच्चे हैं, परन्तु उन्हें अपने सत्य को देश की दहेज-प्रथा-रूपणी भीषण दुर्देवी के चरणों में बलिदान करना पड़ता है । अपनी दुलारी और शिक्षिता लड़की के विवाह के लिए दहेज की रकम जुटाने को वह रिश्वत लेते हैं पकड़े जाते हैं, कैद भुगतते हैं । घर मटियामेट हो जाता है । एक लड़की निर्धन घर के गले मढ़ी जाती है, दूसरी दासी होकर अपना समय काटती है, इसी मानसिक बलेश का शिकार बनकर बहुत शीघ्र ससार से कूच कर जाती है । इस अग्नि-परीक्षा में हरिश्चन्द्र ही का सत्य टिक सकता था । जेल से लौटने पर कृष्णचन्द्र के चरित्र का अच्छी तरह पतन हो गया है । लेखक महोदय बहुत देर तक उनको हमारे सामने नहीं रहने देते । विपत्ति-सागर में दो-चार और गोते लगाकर वह हमारी दृष्टि से लुप्त हो जाते हैं ।

कृष्णचंद का-सा शोकमय अन्त और किसी का नहीं हुआ । बाकी चरित्रों के चित्रण में कही आनन्द है, कही शोक और कही विप्लव परन्तु अन्त शान्ति-पूर्ण है । इन चरित्रों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य चरित्र सुमन का है ।

अत्युचित न समझिए, सुमन ही के चरित्र-चित्रण में उपन्यास का गौरव है । उसी में उपन्यास के प्राण हैं । सुमन के चरित्र में यदि कही भी बड़ा लग जाता तो

उपन्यास किसी काम का न रहता। सेलक महाशय उसे पढ़ा-लिखा कर घोर घाटी-
रिक सुख का दीकीन बनाकर, पंद्रह रुपये महीने पर नीकर एक धपेड़ ब्राह्मण से
ब्याह बैठे हैं। चरित्र-विशेष में सुमन को एक बात ने बचा लिया है कि वह सारथीव-
गारी है वह पतिव्रता है उसी परन्तु पारम-मीरव और घाटीरिक सुख की लालसा
उसको वह वत निबाहने नहीं देती। इधर वह देखती है कि समाज में पतिव्रता की
कोई कदर नहीं। घर के सामने ही यह देखती है कि पतिता भोसी का प्रार-
सम्मान बड़े-बड़े बर्मज करते हैं पर उसके लिए इतना भी नहीं कि वह अपनी स्पर्शा
को एक नीच सिपाही के हाथ से भी बचा सके। पति महाशय (गिरबाधर जी)
क्या करें ? पत्नी के बरबाधूपण और मान-प्राप्ति की लालसा को वह कुछ और ही
समझे। एक दिन भाग लग ही तो गई सुमन भुइंगी के उज्ज्व पर से गिर गई।

परन्तु धमी कुछ और पतल होना बाकी है। दूसरे दुस्य में उसे हम दासमण्डी
के एक कोठे पर बेसते हैं। यदि सेलक महाशय बरा भी बूक जाते तो सुमन के बतन
की पराकाष्ठा हो जाती। मदनसिंह के प्रेम-यास में सुमन फँस जाती है परन्तु पतिव्र-
ता नहीं होने पाती। इसके पड़न ही समाज-सुधारक बिठुलदास उसके बखार के लिए पहुँच
जाते हैं पर उसका बखार नहीं होता। बिबला प्रायम में उसको बहुत सीध लाना
जाना समाज की कुपा से उसके बखार-बिबल कठिनाइयों को पढ़ना छात्रा की विपत्ति
उसके भाभी स्वधर मदनसिंह का विरोध—इसमें से किसी एक का भी काम कर जाना
सुमन को गिरा देने के लिए काफी बा। परन्तु सेलक जगको हर तरफ से बचाकर
छात्र में सेबासदन की संघालिका का पद तक बैठे हैं। सुमन ने अपने ही को नहीं
उपन्यास को भी गिर जाने से बचा लिया।

स्त्री-यात्री में यदि प्रबान चरित्र सुमन का है तो पुख्य-यात्रों में पचासिह का
कोहा मानने योग्य है। कथा-असंग में वह कुछ देर बाद दिखाई देते हैं परन्तु फिर वह
बुष्टि के सामने से नहीं हटते। पचासिह एक साधारण समाज-सुधारक है। बिबलों के
बहुत ऊँचे हैं इधर के बहुत कोमल हैं, परन्तु हैं बन्धु। ऐसे पुख्य सेल जाई
जितने तिन मारें बन्धुताएँ जाई जितनी श्रद्ध धामें परन्तु मौका पड़ने पर उन्हें सबसे
पीछे। नाब के बड़े बिरोधी परन्तु मित्रों ने बहामा तो बलसा कर बैठे। इसका
उम्हें बहुत प्रायश्चित भी करना पड़ा—न वह नाब होता और न सुमन वर से
निकाली जाती। वह बिठुलदास की धरण भिडे हैं। परन्तु उससे पचासिह की नहीं
जगती। जैसे वह कर्म में कच्चे हैं वैसे ही बिठुलदास बिबार में कच्चे हैं। बसा बसुत
करने में कस्मिाई बाटंगलार्थों को धर के बाहर जगह देने के प्रस्ताव का म्मुसिधि-
देमिटी के मन्मरीं द्वारा विरोध इधर वर में मदनसिंह की क्यावती उधर सुमन की
बहुत छात्रा के साथ मदनसिंह के बिबाह में बिज पड़ने की बीट—पचासिह बिलकुल
कोल पड़ पड़े। परन्तु बिबार-सन्ति में कमी नहीं पड़ी। छात्रों के द्वारा सेलक महा-
शय ने भी अपना बिबार प्रकट किया है कि बीर-भारिओं की निबाल देने से ही सुधार
नहीं हो जायगा। क्यों न इनको और उनकी सन्तान को घण्टे बाँधे पर लाने

का प्रयत्न किया जाय ? इस विचार को यिट्टलदास 'सेवासदन' के रूप में परिणत करते हैं। परन्तु पद्मसिंह के हृदय में अन्त तक भय की सत्ता बनी रहती है। भैरव के मारे वह सेवासदन में नहीं जाते, कहीं ऐसा न हो जो सुमन से चार आँखें हो जायें।

ऐसे और भी अनेक पात्र हैं। परन्तु लेख बढ जाने के भय से हम उसका वर्णन न करेंगे। सरल शान्ता को अनेक कष्ट सहन करके भी, अन्त में, सौभाग्य-वती गृहिणी का सुख भोगना बढा था। चंचला परन्तु पतिव्रता सुभद्रा, अनेक आप-दायें झेलकर भी, पति के सामने हँसती ही रहती है। गृहस्थ गजावर के सन्यास-आश्रमी अवतार गजानन्द, अत में बहन क घर से निकाली हुई विसी समय की अपनी पत्नी को शोक सागर से उबारकर शान्ति प्रदान करते हैं। पुराने विचार के देहाती रईस मदनसिंह नाच कराने में अपनी मर्यादा समझते हैं। दुलार से बिगड़े हुए नव-युवक मदनसिंह का पतन और अपनी ही मेहनत द्वारा उद्धार, म्यूनिस्सिपैलिटी के मेम्बरो में से कोई गान-विद्या और हिन्दी का शौकीन है, किमी को अंग्रेजी बोले बिना चैन नहीं किसी के दुर्घसन वैसे ही हैं जैसे उसके दुर्विचार—इन सब के लिए उपन्यास में स्थान है, सबके चित्र देखने को मिलते हैं, सबसे किसी-न-किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है।

उपन्यास के पात्रों से दृष्टि हटाकर यदि वह उसके उद्देश्य की ओर प्रेरित की जाय तो एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न सामने आ जाता है। क्या वह 'सेवासदन' जिसकी झलक हम इस उपन्यास में देखते हैं, कभी प्रत्यक्ष देखना भी नसीब होगा ? प्रश्न कठिन है। शहरो की आबादी दिन पर-दिन बढती जा रही है। इस काम को नगरपालिकाओं के भरोसे छोड़ देने से सफलता होने की नहीं। देखें, हमारी व्यवस्थापक-सभाएँ इस प्रश्न को क्योंकर हल करती हैं। लेखक के विचार यदि उपन्यास के बहाने पाठक जनता पर कुछ भी असर करे तो समाज एक बुरे रोग से मुक्त हो जाय।

उपन्यास में दोष दिखाने के लिए बहुत कम स्थल हैं। मुसलमान पात्रों की उर्दू बहुत क्लिष्ट है। यदि सरल हो सकती तो बहुत अच्छा था। टिप्पणी में कठिन शब्दों के अर्थ ही लिख दिये जाते तो पाठकों को बहुत सुविधा हो जाती।

संक्षिप्त

- १ 'सेवासदन' प्रेमचन्द जी का सुन्दर उपन्यास है।
- २ उपन्यास में लेखक ने वेश्या का चित्र उपस्थित करके भी समाज-सुधार की ओर पाठकों को आकृष्ट किया है।
- ३ उपन्यास का चरित्र-चित्रण बहुत सुन्दर और मार्मिक है।
- ४ भाषा में कुछ उर्दू-पन अधिक है, यदि कुछ कम होता तो अच्छा था।
- ५ यह हिन्दी का अपने ढंग का प्रथम उपन्यास है।

‘प्रेमाश्रम’ समालोचना के क्षेत्र में

१९४४ ‘प्रेमाश्रम’ सेवासदन के परचाद नु की प्रेमचन्द जी का दूसरा उपन्यास है। ‘प्रेमाश्रम’ में उपन्यासकार ने किसी एक चरित्र का निर्माण नहीं किया बल्कि अनेकों चरित्रों का निर्माण किया है। प्रेमचन्द जी चरित्र-विशेष-कथा में हमने प्रवीण ब कि कहीं पर भी उनके चरित्र-विशेष में छिद्रिमत्ता देखने को नहीं मिलती।

‘प्रेमाश्रम’ में समाज के साध-साध लेखक ने राजनीति के क्षेत्र में भी परापूर्व किया है। बेस-प्रेम-साधना से उपन्यास के प्रथम पात्र प्रोत प्रोत होकर चढ़ते हैं। समय की प्रायः सभी प्रवर्तित विचारवादाओं का समावेश होने इस उपन्यास में मिलता है। समाज और राजनीति की प्रतिनिधि विचारवादाओं को लेकर ही उपन्यासकार ने अपने इस उपन्यास की रचना की है और यही कारण है कि ‘प्रेमाश्रम’ को पढ़कर उस समय का प्रत्यक्ष विष पाठक के नेत्रों में भूतने लगता है। प्रमाश्रम के विषय में ‘प्रेमाश्रम’ की समालोचना करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करें? बंकिमचन्द जी के उपन्यासों को देखकर अंग्रेजी साहित्य से परिचित समालोचक तुरन्त कह सकते हैं कि यह स्काट के दर्रे के ऐतिहासिक उपन्यास है। रवीन्द्रनाथ जी के उपन्यासों को आप सामाजिक कहते हैं। आपकी प्रंप जी साहित्य में इनकी जोड़ के बहुत से उपन्यास-लेखक मिलेंगे। मार्क्स इतिहास लेकर या किर्केस—इसके तथा रवीन्द्रनाथ जी के उपन्यास-क्षेत्र में कोई मारी भेद नहीं है। परन्तु प्रेमचन्द जी के उपन्यास इन श्रेणियों में से किसी में नहीं आ सकते। इन उपन्यासकारों का काम यह है कि किसी समय के समाज का चित्र खींच दिया और पात्रों से सहायुमुक्ति विलाकर, उनको उठाकर, या उन्हें पीछा बिछाकर, पाठकों के चरित्र सुचारने का प्रयत्न किया। परन्तु इनमें प्रविष्ट का चित्र नहीं है। कला में सामर प्रेमचन्द जी से अधिक गिपुण हों परन्तु इनमें वह उत्तेजना-शक्ति नहीं चलता कल्पना का विकास नहीं। वे समाज के सामने एक घाहना रख सकते हैं जिसे देखकर वह हँसे या कुछे परन्तु उस घाहने के पीछे कोई चित्र नहीं जिसकी सुन्दरता तक पहुंचने के लिए उसके हृदय में उत्तेजना हो।

‘प्रेमाश्रम’ के उपन्यास-युग पर तो १९२९ के भारतीय समाज का स्वरूप चित्र है और पीछे किसी भावी भारत की छाया। ऐसे चित्र का क्या नामकरण हो? क्या ‘प्रेमाश्रम’ दार्शनिक उपन्यासों की श्रेणी में रखा जाय?

प्रेमचन्द जी के देखती धमड़ों के कल्याणक चित्रण में बहुत सफल हुए हैं। यो ही राम कमानन्द पावनी विद्या बालचंद्र, ज्वालासिंह, डा इफ्ती अली के राम-रंग नगर-निवासियों के हैं, परन्तु उनका अस्तित्व बहुत पर

ही है। सुखू, विलामी, मनोहर, बलराज, कादिर मियाँ—वे सब तो पूरे देहाती ही हैं।

चरित्र-चित्रण-कला को जाने दीजिये। शायद किसी और समय, देहाती और बेगार, मुकदमेवाजी और नौकरी के प्रश्न इतने रुचिकर न होते, पर यह उपन्यास सन् १९२१ का लिखा हुआ है और उस वर्ष के अन्दर जितना आन्दोलन और राजनैतिक ज्ञान देहाती में पहुँच गया, उतना शायद ही साधारण रूप से ५० वर्ष में पहुँचता।

'प्रेमाश्रम' हाजीपुर का दूसरा नाम है, परन्तु उपन्यास की नींव में लखनपुर है। वह बनारस के पास हो या कलकत्ते के—इससे कोई प्रयोजन नहीं। सुखू चौधरी जैसे पचो के सरपच कादिर मियाँ जैसे नरम देहाती नेता, मनीपुर के से अक्खड़ किसन, बलराज जैसे उदार-हृदय और बलिष्ठ नवयुवक भारतवर्ष के प्रत्येक गाँव में मिलते हैं। उनके प्रभाशकर कैसे जमींदार थे, जो अभ्यागतों के सम्मान में अपनी इज्जत समझते थे, आसामियों के प्रति सहानुभूति थी और उसके विरुद्ध अदालत जाने में सकोच होता था, ऐसे जमींदार भी सुखी थे और उनके किसान भी।

परन्तु इधर पाश्चात्य सभ्यता के साथ मालिकों की आवश्यकताएँ भी बढ़ी। जिन जमींदारों के पुरखे बहलियों पर चढ़ते थे, घुटने के ऊपर तक घोती और चार आने सिलाई का अँगरखा या मिर्जई पहनते थे, उनकी सन्तानों के लिए मोटर की सवारी, लम्बी रेशमी किनारे की घोती और साहवी ठाट की आवश्यकता पड़ने लगी। देहात की उन्नति कौन करता, इजाफा और बेदखली का अत्याचार होने लगा।

अभी तक लखनपुर पर सिर्फ़ उन पर अत्याचार है जो वर्षा-ऋतु के बाद गाँवों पर धावा करते हैं। अभी ज्ञानशकर ने जमींदार पर हाथ नहीं लगाया। इसीलिए अभी मनोहर के साथियों का यही विचार है कि अग्नेज हाकिम अच्छे होते हैं। परन्तु इधर प्रभाशकर का बुढ़ापा, जमींदारी की आमदनी से ज्यादा खर्च, और इधर ज्ञानशकर पर पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव और यौवन की उमग। ज्ञानशकर ने हर तरफ़ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया, बस, इनके पदार्पण से उपन्यास का प्रादुर्भाव हुआ।

यहाँ पर प्रश्न होता है कि इस उपन्यास में कोई नायक और नायिका है या नहीं? यदि है तो कौन है, और नहीं है तो क्यों नहीं है?

यह तो हम मान ही नहीं सकते कि इस उपन्यास में नायक और नायिका हैं ही नहीं। यदि चरित्र की उज्ज्वलता पर ही ध्यान दिया जाय, तो एक और प्रेम-शकर और दूसरी और विद्या—यही पात्र लेखक के आदर्श मालूम पड़ते हैं। इस

उपन्यास में ज्ञानघंकर का चरित्र आखण्डीय नहीं है। गायत्री भी विद्या के समान तुल्य भावमय पड़ती है। परन्तु हे ये ही उपन्यास के नायक और नायिका। ज्ञानघंकर न होते तो कोई सखनपुर का नाम ही न सुनता।

ज्ञानघंकार का चरित्र बहुत बटिस है। एक भारतीय मनुष्यक पर पश्चिमी शिक्षा की नई रोशनी का प्राथमिक प्रभाव का पड़ता है। यह बहुत ही लुबी के साथ दिखाया गया है। उक्त शिक्षा ने उसकी भारतीय आत्मा को ही नष्ट कर दिया है। जब कभी किसी पवित्र आत्मा के सामने ये उसकी ऐश्वर्य-ओभेसिटी का परदा हट जाता है, तो हमें उसकी अन्तरात्मा के मधुर प्रकाश की गलक देखा पड़ती है परन्तु फिर परदा फिर आता है। और ज्ञानघंकर फिर उसी ऐश्वर्य-छाया की ओर बढ़ता हुआ प्रियताई देता है। ज्ञानघंकर नायक होते हुए भी अपने भाष्य का बिपाता नहीं है। यह समझता है कि अपनी अनुरता के बंध पर यह अपना नविष्य आत्मन्यम बना सकेगा परन्तु काल उसे भी नचाता है। प्रभासंकर की मलमलसाहू प्रेमसंकर के त्याग गांधी की सातवां ब्यातासिंह का स्वाभिमान राम कमलानन्द की निष्काम संसार-चर्या सभी ये वह साम उठाता मान्य होता है। परन्तु किस लिए?

उपन्यास के दो घंटे हैं। एक सामाजिक दूसरा राजनैतिक। ज्ञानघंकर दोनों को बीने हुए हैं। पर इन दोनों में एक-एक प्रधान पात्र भी है। सामाजिक घंटे पर गायत्री का प्रगल्भ है और राजनैतिक घंटे के विवादा प्रेमसंकर हैं।

गायत्री के चरित्र का इजाजे से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक बड़ी भाठी खमीराठी की मालकिन अवश्य है। उसके प्रबन्ध के लिए यह ज्ञानघंकर को बुलाती है परन्तु इन बातों का उसके चरित्र से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। गायत्री का पतन बर्ष-जाल की छोट से होता है। उसे नहीं माधूम होता कि यह किन्नर जा रही है और जब अकस्मात् उसके सामने पाप का अन्धकारमय महा दिखाई देता है तो फिर यह समाज को अपना मुह नहीं दिखाती। हिन्दू-विपत्ति का पतन यों ही होना सामाजिक है।

उपन्यास का यह घंटा धार्मिक करारमय है जिसमें सखनपुर की जाया है। इस घंटे के प्रधान पात्र प्रेमसंकर हैं। यदि पश्चिमी शिक्षा का एक फल ज्ञानघंकर की ऐश्वर्य-ओभेसिटी में है तो दूसरा फल प्रेमसंकर की निष्काम जाति-शेवा में। जिस समुद्र में हजाहन बिग है उसमें घमूत भी है। प्रेमसंकर उस शिक्षा के घमूत की पत्त है। कुछ मित्रों का क्या है कि प्रेमसंकर में गांधी जी की छाया है। हम भेतक के मन की बाहू भेने का साहस तो नहीं कर सकते हमें तो इस पात्र में बह्वि टास्टाय के चरित्र की छाया दिगमई पड़नी है।

ज्ञानघंकर चाहते हैं कि प्रेमसंकर को गांधी का छाया हिम्मा न देना पड़े। इनके लिए क्या-क्या जान रहे पड़ता वो बहुत तकलफ दिखावटी वो बहुत तकलफ उजाह। परन्तु प्रेमसंकर अमेरिका से और ही नाठ सीत घाने है। उन्हें साम्यवादी

के मतानुसार एक भ्रातृजं कृपक-सत्त्वा तैयार करनी थी, गाँव को तिलाजलि दे दी और जाति-सेवा में लीन हो गये। श्रद्धा छूट गई, उमका उन्हें समय-समय पर शोक होता है। भाई से विगाड़ हो गया, इसके लिए भी उनकी आत्मा को क्लेश होता है। पर वह अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते। इसीलिए लेखक ने भी भविष्य की बागडोर को उनके हाथ से नहीं जाने दिया।

प्रेमशंकर हाजीपुर को एक साम्यवादी गाँव बना देते, लखनपुर का उद्धार करते हैं और मायाशंकर को भ्रातृजं जमींदार का पद देने में सफल होते हैं। प्रेमशंकर का ससर्ग में जो पात्र आया, उसको उन्होंने पवित्र कर दिया। उद्दण्ड मनोहर, स्वार्थी ज्ञानशंकर और लालसामयी गायत्री इम योग्य नहीं थे, इसलिए लेखक ने इनका अन्त ही कर दिया। सुखू चौधरी बैंगनी हो गया, ज्वालासिंह डिप्टी कलक्टर छोड़कर जाति-सेवा में रत हुए, डाक्टर इफानग्ली ने कालत छोड़ दी और डा० प्रियानाथ एक सर्वप्रिय डाक्टर हो गये, यहाँ तक कि पतित दयाशंकर का भी उन्होंने अपनी सुश्रुपा से उद्धार कर दिया। प्रेमशंकर का जीवन एक प्रकार श्रद्धा के बिना अपूर्ण-सा था, सो श्रद्धा और प्रेम का ज्वाला द्वारा सम्मिलन भी हो गया।

और भी पात्र हैं। गाँव में अत्याचारी अग्रजी नहीं है। मनोहर और सुखू की गौसखाँ तथा साहवों के ग्रहलकारों से ही शिकायत है। ज्वालासिंह न्याय करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु घोखा खाते हैं और उन्हें स्तीफा देना पड़ता है। गौसखाँ का भी वही अन्त हुआ जो अत्याचारी जिलेदारों का होता। मनोहर की उद्दण्डता का भी फल उमें मिल गया। सुखू को मनोहर के खेतों की बड़ी लालसा थी, परन्तु गाँव पर विपत्ति आने पर वह उनका नेता हो गया। कादिर मियाँ गाँव के सच्चे सेवक बने रहे। दुखरत भगत पर विपत्ति का दूसरा ही असर हुआ। निराशा ने उसके हृदय में जन्म भर की सचित शालिग्राम के प्रति श्रद्धा उखाड़कर फेंक दी। बलराज गाँव के भविष्य का युवक है। उसमें जो स्वतन्त्रता है, वह किसी में नहीं क्योंकि उसके पास जो परचा आता है उसमें लिखा है कि रूस में किसानों का राज्य है। यदि परिस्थितियाँ प्रतिकूल हुईं तो वह भविष्य का बोलशैविक होगा। मनोहर की पतिव्रता गृहणी विलासी इनके भगड़ों को शान्त करने का प्रयत्न करती रहती है, पर गाँव में विप्लव उसी के द्वारा होता है। न उस गाँव की द्रोपदी पर गौसखाँ का अत्याचार होता, न चिद्वेप की आग इतनी भडकती। इस विप्लव के शान्त होने पर जो बचते हैं, वे उपसहार में भावी गवर्नर हिज्ज एक्सिलेंसी गुरदत्त राय चौधरी और भावी जमींदार मायाशंकर के समय में रामराज्य का सुख-भोग करते हुए दर्शन देते हैं।

कथा-प्रसंग के परे और भी पात्र हैं। राय कमलानन्द का चित्र विशेषकर भावमय है। मालूम नहीं कि यह उपन्यास-लेखक के मस्तिष्क से निकले हैं या इनकी जोड़ के ससार में कोई हैं भी। इनका जीवन सासारिक-विलास में मग्न है। पर इससे इनके पौरुष में कोई अन्तर नहीं आता। इनकी भोग-क्रियाएँ इसीलिए थी कि जीवन की चरम सीमा तक भोग कर सकें। इनका आत्म-बल इतना प्रखर था कि

ज्ञानधंकर भी उनके सामने नहीं ठहर सका परन्तु जीवन का आधार नुटियों से भर है ।

विद्या धीर बड़ा के बिना भी उत्प्रेक्षणीय है । दोनों साधारण हिन्दू रमणियाँ हैं । विद्या के चरित्र में जितनी समस्या की कमी नहीं आई धीर जब उस पर कष्ट पड़ता है तो लेखक उसे बरबाद करने योग्य न समझकर उसका भन्त ही कर देता है । कृतिम ज्ञानधंकर की पतिव्रता पत्नी का यही भन्त होना था । बड़ा के सामने पहले से ही धर्म धीर प्रेम की समस्या मौजूद है । पर प्रेमधंकर के चरित्र का भन्त में उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि धर्म की गूँस साँपों की सी पड़ गई । लेखक ने बड़ा को प्रेम से मिलकर दोनों का जीवन सार्बक कर दिया ।

पाशों का धबलोकन करके सब सेकन-सीसी पर बिचार कीजिए । प्रेमबन्ध की भी यह पुछनी चाहत है कि भापा हिन्दी ही रहती है पर छब्बों का रूप पात्रानुसार बदलता रहता है । प्रेमाश्रम में देहाती पात्र भी है इसलिए उनके काम में घाने वाले धात्र भी बैसे ही हैं । रिसवत सरबस मुद्रा मसबकत मूरख सहर, धात्रज कागद, ये सब देहातियों के ही धाम्य है । भापा सिद्ध करतार की विमर्ष गई है । वह ठेठ रोंबाक है धीर बितने देहाती है उनकी भापा में पूर्वोक्त प्रकार के सम्म घाने से आशित्य बड़ ही जाता है ।

प्रेमबन्ध की ने अपनी सेकन-सीसी में 'इनवर्टेड कॉमाज' का प्रयोग न करके प्राचीन परिवाटी का ही अनुसरण किया है । पुरानी हिन्दी में इनवर्टेड कॉमाज नहीं थे । वास्तविक में पात्र का नाम धीर उसके बाद बस कॉमा आ गया । कोई धात्रिक बिचार हुए था कोई लम्बी वातचीत हुई तो इसकी भावस्वकता नहीं ।

मनोबिचार ने बिच तथा बिचित्र उपमाएँ उपम्यास-धात्र की तरंगों पर कमल के फूलों की तरह दर्शन देती जमी जाती है ।

यह उपम्यास अपने रंग का धनुष उपम्यास है जिसे तिरकर उपम्यासकार ने हिन्दी-साहित्य निधि के कोष को भरा है । यह उपम्यास हिन्दी-साहित्य के उन उपम्यासों में से है जिन्हें लेकर हिन्दी साहित्य धाम्य भापा के उपम्यासों में सर्ग सड़ा हो सकता है धीर उसके सम्मून अपनी सहता प्रस्तुत कर सता है ।

संक्षिप्त

१ प्रेमाश्रम समाज धीर राजनीति दानों की समस्याओं के आधार पर भारत की १९९१ की कथा है ।

२ प्रेमाश्रम में किसी एक पात्र का विकास न होकर समाज के विविध वर्ग-प्रणियों के साथ विविध पात्रों का विकास हुआ है ।

३ उपम्यासकार की भापा रीझी हुई धीर सर्वगपात्र की समझ में आने वाली है वास्तु हिन्दी दाने हुए भी उसमें बड़ के धाम्य बहुत है ।

४ उपम्यास में सब ज्ञान का बिद्य धीर अविद्य की सुन्दर कथना है ।

५. लेखक सत्र प्रकार से अपने आदर्श में सकल रहा है और जो आदर्श वह प्रस्तुत करना चाहता है उसे उसने पूर्ण-रूप से प्रस्तुत किया है।

रगभूमि पर एक दृष्टि

२३५. रगभूमि मुन्शी प्रेमचंद का चौथा उपन्यास है। इस उपन्यास में भारत के अन्दर कल-कारखानों का उदय और ग्रामीण उद्योगों का पतन दिखलाया है। शहर और ग्रामों की यह समस्या उस समय पश्चिमीय देशों में समाप्त हो चुकी थी और पूर्वी देशों में चल रही थी। कारखानों के प्रताप से ग्राम शहर में परिवर्तित होते जा रहे थे और उसी के विपरीत विद्रोह की भावना को लेकर उपन्यासकार ने रगभूमि की रचना की है। इसी समय भारत में गांधी जी अपनी चर्खा-प्रणाली का प्रचार कर रहे थे। इस चर्खे के प्रचार के साथ-साथ चल रहा था महात्मा गांधी का असहयोग-आन्दोलन। यही कारण था कि यह गांधी जी की चर्खा विषयक प्रस्तावना सम्पत्ति-शास्त्र-वेत्ताओं को उतना आकृष्ट न कर सकी और देहान्तों में कर्वे इत्यादि की योजनाएँ अधिक प्रस्फुटित नहीं हो सकी। भारत के देहाती बराबर कल-कारखानों के चक्कर में फँसते रहे। सरकार ने समाज को सहयोग नहीं दिया और न ही देहाती उद्योग-वधों को। जिसका स्पष्ट फल यह हुआ कि देहाती में जो बचे-खुचे देहाती घबे थे वह भी समाप्त होने लगे और कलों का प्रचार भारत में बढ़ने लगा। अंग्रेजी कारखानों में बनी हुई कलों को बेचने के लिए भारत का बाजार खुल गया और भारत का रुपया विलायत को जाने लगा। रगभूमि सरकार की इस नीति के विरुद्ध उस काल में एक खुला हुआ विद्रोह था। साथ-ही-साथ भारत की राजनीति को यह एक सुभाव भी था।

रगभूमि के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के विषय में कालीदास कपूर एम. ए. लिखते हैं—

“विनय और सोफी के चरित्र-चित्रण मनोवैज्ञानिक हैं। मनुष्य और स्त्री की प्रेम-भावना में क्या अन्तर है? क्या यह सत्य है कि मनुष्य का प्रेमोपासना-मार्ग आदर्श प्रेम के आकाश से लालसा के पाताल तक है और स्त्री का उससे उलटा, लालसा के पाताल से आदर्श प्रेम के आकाश तक। यदि ऐसा हो तो चरित्र-चित्रण में स्वाभाविकता का अंश अवश्य है। विनय में जो कुछ देश-सेवा का अंकुर है वह उसकी माता जाह्नवी की कृपा से। सोफी के प्रेम-पाश में फँसकर उसमें अधर्मता आ जाती है। विनय आदर्श प्रेम से गिरकर इन्द्रिय भोग की लालसा में अपनी आत्मा को हानि पहुँचाता है। सोफी का दूसरा ही हाल है। वह आदर्शवादिनी है। यो तो वह अवला है परन्तु विनय के प्रति अकुरित प्रेम उसे कर्मवीरागना बना देता है। उपन्यास के दूसरे भाग में उसी का राज्य है।

प्रेमचंद जी ने भारतीय स्त्रीत्व तथा मनुष्यत्व का वास्तविक चित्र खींचा है। मनुष्य लालसा और लोभ के वश तो कर्मण्य रहते हैं परन्तु आदर्श उन्हें अकर्मण्य और

धाससी कर देता है। रिश्तों भी सासरा और सोम के पाश में कैस जाती है पर अपना धर्म नहीं छोटी।

प्रेमचन्द भी देहाती जीवन का कल्याणमय चित्र खींचने में बस है। सेवा-सदन प्रेमाश्रम और 'रंगभूमि' में प्रेमचन्द जी का प्रेम सहर से देहात की ओर अधिक है। 'प्रेमाश्रम' में प्रेमचन्द जी ने 'सेवासदन' की भाँति एक धार्मिक ग्राम की सृष्टि की है। पर साब ही वास्तविक सखनपुर की भी पूरी व्याख्या की है। 'रंगभूमि' का पांडेपुर 'प्रेमाश्रम' का सखनपुर है। 'रंगभूमि' में वह हृदय विदारक दृश्य है कि कल और कारखाने किस प्रकार इस ग्राम का विनाश करते हैं और उसके साथ ही धर्म का प्रचार बहाते हैं। इसकी सूखास ने कारखाने बनने की प्रस्तावना पर पहले से ही सूचना दे दी थी। "सरकार बहुत ठीक कहते हैं। महस्से की रीतक जरूर बढ़ जायगी रोखवारी लोगों को प्रथम भी क्रुब होया। लेकिन जहाँ यह रीतक बढ़ेगी वहाँ ताड़ी-खराब का भी तो प्रचार बढ़ जायगा कसाबियाँ भी तो घाकर बस जायेंगे। परदेसी धावमी हमारी बहु-बेटियों को धूरेंगे कितना अश्रम होगा? देहात के किसान अपना काम छोड़कर नौकरी के लालच से पीड़िते यहाँ बुरी-बुरी बातें सोचेंगे और अपने बरे धाचरण अपने गाँवों में फैलाएँगे। देहातों की लड़कियाँ बहुएँ मजूरी करने आयेंगी और वहाँ पैस के लोभ में अपना धर्म बिगाड़ेंगी। वही रीतक छहरोँ में है यही रीतक यहाँ ही जायगी। बजरङ्गी और जगवर के मकान मिट मये सूखास को भोजपड़ी के लिए सत्याग्रह करना पड़ा। परन्तु यह दुःख उसने कष्टमय नहीं है जितना कि वह जिसमें देहात के मजदूरक बीसू और बिजावर का भैतिक पतन होता है। ठीक ही है जन का देखता बिना आत्मा का बसिबान पाये प्रसन्न नहीं होता।" इस उपन्यास पर देहात के जीवन का साम्राज्य है। नायक और नायिकाएँ सहर के हैं, पर वे देहात पर अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं। 'रंगभूमि' में देहाती जीवन के विनाश का कल्याणमय दृश्य है। लोभ कासी से उदयपुर तक है। उपन्यास के पात्र देहाती और विदेशी देहाती और सहर के—गाँव का नायक सूखास है और उसके ही चरित्र में देहात के जीवन का चरित्र है। हैहातियों की सरबजता धर्म-धीरता साहस सहन-वसिष्ठ प्रकृति बरेलू मजड़े संयत्न-वसिष्ठ इन सबका प्रतिबिम्ब सूखास में मिलता है।

'सेवासदन' में देहात के उदय 'प्रेमाश्रम' में उसके मध्याह्न और रंगभूमि में उसके अस्त होने का दृश्य है। प्रथम उपन्यास में धासा दूसरे में धासा और निपटा दोनों का मेल और तीसरे में अंधकार और निपटा रंग भूमि में कल्या की परा काष्ठ है। इस उपन्यास का हास्व भी कल्या से विरत हुआ है।

प्रेमचन्द जी के चरित्र चित्रण में एक दोष है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। आपकी जब पात्रों की आवश्यकता नहीं रहती जब उसमें रंग भाले-भाले आप बक जाते हैं तब भट उनका बला बोट बालते हैं। 'सेवासदन' में कल्याणचंद नहीं हैं बूझकर धारग्रहता करता है 'प्रेमाश्रम' में धामजी

पहाड़ से गिरकर जान देती है और रंगभूमि में विनय पिस्तौल द्वारा अपनी हत्या करता है।

हमें यह ढग दोषपूर्ण मालूम होता है। आत्महत्या की नीति तथा धर्म-शास्त्र दोनों में निषेध है और धर्म और नीति दोनों की अवहेलना करना न कवि के लिए योग्य है और न उपन्यास-लेखक के लिए। उपन्यास-लेखक को भी कवि की भांति अपनी कला में निरकुशता का अधिकार प्राप्त है, परन्तु इतना नहीं कि जिस कर्म का शास्त्र तथा नीति में निषेध हो उसका लेखक द्वारा सम्मान किया जाय।

इतना सब कुछ होते हुए भी प्रेमचन्द जी के उपन्यासों का महत्त्व कम नहीं होता, प्रेमचन्द जी जोशी की प्रेमचन्द के प्रति आलोचनाओं से सहमत नहीं हैं। यह उपन्यास क्षणभंगुर नहीं है। हिन्दी के दुर्भाग्य से इनका अनुवाद, अभी तक किसी पाश्चात्य भाषा में नहीं हुआ है। यदि कभी हो, और यूरोप के विद्वान् प्रेमचन्द की रवीन्द्रनाथ ठाकुर और टाल्स्टाय से तुलना करें तब हम भी समझने लगेंगे कि ये उपन्यास भी कुछ महत्त्व रखते हैं। प्रेमचन्द जी का यथासमय भारतीय साहित्य में वही सम्मान होगा जो डिकेंस और टाल्स्टाय को यूरोपीय साहित्य में प्राप्त है। भारत का हृदय कलकत्ते की गलियों में नहीं है, न वह शिक्षित वर्गाल की अट्टालिकाओं में है। उनका हृदय देहात में है, किसान के टूटे-फूटे भोपड़ों में है। हरे-भरे खेतों को देखकर उसे शांति मिलती है। अनावृष्टि से अन्न सूख जाता है। उस हृदय का भाषिक चित्र जिसने खींचा है वह देश भर का धन्यवाद-पात्र है। अभी भारतीय किसानों में शिक्षा का अभाव है। जिस समय यह समझेंगे कि कोई साहित्यिक ऐसा भी हुआ था कि जिसने उस समय अपने जीवन की अनुभूतियों को हमारी भोपड़ियों में लाकर बिछलाया था और हमारा उस समय का चित्राकन करके आनन्द लाभ लिया था, जब देहाती असभ्य समझे जाते थे, तो वह काल प्रेमचन्द के विकास का काल होगा, तब उनके उपन्यासों के पात्र भारत के भाग्य-विधाता बनकर अपने पूर्वजों को सम्मान के उच्चतम आसन पर बिछलाकर उसकी पूजा करेंगे।

संक्षिप्त

१. भाषा और भाव की दृष्टि से 'सेवासदन' और 'प्रेमाश्रम' की अपेक्षा यह उपन्यास अधिक परिपक्व अवस्था में है।

२. इसमें लेखक ने ग्रामोद्योग और कल-कारखानों का सर्वर्ष दिखलाया है।

३. इसमें पात्रों का सुन्दर चित्रण है, यह भाषा प्राजल है। यह उपन्यास कल्याण-प्रधान है जिनमें ग्रामों के पतन का चित्राकन लेखक ने किया है।

४. उपसंहार।

गोदान पर एक दृष्टि

२३६. प्रेमचन्द जी की सब रचनाओं को जब हम क्रम से पढ़ते हैं तो हमें उन का जीवन तथा साहित्य सतत परिवर्तनशील दिखलाई देता है। उसका आशावादी

दृष्टिकोण धीरे-धीरे ठेठ जाकर यथार्थवाद की ओर बढ़ा है और जीवन के संतुलक पहुँचकर यह स्पष्ट रूप से यथार्थवादी हो गया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर भी भारतीय समाज को बुलाना मुझी प्रयत्न नहीं सीखे थे। प्रयत्न की का प्रतिपत्ति उपन्यास 'गोदान' है जिसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर आपने पात्रों की परिस्थितियों में और परिस्थितियों को पात्रों के हाथों में खूब कलाबाजी लिखवाई है। 'गोदान' लिखते समय लेखक उपन्यास लिखने बैठा है; धारावाही स्वप्नों के कृम लिखाने नहीं। राम-राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य उस समय उसके सम्मुख नहीं है। यह यथार्थ जीवन को चित्रित करता है। समस्याएँ घाती भी हैं तो बहुत स्वाभाविक रूप में घाती हैं लेकिन द्वारा धारण-मूर्ति के लिए निर्मित नहीं की जाती। जीवन के सजीव चित्र लेकर है उपस्थित करने का प्रयत्न किया है निर्वस और कठोरपटी के समान नहीं। 'गोदान' का 'होरी' 'रंगमूर्ति' के 'सूरदास' की भाँति जीवन में सफल न होकर ही भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी दृष्टिकोण को निकले रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। 'गोदान' में कठोर राय पर धारावाही बाहर बासकर सुख-स्वप्नों की कल्पना करने का प्रयास प्रेमचन्द ने नहीं किया। 'गोदान' में प्रेमचन्द भी ग्रामीण जीवन के साध-साध नागरिक जीवन की भी जलजा करके नहीं बसे हैं। 'होरी' के संघर्षमय जीवन के साध-साध राहरी पात्रों का ग्रामीण-प्रभेद, धियेटर और धिंकार का भी सजीव चित्रण किया गया है जिससे पाठक यथार्थ-वाद के ज्ञान में पहुँचकर उन्नत नहीं उठता और उसका मनोरञ्जन प्राप्त करने वाली धाकासाधों की ठेठ भी नहीं लगती। एक और भारतीय समाज की ऐनिक बसा लेखक ने ग्रामीणता के चित्रण द्वारा प्रस्तुत की है और नागरिक अहंकार के साध-साध सांस्कृतिक विकास जिते करते हैं समाज-सेवा शिक्षा-मचार, नाच-रंग और इसी प्रकार की प्रसन्नता-वर्धक बातों को भी बुझाया है। इस प्रकार की विपत्ती चरित्रों को लेकर लेखक ने समस्य के साध कथा और पात्रों के चरित्र-चित्रण का उत्कर्ष लिखलाया है। दोनों चरित्रों के सामने-सामने धामाने पर दोनों के गुण और दोषों का इतना निरुप विन सामने उपस्थित हो जाता है बिना पुनः-पुनः खूब पर वह सम्भव नहीं। वास्तव में वह उपन्यास दो पुनः-पुनः कथानिर्माणों को लेकर चलता है और वह दोनों कथाएँ एक-दूसरी से स्थान-स्थान पर कुछ मिला जाने पर भी पुनः ही रहती हैं। दोनों कथाओं को उपन्यासकार ने धाद्योता खूब निभाया है। कुछ प्रेमचन्द की के ग्रामीण इत दो कथाओं के होने को उपन्यास का शेष भी मानते हैं, परन्तु हम ऐसा नहीं मानते बल्कि और उन्नी लेखक की कला-कुशलता का प्रमाण हूँ इसमें मिलता है। इस प्रकार 'गोदान' की कथावस्तु लिखरी हुई होने पर अपनी विशेषता रखती है और कहीं उसका सीधे नष्ट नहीं होने पाया। 'गोदान' के चित्रण में लेखक ने निम्न साध से काम लिया है। मरिष्य की सम्भावनाओं के लिए कर्तव्य का पता नहीं चोट गया। अपने काल से समाज का सजीव चित्रण इस उपन्यास में लेखक ने प्रस्तुत किया है। 'गोदान' का लेखक पात्रों को जीवन-मर पर छोड़कर स्वर्ग

दृष्टा बन जाता है। 'होरी' अपनी परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार स्वयं अपना पथ-निर्माण करता है। परिस्थितियाँ उसे मिलती हैं और वह उनसे सघर्ष करता हुआ जीवन के पथ पर अग्रसर होता है। नियति के हाथों में खेलता है और अनथक परिश्रम करता हुआ जीवन के अन्त तक चला जाता है। ग्रामीण जीवन का खिलाडी 'होरी' परिस्थितियों के थपेड़े सहने में असमर्थ है, परन्तु नगर के रायसाहब, मिर्जा और मेहता को लेखक ने इतना निर्बल नहीं बनाया। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है और उन पर परिस्थितियों का यदि आघात होता है तो वह परिस्थितियों से टक्कर लेने में भी समर्थ हैं। कहानी के विचार से ग्रामीण कहानी अधिक क्रमिक और सुगठित है। उसका विकास भी नगर की कहानी से अधिक सुन्दर और क्रम-वद्ध है। नागरिकों को कवड्डी खिलाना प्रेमचन्द जी की अपनी सूझ है, जिसका शहर के व्यावहारिक जीवन से कम सम्बन्ध है। 'होरी' के रूप में उपन्यासकार ने भारतीय-किसान-वर्ग का वह चित्रण किया है जिसमें किसान के अन्दर पाये जाने वाले सभी गुण और दुर्गुण वर्तमान हैं। समाज की मर्यादा को मानता हुआ वह ईश्वर से डरता है। गाँव के मुखियाओं का उत्पीड़न वह अपनी परिस्थितियों को देखकर सहन करता है। धर्म के ठेकेदारों का अत्याचार सहन करता हुआ भी 'मुनिया' को घर में आश्रय देता है, सम्मिलित परिवार में छोटे भाई 'होरी' और 'शोभा' को पुत्रवत् पालता है, अलग होने पर भी उनका मान-अपमान होरी का अपना मान-अपमान है। भाई द्वारा अपनी गाय को जहर दिये जाने पर भी वह पुलिस द्वारा अपने भाई के घर की तलाशी लवाने को सहन नहीं कर सकता। भाई के लापता हो जाने पर वह भावज की सहायता करता है। यह सब चरित्र के गुण होने पर भी वह महाजन के सामने झूठी क्रसमें खा सकता है, मन को गीला करके भारी बना देना और रुई में विनौले मिला देना भी वह अनुचित नहीं समझता। अपने भाई के दो-चार रुपये भी वह दवा सकता है, यदि बाहरवालों की दृष्टि उस पर न पड़े। वह समाज से भय मानता है, अपनी आत्मा से नहीं। यह है होरी के जीवन के दोनों पक्ष, जिनके अन्तर्गत जीवन भर सघर्ष करता हुआ वह चलता चला जाता है। खानदान के मान के लिए वह महाजन का शिकार बना हुआ है और इस खोखले खानदान के मान में ही वह अपना सर्वस्व गँवाकर एक दिन कोरा मजदूर-मात्र रह जाता है। मजदूरी करते हुए उसे लू लगे जाती है और वह बीमार पड़ जाता है। दशा विलकुल विगड़ जाने पर 'होरी' भाभी से गोदान करने को कहता है। धनिया सन बेचकर जो बीस आने पैसे लाई थी उन्हें पति के मुर्दा हाथों में रखकर कहती है, "महाराज ! घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है।" और स्वयं चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है। 'गोदान' का यही अन्त है। होरी का मृतक शरीर पड़ा है, धनिया मूर्छित पड़ी है और सूदखोर दातादीन अब भी हाथ पसारें पुरोहित बना सामने खड़ा है। 'गोदान' एक किसान की नीच साहूकार द्वारा शोषण की कहानी है। इस उपन्यास में सूदखोरो के भी वर्ग बताकर उपन्यासकार ने रख दिये हैं। भीगुरसिंह, दातादीन और

साक्षात्पटेश्वरी यह सभी किसानों का रक्त बूझने के लिए जोंक के समान है। दुतारी साहूकारिता भी किसी से कुछ कम नहीं है। साहूकारों के अत्याचार के साध-साध खमीबार और सरकारी भ्रष्टाचारों की सक्ती का भी बिनाश 'गोदान' में किया गया है। बिरादरी के अत्याचारों का वर्णन प्रेमचन्द जी ने किया है और विस्तारित है कि यह किस प्रकार सारी ब्याह मूढन कर्त-सहन जन्म मरण सब पर बिरादरी का ही अधिकार है। बिरादरी द्वारा निर्मित कृत्रिम नियमों का उन्मूलन करने वालों को तो मानो बहु कष्ट ही खाने को तत्पर रहती है। उसके कृत्रिम नियम पालन करके आप जाहे जो कुछ भी पाप-कर्म क्यों न करते रहे बिरादरी आपके मार्ग में नहीं आती। 'वातावीथ एव' अमारित से फँसा हुआ होकर भी स्तब्ध रहता है और बिरादरी में मान का पात्र भी है। होरी पर बिरादरी आपत्तियों का पहाड़ बना देती है। ग्रामीण समाज ग्रामीण समाज से अधिक कड़ा है और अपने नियमों का उन्मूलन कदाचित् सहन नहीं कर सकता। 'गोदान' में गोबर सिमिया वातावीथ अत्याचि द्वारा सामाजिक बंधनों के विरुद्ध शत्रु भी प्रेमचन्द जी ने प्रकट किया है। 'गोदान' में भारतीय संस्कृति का लेखक ने विशेष ध्यान रखा है और यह विशेषता उनके प्रायः सभी उपन्यासों में मिलती है। लेखक को देश का धन्य मानते हुए उन्होंने कहीं पर भी अपने धर्म और धर्मशास्त्र को हाथ से नहीं जाने दिया है। उनका विचार था कि लेखक पर समाज और देश का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। पाश्चात्य संस्कृति के भारत में बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध भी प्रमथ जी ने प्रकाश डाला है और उसका हर प्रकार से खंडन किया है। उन्होंने पश्चिम के नारी स्वातंत्र्य के प्रतिपादन पर भी प्रकाश डाला है। गृहस्त्री-संघर्ष के मूल में प्रमथ जी ने सेवा की प्रज्ञा स्थापित किया है। प्राचीन मीथकर लड़कन करना उन्हें पसन्द नहीं था। जैसे पश्चिमी संस्कृति से धार्मिक-प्रधान की भावना को अपने प्रथम दिया है। नारी को बहु भोग-विज्ञास की उच्छृङ्खल-सामग्री मात्र न मानकर बुद्धि-स्वामिनी मानकर चलते हैं। गोदान में 'मच्छरी' के जीवन में भारतीयता धारण से भारतीय-संस्कृति की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है। लेखक जिस मार्ग को उचित समझता है उसी मार्ग पर उसे ही जाता है। इस प्रकार 'गोदान' विशेष रूप से भारतीय सामाजिक-समस्याओं का स्पष्टीकरण है जिसमें लेखक विशेष कठोरता के साथ सफल हुआ है। यह लेखक की सबसे परिपक्व रचना है और इसमें अपने उपन्यास-साहित्य का सर्वोत्कृष्ट उत्कर्ष उपस्थित किया है।

प्रसाद' के कंकाल का समासोचनात्मक बुद्धिकोण

१९३० १९३१ ई में जयधर 'प्रसाद' ने 'कंकाल' की रचना की। 'कंकाल' उपन्यास में मानव-मंथन की कान्ता से प्रेरित होकर सामाजिक कुचलों से भरत कंकाल-जागड़ को 'प्रसाद' जी ने अपनी रचना का विषय बनाया। इस उपन्यास में

की कथा के केन्द्र भारत के तीर्थ-स्थान है। धर्म-स्थानों पर धर्म की आड़ में मानव कितना कलुषित होकर अपनी प्रकृतियों का नग्न-नृत्य करता है इसका सजीव चित्रण इस उपन्यास में दिया गया है। 'देव निरजन' कुम्भ के मेले के सबसे बड़े महात्मा होकर भी बाल्य-सखी किशोरी के यौवन पर फिसल पड़ते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना कमजोर हो उठता है कि वह मानवी भूल की उपेक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं। महन्त बनकर वह ससार को धोखा दे सकते हैं परन्तु अपने को धोखा नहीं दे सकते। यह परिस्थिति वहाँ और भी गम्भीर हो उठती है जहाँ वह अपने पतन को दार्शनिक रूप देकर कहते हैं, "जगत् तो मिथ्या है ही, इसके जितने कर्म हैं वह भी माया हैं। हमारा जीव भी प्राकृत है, वह भी अपरा प्रकृति है, क्योंकि जब विश्व मात्र प्राकृत है तो इसमें अलौकिक अव्याप्तम् कहाँ? यही खेल यदि जगत बनाने वाले का है तो मुझे भी खेलना चाहिए।" पापी अपने पाप का भी सम्बन्ध खोज लेता है और उसकी सार्थकता सिद्ध कर लेता है। इस प्रकार देव निरजन का यह खेल पर-स्त्री 'किशोरी' और विधवा 'रामा' के गर्भ से 'विजय' और 'तारा' के जन्म का कारण बनता है। आदर्शवादी मंगलदेव 'तारा' को गर्भवती बनाकर विवाह के दिन भाग खड़ा होता है और 'तारा' पर दुश्चरित्रा माता की सन्तान होने का आरोप लगाया जाता है। ममाज 'विजय' को 'घटी' से विवाह करने की आज्ञा नहीं देता। 'तारा' जैसी पवित्र लड़की को छोड़कर मंगलदेव 'गाला' से विवाह करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'ककाल' उपन्यास में समाज के मान्य कहलाने वाले वर्गों का खूब मजाक उड़ाया गया है और लेखक ने उनके झूठे घमड़ और अभिमान की घञ्जियाँ खलकर रख दी हैं तथा सामाजिक ढकोसले की जर्जरित दशा का खोलकर प्रदर्शन किया है। समाज ऊपर से जैसा दिखलाई देता है वास्तव में वह वैसा नहीं है। पाप की प्रति मूर्ति 'मंगल' धर्म का ठेकेदार बनकर धर्मध्वजा फहराता है। यह समाज के बाहरी रूप के दर्शन कराता है, अन्तर्गम के नहीं। वहाँ समाज का धर्म नहीं पहुँचता। यह 'ककाल' समाज के खोखलेपन की भयकरता का द्योतक है। सामाजिक बन्धनों ने मानव की जो दुर्दशा की है उसका चित्रण 'विजय' और 'यमुना' के रूप में 'प्रसाद' जी ने साकार उपस्थित किया है।

प्रेमचन्द जी के उपन्यास सीधे-सादे और वर्णनात्मक शैली के हैं। उनमें इस गम्भीर व्यंग्य का नितात अभाव है जो ककाल में 'प्रसाद' जी ने प्रस्तुत किया है। 'गोदान' की शैली में कुछ व्यंग्य चित्र प्रेमचन्द जी ने भी प्रस्तुत अवश्य किये हैं परन्तु 'ककाल' आदि से अन्त तक व्यंग्य-प्रधान ग्रन्थ है, जिसके शब्द-शब्द में समाज के बन्धनों से टक्कर ली गई है। इस उपन्यास में 'प्रसाद' जी ने इस व्यंग्य-परिपाटी को खूब सफलतापूर्वक निभाया है। घटनाओं और संवादों, सभी में व्यंग्य बहुत परिपक्व अवस्था में प्रस्फुटित हुए हैं। किशोरी से निरजन का प्रणय व्यंग्य का सुन्दर चित्र है। देवनिरजन के मठ में मड़े मूटड़े पलने हैं और दीन भिखारी बाहर झूठी पत्तनों पर झपटते हैं। यह समाज का किनासा विकृत रूप है? समाज के

यह दोनों ही धंग काट डालने योग्य है, जिसके मध्य होने से समाज का कुछ घनत्व नहीं हो सकता। इसर उपन्यास में 'प्रसार' जी ने समाज का यह मन्त्र-कर्म प्रस्तुत किया है जिसमें व्यक्ति की प्रबुद्धता करके समाज ने पाखण्ड को प्रथम दिया है। ऊपर से साफ़-चिट्ठा बिकसाई देने वाला समाज का दायम कितना गन्वा है। यह ज्ञान-चिट्ठा से बेबाक हो सकता है? संवेदना और सुधार-बुद्धि से सेलफ़ ने काम लिया है। व्यक्ति को परिस्थितियों के हाथों में डालकर व्यंग्य-चित्र खूब उपस्थित किये हैं। समाज के हाथों सत्ताये हुए पीड़ित व्यक्ति का प्रति संवेदना प्रकट करके सैदाफ़ ने उस रहस्य का उद्घाटन किया है जो कि साधारण व्यक्ति की नज़रों से प्रोक्ष्य रहता है। कुर्मी पर पर्दा डालने वाले पापी समाज की दृष्टि में पाक-बामन बाँसे बने रहते हैं और दीन घसड़ाव व्यक्ति की साधारण कमजोरियों पर समाज अपना स्वाध्याय संभातकर उन्हें सर्वनाश के गर्त में पहुँचाने से नहीं बूझता। सबल सबल है समाज के नियमण के लिए भी और दुर्बल दुर्बल है समाज के चर्मों में फँस जाने के लिए। घसड़ाव की साधारण भूमि भी समाज की छाँवों में फिरकरी बन जाती है और बलवान के महान्-से-महान् पाप को समाज मुस्कणता हुआ निपट जाता है। 'कंकाल' में 'तारा' और 'बंटी' पर समाज मगमाना घस्याचार करता है। प्रत्यक्ष साम्राज्य की शिक्षा देने वाले नर-निघावर द्वारा परित्यक्त होकर भी वह घस्याव को सहन करती है, मुक रहती है। पति को समझने में समर्थ होने से पूर्व 'पंटी' पर समाज-बीजक का व्याप लाद देता है। यह समाज की विडम्बना नहीं तो और क्या है? 'कंकाल' के प्रायः सभी पुरण-पात्र ऊपर से सज्जन प्रतीत होते हुए भी घनत्व से खोजते हैं। जितनी भी स्त्रियाँ हैं वह पुरण द्वारा छलाई हुई हैं। इस उपन्यास में 'प्रसार' जी की संवेदना प्रभाव रूप से नाट्य-जीवन के ही लिए विकसित हो पाई है। वह समाज से विशेष कुछ छिड़-से प्रतीत होते हैं और कहते भी हैं "देखो समाज के इस बलित बलित धंग की ओर देखो। तुम्हारी प्रबुद्धता से कितनी महत्ता नष्ट हुई जा रही है? जिसको तुम पतित नज़र करण्डे हो उनको सहानुभूति की दृष्टि से देखो तो मानुस होता कि वह उनमें भी महान् है जिन्हें तुम महान् समझते हो। जिन्हें तुम बलित समझते हो उनमें जीवनीयता की छाकाँछा भी है, परन्तु तुम्हारे घस्याचार ने उनकी उन्नति के सब अवसर उनमें छीन लिये हैं। मानव की परिस्थितियों और दुर्बलताओं को संवेदना के साथ समझने में ही मानव का उद्धार हुआ। ईश ने बिरालि नहीं बनाई है। समाज ने स्वयं अपने लिए कानि बाँधे हैं जिसको वह स्वयं ही नष्ट भी कर गयता है। इस प्रकार यहाँ 'प्रसार' जी हमें समाज को प्रतारणा करते हुए प्रतीत होते हैं। कंकाल में हिन्दू मुगलमान ईसाई इन सब भेदा को मनुष्यरूप मान कर उनका ही मानवी मास सेलफ़ न बना दिया है। पारमिक मार्ग और उच्चवर्गीय व्यवसाय के हाथों में मानव अपनी मानवता गँवर पशु बन जाता है और उसके जीवन की व्यापक संवेदना का हान हो जाता है। मानव की पशु प्रकृति का समाज घोर वर्म की इसी घस्यावना में जाबन होती है और फिर वह माने लिए नमान के

किले में घुसने और पशु-बल प्रसार करने के लिए सुदृढ़ जाल रचने का प्रयत्न करता है। 'ककाल' का मानव वह व्यक्ति है जो समाज के बन्धनों से मुक्त होने के लिए कराहता है, चिल्लाता है और प्रयत्न करता है। मानव ने समाज का निर्माण स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए युग-युग के परिश्रमों के पश्चात् किया है। तब क्या मानव की स्वतन्त्रता के लिए इस प्राचीन सामाजिक गढ़ को यो ही रङ्ग-रङ्ग करके घराशायी हो जाना चाहिए। यह बात नितात असम्भव है। लेखक ने 'ककाल' में उस समाज के सुधार की आशा की है। समाज व्यक्तियों से बनता है और व्यक्तियों को विकसित करने में सहायता देना समाज का धर्म है। आज आवश्यकता है कि समाज व्यक्तियों के विकास में बाधा-स्वरूप न बनकर सहयोग की भावना से आगे बढ़े और व्यक्ति के विकास में अडचनें उपस्थित करने के स्थान पर सहयोग प्रदान करे। बाहरी आवरण के ढाँचे को छिन्न-भिन्न करके अन्तर्आत्मा के निर्देशन पर चलने का प्रयास किया जाय। तभी समाज में क्रान्ति होने की आशा की जा सकती है।

'ककाल' चरित्र-प्रधान उपन्यास है। परिस्थितियाँ लेखक ने चरित्र-चित्रण के लिए प्रस्तुत की हैं। लेखक किसी विशेष अभिप्राय को लेकर चरित्र-चित्रण करना चाहता है। इसलिए कहीं-कहीं पर परिस्थितियाँ स्वाभाविक न रहकर कृत्रिम-सी प्रतीत होने लगती हैं। लेखक के हाथों में पात्र नाचते-से प्रतीत होते हैं। जब जैसी सुविधा होती है पात्र वही पर पहुँच जाते हैं। 'मंगलदेव' वही पर उपस्थित पाता है जहाँ 'यमुना' जाती है। स्थान-स्थान पर पात्रों का सयोग-मिलन अखरने लगता है और कथावास्तु की स्वाभाविक सरलता नष्ट हो जाती है। इस उपन्यास के पात्र इन अर्थों में सबल नहीं हैं कि उनका कुछ अस्तित्व नहीं है और उन्हें लेखक के सकेत पर कठपुतली बनना पड़ता है। पात्रों के सिर का भार लेखक ने अपने हाथों में रखकर पात्रों की सजीवता नष्ट कर दी है। यह ठीक है कि इस उपन्यास में उपदेशात्मक प्रवृत्ति नहीं है और चित्रण भी यथार्थवादी है, परन्तु यथार्थ का भी लेखक अपनी इच्छानुसार ही स्पष्टीकरण करना चाहता है। इस उपन्यास में कुछ विविगत घटनाओं का भी समावेश 'प्रसाद' जी ने किया है। 'माला' को डाके का घन मिल जाना, निरजन का महाधीश हो जाना, 'चन्दा' का 'श्रीचन्द्र' को आर्थिक सहायता देना इत्यादि घटनाएँ इसी प्रकार की हैं। प्रसाद जी के यथार्थवादी दृष्टिकोण में कुछ आदर्श हैं और सुधार की भावना भी। वह ऋपभचरण वाला यथार्थवाद के नाम पर व्यभिचार-वाद इसमें नहीं है और न ही 'उग्र' और 'चतुरसेन' वाला उच्छृंखलतावाद। यथार्थ-वाद के विषय में 'प्रसाद' लिखते हैं, "कुछ लोग कहते हैं कि साहित्यकार को आदर्शवादी होना ही चाहिए और सिद्धान्त में ही आदर्शवादी धार्मिक प्रवचनकर्ता बन जाना है। वह समाज को कैसा होना चाहिए यह आदेश करता है, और यथार्थवादी सिद्धान्त से इतिहासकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं ठहरता, क्योंकि यथार्थवाद इतिहास की सम्पत्ति है। वह चित्रित करता है कि समाज कैसा है या कैसा था? किन्तु साहित्यकार न तो इतिहासकारक है, न धर्मशास्त्रप्रणेता। इन दोनों के कर्तव्य

यह दोनों ही चीजें काट बाँटने योग्य हैं, जिसके नष्ट होने से समाज का कुछ भजन नहीं हो सकता। इन्हीं उपन्यासों में 'प्रचार' भी ने समाज का वह मर्म-रूप प्रस्तुत किया है जिसमें व्यक्ति की अवहेलना करके समाज ने पाश्चात्य को प्रथम दिया है। ऊपर से साफ़-बिना बिस्मार्क देने वाला समाज का चामन कितना गन्धा है। यह ज्ञान-दृष्टि से देखा जा सकता है? संवेदना और धुंधल-भूति से भेसक ने काम लिया है। व्यक्ति को परिस्थितियों के हाथों में डालकर व्यस्य-विष बूझ उपस्थित किये हैं। समाज के हाथों सत्ताये हुए पीड़ित व्यक्ति क प्रति संवेदना प्रकट करके भेसक ने उस रहस्य का उद्घाटन किया है जो कि साधारण व्यक्ति की नज़रों से प्रोक्ष्य रहता है। कुकर्मों पर पर्दा डालने वाले पापी समाज की दृष्टि में पाक-धामन बाँधे बने रहते हैं और तीन असहाय व्यक्ति की साधारण कमजोरियों पर समाज अपना व्यापक संभ्रमण उन्हें सर्वनाश के गर्त में पहुँचाने से नहीं भूकता। सबसे सबसे है समाज के निमंत्रण के लिए भी और दुर्बल दुर्बल है समाज के चर्मों में फँस जाने के लिए। असहाय की साधारण भूल भी समाज की धाँकों में फिरकरी बन जाती है और बसबाग के महान्-ते-महान् पाप को समाज मुस्कणता हुआ नियत जाता है। 'कंकाल' में 'छाया' और 'बंटी' पर समाज मनमाणा धत्याचार करता है। प्रथम धामन्य की शिक्षा देने वाले मर-निसावर द्वारा परित्यक्त होकर भी वह धमन्य को सहन करती है मुक रहती है। पति को समझने में समर्थ होने से पूर्व 'बंटी' पर समाज-वैभवं का धाप साध देता है। वह समाज की विडम्बना नहीं तो और क्या है? 'कंकाल' के प्रायः सभी पुरुष-पात्र ऊपर से सम्जन प्रतीत होते हुए भी धन्वर से ओलसे हैं। जितनी भी स्त्रियाँ हैं वह पुरुष द्वारा सत्ताई हुई हैं। इस उपन्यास में 'प्रचार' की संवेदना प्रधान रूप से नाट्य-जीवन के ही लिए विनियमित हो पाई है। वह समाज से विशेष कुछ छिन्न-से प्रतीत होते हैं और कहते भी हैं देखो समाज के इस पठित बलिष्ठ धंग की ओर देखो। तुम्हारी अवहेलना से कितनी महता नष्ट हुई जा रही है? जिसको तुम पठित कहकर टुकराते हो उसको महान्भूति की दृष्टि से देखो तो मामूय होता कि वह इनसे भी महान् है जिन्हें तुम महान् समझते हो। जिन्हें तुम बलित समझते हो उनमें जीवनोपधान की धाँकोसा भी है, परन्तु तुम्हारे धत्याचार ने उनकी उन्नति के सब धक्कर उनसे छीन लिये हैं। मानव की परिस्थितियों और दुर्बलताओं की संवेदना के साथ समझने में ही मानव का उद्धार होगा। ईश ने किरति नहीं बनाई है समाज ने स्वयं अपने लिए काँट बो लिये हैं जिसकी वह स्वयं ही नष्ट भी कर गयता है। इन प्रकार यही 'प्रचार' की हमें समाज को प्रतापना करने हुए प्रतीत होते हैं। कंकाल में हिन्दू मुसलमान ईसाई इन सब धेरों को मनुष्यवृत्त मान कर उपद्रव की सामग्री मान भेसक ने बना दिया है। पानिक बागंठ और उच्चरणीय धर्मिमात्र के हाथों में मानव अपनी मानवता छोड़कर बगु बन जाता है और उसके जीवन की व्यापक संवेदना का ह्रास हो जाता है। मानव की मनु प्रभुति की समाज और धर्म की दृष्टि अवमानता में आपत होती है और फिर वह जाने किए समाज के

आश्वासन दिया और सोहनपाल सपरिवार कु डार चला गया। विष्णुदत्त पाडे कु डार का शुर्भचितक ऋणदाता और उसका पुत्र अग्निदत्त नागदेव का परम मित्र था। इन सब के एक स्थान पर आ जाने से अग्निदत्त की बहन तारा दिवाकर को प्रेम करने लगी। अग्निदत्त और खगार कुमारा मानवती में प्रेम था। मानवती का विवाह मन्त्री गोपीचन्द के पुत्र राजधर से ठहरा। नागा ने समय पाकर हेमवती के सम्मुख अपना प्रेम-प्रस्ताव प्रस्तुत किया परन्तु अपने को जाति में ऊँचा समझने वाली राजकुमारी ने उसे ठुकरा दिया। जिस दिन मानवती का विवाह था उसी दिन रात्रि को अग्निदत्त अपनी बहन तारा का वेश बनाकर मानवती को भगाने के लिए उद्यत हुआ। दूसरी ओर नागदेव राजधर आदि को साथ ले हेमवती को उडा लेने के लिए तुल गये। दिवाकर की वीरता के कारण नाग को सफलता न मिल सकी। कुमारी को लेकर सहजेन्द्र और दिवाकर कु डार से भाग निकले। दूसरी ओर नाग ने अग्निदत्त को पहचान लिया और अन्त में उसे कु डार छोड़ना पडा। अग्निदत्त बुन्देलो से मिलकर बदला लेने को तैयार हुआ। बल और छल दोनों का प्रयोग किया गया। हुरमतसिंह के पास सूचना भेजी कि यदि वह सोहनपाल को सहायता का वचन दे दें तो वह अपनी पुत्री दे सकते हैं। विवाह का निश्चय हो गया और विवाह के दिन खगार मदिरा-मद में भ्रम उठे। जब वह नशे में मस्त थे तो बुन्देले उन पर टूट पडे। खगारो की शक्ति का सर्वनाश हो गया। मानवती की रक्षा करते हुए अग्निदत्त और पुण्यपाल मारे गये। सोहनपाल का मन्त्री भी घायल हुआ। परन्तु कु डार पर उनका राज्य स्थापित हो गया। दिवाकर जो कि इस छल-नीति का विरोधी था और बन्दीगृह में पडा था, तारा उसे जाकर मुक्त कर देती है और दोनों मिलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। इस उपन्यास में हुरमतसिंह, नाग, सोहनपाल, धीर विष्णुदत्त, पुण्यपाल और सहजेन्द्र इत्यादि ऐतिहासिक नाम हैं। सोहनपाल का अपना भाई द्वारा राज्य से निकाला जाना, विवाह आदि के प्रस्ताव, खगारो पर मदिरा के नशे में आक्रमण करना और विजय इत्यादि करना ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। इस उपन्यास की इस प्रकार सभी घटनाएँ ऐतिहासिक हैं परन्तु खगार-वश के विनाश के कारणों में मनभेद है। इस उपन्यास की प्रत्येक घटना को कल्पना का आश्रय देकर वर्मा जी ने सजीव और सुन्दर बनाया है। 'गङ्ग-कु डार' का विषय युद्ध और प्रेम है। युद्ध का जितना भी विवरण उपन्यास में आया है वह अविकाश इतिहास से सम्बन्धित है और रोमाचकारी प्रसंगों को वर्मा जी ने अपनी कल्पना के आधार पर प्रस्तुत किया है। नाग और हेमवती का प्रेम, अग्निदत्त और मानवती का प्रेम और तारा का दिवाकर से प्रेम, इस प्रकार प्रेम की तीन धाराएँ वर्मा जी ने इस उपन्यास में प्रवाहित की हैं। नाग के प्रेम-स्वरूप बुन्देलो और खगारो का युद्ध हुआ और खगारो का सर्वनाश भी। एकपक्षीय प्रेम किस प्रकार बड़े-से-बड़े विनाश का कारण बन सकता है इसका यह ज्वलत उदाहरण है। अग्निदत्त और मानवती का प्रेम दोनों पक्षों की ओर से होने पर भी मानवती के प्रेम में दुर्बलता है, दृढता का अभाव है। अग्निदत्त प्रेम के उन्माद में वेश बदलकर जाता है, अपमानित

व्यक्त है ।

साहित्य इस दोनों को कभी को पुन करने का प्रयत्न करता है । साहित्य समाज की वास्तविक स्थिति क्या है इसको दिखाते हुए भी उनमें धारसंबाध का सामंजस्य स्मिर करता है दुःख-दग्ध-जयत धीर आत्मन् पूर्ण स्वर्ग का एकीकरण साहित्य है । इस प्रकार 'प्रसाद' जी की यथार्थवादी धीर साहित्य-सम्बन्धी विचारधारा बहुत कुछ प्रबन्ध की विचारधारा से मेल लाती है । 'मिरजान' किस्सोरी और 'मगध बेग' के चरित्रों की कमजोरी दिखाताकर उनसे परचात्ताप कराने वाली भावना से विमुक्त धारसंबाध सुना हुआ है और जहाँ तक उनका सही-सही निष्पादन किया है, यही यथार्थवाद है । केवल यथार्थवाद के माध्यम पर पाठक को अपनी विचारधारा स्वयं निर्मित करने का अवसर न देकर धारसंबाधी लेखक स्वयं मार्ग सुझाने का प्रयत्न करता है । यह प्रयत्न 'कंकाल' में 'प्रसाद' जी ने भी किया है । प्रबन्ध ने बेव्या का विषय 'सेवासदन' में किया है परन्तु वहीं पर भी कवि को प्रयत्न नहीं मिला । उसी प्रकार इस सामाजिक पूर्ण का चित्रण करने पर भी वहीं 'प्रसाद' जी ने कुछ ही साहित्य में नहीं आने दिया है । दिल्ली के 'इच्छा' या 'इच्छा' मिलने की प्रेरणा से 'प्रसाद' जी ने इन पूर्व-पार्श्वों का निर्माण नहीं किया बल्कि सभ्य जगत के नेता बनने वाले पोंपा-नृसिंहों पर कटाक्ष करने के लिए इनकी रचना की है । लेखक के मस्तिष्क में एक महान् उद्देश्य है समाज धीरे व्यस्ति के उद्वेग का । पठन की लोभ-आसक्ति की पूर्ति उनका लक्ष्य नहीं । एक मर्यादा का पालन हमें उपस्थाप में धारोपाव मिलता है । 'कंकाल' में घटनीलता आना भूल है । लेखक ने घटनीलता को प्रथम नहीं दिया परन्तु फिर भी यदि घासोचक इस प्रकार की घासोचना करते हैं तो वे उसे केवल उनकी व्यक्तिगत मानसिक प्रवृत्ति मान ही कह सकते हैं । 'प्रसाद' जी के उपस्थापों की भाषा नाटका की भाषा से कुछ सरल प्रसरण है परन्तु फिर भी वह उत्तम ध्वनिपन को धुत्ताकर नहीं बन सकते । उसमें साहित्यिक प्रवाह प्रसरण है प्रबन्ध जी का चतुर्गुण नहीं ।

गढ़नु डार पर एक दृष्टि

१३८ गुहावनताम बर्मा जी के उपस्थापों में 'गढ़नु डार' ने विशेष प्रतिष्ठि प्राप्त की है । गढ़नु डार में बीरदही गताधी के धारर पुम्बेकण्ड में होने वाली राज नीतिज्ञ भागिया का चित्रण दिया हुआ है । बीरद के दुस्वयों में किन प्रकार कुम्भी से राजकारण शुरू करे इनका चित्रण इस उपस्थाप में है । मोहनताम कुम्भेमा घासे द्वारा वर्णित होकर इस उदर बटक रहा था । उनके माथ 'उनकी' की पुन लड़-जग्न कुम्भी डेबनी काभी धीर कम्भीजम देवदल भी थे । नंगारों के राजा हरमनसिंह के राजकारण कादेव ने देवनी के मीरव की बधा मूनी हुई थी । हरिचंदन की मरी में अब यह परिवर्तन हुआ हुआ था तो नादेव की उनके मेंद हुई धीर यही कर बह देवनी कर पूर्ण था मे घासका हो गया । माथ मे मोहनताम की लहावता का

हैं। इन दोनों का व्यवितत्व बहुत ऊँचा और प्रबल है। उन पर किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपना जीवन-मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं। तारा त्याग की मूर्ति है और वह जातीय बन्धनों से अपने को मुक्त करके दिवाकर को मुक्त कराती है। दिवाकर अपने पिता के भी विरुद्ध विचार रखकर कारावास की यातना सहन करना स्वीकार करता है परन्तु अपने सिद्धान्त से नहीं गिरता। दिवाकर अपने आदर्शों का पक्का व्यक्ति है, जिसके भावुक हृदय में तारा के लिए महान् श्रद्धा और अगाध प्रेम है। तारा और दिवाकर का प्रेम विशुद्ध सात्विक और त्यागपूर्ण है। हरिचन्देल, अर्जुन कुमार और इन्नकरीम के चरित्रों का भी सुन्दर विकास हुआ है। इस प्रकार उपन्यास के सभी पात्रों को लेखक ने पूर्ण विकास तक पहुँचाया है।

भारत के क्षत्रिय युग का खोखला मान-अप्रमान, अहंकार और गौरव-गरिमा-प्रवचना की भावना का साकार चित्रण वर्मा जी ने गढ़कु डार में किया है। व्यर्थ के जातीय अभिमान और गौरव में फँसकर मानव का रक्तपात करना और तलवारें लेकर जूझना इस इतिहास की आत्मा है। नाग का हेमवती के रूप पर रीझना स्वाभाविक ही है और अपना प्रस्ताव ठुकराये जाने पर उसे भगा लेजाने की भावना उसके हृदय में पैदा होना, खल-वृत्ति है। वह हेमवती को चोरो की भाँति हरण करने का प्रयत्न करता है। वह स्वयं विजातीय कन्या से प्रेम कर सकता है, उसे भगाने की बात भी सोच सकता है, और उसका सक्रिय प्रयत्न भी कर सकता है, परन्तु अग्निदत्त और मानवती के प्रेम को सहन नहीं कर सकता। यह उसके चरित्र की सब से बड़ी दुर्बलता है। नाग अग्निदत्त का अपमान कर डालता है और बाल-मित्रता का भी ध्यान नहीं रखता। यदि नाग हेमवती को प्रेम कर सकता है तो क्या कारण है कि अग्निदत्त मानवती को प्रेम न कर सके। इस प्रकार इस उपन्यास में सकीर्ण और व्यापक दोनों प्रकार की मनोवृत्तियों को सजीव रूप दिया गया है। अग्निदत्त के रूप में प्रतिहिंसा का जो स्वरूप वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सुन्दर, स्वाभाविक तथा यथार्थवादी है।

युद्धों का उपन्यास में अच्छा चित्रण है। दृश्य, संवाद और पात्रों की बनावट से विशुद्ध ऐतिहासिक वातावरण प्रस्तुत करने में वर्मा जी पूर्णरूपेण सफल हैं। उपन्यास के अन्दर सभी चित्रण बहुत सतर्कता से किये गये हैं। यह उपन्यास वर्मा जी की हिन्दी साहित्य को एक अमर देन है जिसने प्रथम होने पर भी स्थायी प्रभाव हिन्दी के पाठकों पर डाला है। प्राचीन और नवीन का सुन्दर सामंजस्य इस उपन्यास में मिलता है। इतिहास के साथ-साथ प्रेम के तीन सजीव स्वरूपों का जो चित्रण, वर्मा जी ने तीन धाराओं में प्रस्तुत किया है, वह बहुत आकर्षक है और पाठक के विशेष मनोरंजन का कारण बनता है। समस्त उपन्यास में न तो कहीं पर ऐतिहासिक तथ्यों से क्रम को ठेस लगने पाई है और न ही कठोर सत्य बनकर कहीं पर उपन्यास कोरा सूखा इतिहास मात्र बन गया है। कल्पना और सत्य को गलबहियाँ डालकर इस प्रकार नाटकीय ढंग से वर्मा जी ने चलाया है।

होता है। धीरे मानवती मीन रह जाती है। यह साधारण मौकिक प्रेम है जिसमें धारम समर्पण की बबेल् कमी विनसाई बैठती है। अग्निदत्त ने तो विदुष प्रेम की मर्पिका का भी उत्सर्जन कर डाला है धीरे प्रेम का बुबका बोरी का सौदा बना सिबा है। विवाकर धीरे तारा का प्रेम सावर्ध प्रम है धीरे दोनों पार्श्वों का अरिज मो बहुत उज्ज्वल है। प्रेम दोनों पक्षों में समान रूप से उत्पन्न हुआ पनपा धीरे पूर्ति को प्राकृत हुआ। कर्षण निष्ठा दोनों धार समान है धीरे पवित्रता भी। 'गाङ्गु बर' एक बड़ा उपन्यास है जिसमें कितनी ही बटनाओं का समावेश है, कुछ ऐतिहासिक धीरे कुछ काल्पनिक। उपन्यास के प्रकरणों के नाम मुख्य पार्श्व प्रयत्न मुख्य बटनाओं के नाम कर दिये गये हैं। बटनाएँ कितनी भी इस उपन्यास में धाई हैं वह सब सार्धक है धीरे केवल उपन्यास का दूसरा हिस्से के लिए ही संनठि नहीं की गई है। बटनाओं का नाम भी बहुत कमबद्ध धीरे सुन्दर है। इस उपन्यास में बुन्देलखंड के बातावरण का बड़ा तथ्य बिचल मेलक ने किया है। बर्मा जी ने कुछ बुन्देलखंडी छात्रों का भी प्रयोग इस उपन्यास में किया है जो उन छात्रों का सही धर्म जानने वालों के नेत्रों के सम्मुख एक बिज उपस्थित कर देते हैं। यदि उपन्यास के अन्त में बर्मा जी उन छात्रों की कुछ व्याख्या है आखिरी तो पाठकों का पर्याप्त हित होता। जैसे 'भरखा' धीरे 'धूरा छात्रों को पढ़कर उनका सही धर्म समझ सेना सभी पाठकों के लिए बहुत कठिन है 'बद कु बर' में पार्श्वों का अरिज-बिचल बहुत सजीव है धीरे 'बर्मा पात्र तथा 'अस्तिगत पात्र' दोनों ही प्रकार के अरिजों को लेयक ने इसमें बहुत कलापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। बुन्देला धीरे लंकार जातिवों के प्रतिनिधि पात्र अपनी-अपनी जाति के धर्म की लक्ष्मी विशेषताओं को लेकर उपन्यास में धामे हैं। जाति-धीरे के सम्मुख यह पात्र मर मिटना पान्ध करते हैं परन्तु धाम को बहुत अपना पसन्द नहीं करते। बात की बात में रसत बहु निबलता धीरे लसकारें लिख जाना इनके लिए लेत है मझाक है। बुन्देलखंडी धीरे की रक्षा के लिए ही हैबवती अग्निदत्त का प्रेम-प्रस्ताव उत समय धारकीतन कर देनी है जब कि वह धीरे उनका मज्जल परिवार, तारा का धाविज है। इस प्रकार के बर्मा पार्श्वों के प्रतीकरूप हम सोहमनाम पुष्पपात गह्वरेय हैमवती छात्रादि को ले लाने हैं। गमारी में हुरमर्माविह बड़ अनुभव करता है कि वह बुन्देलों का कुछ भीथा है। इपीतिन हवान-जवान पर शक्ति होने का बाबा करता है। वह भी बनीयता का ही प्रमाण धीरे उगाते विमोचना है कि वह धामे आदर हनकापन धनबध करता है। मोहनान जबकि उमरा धाविज या उस लक्ष्य उनका कर पर धावकाय करना शक्ति युता के विचरीन था। गमारा का हनकापन इस कार्य में भी लब्ध हो जाता है। मानवनी का प्रम भी हनका है। गमारी का धिगा नीकर नाम हो जाना धीरे धारता मरनाम बना लेना भी उनका हनकापन का ही लोग है। लंकारों में एक भी नाम बर्मा जी को लेना बड़ी जैना जिसे कि वह पाठकों की महानुक्ति के योग्य बना दाने। अस्तिगत पात्रों में तारा धीरे विवाकर बनाया विशेष हवान रखते हैं धीरे बुराव के अन्त में आकर तो वह पाठकों के विशेष आकर्षण के साथ बज जाते

हैं। इन दोनों का व्यक्तित्व बहुत ऊँचा और प्रबल है। उन पर किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपना जीवन-मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं। तारा त्याग की मूर्ति है और वह जातीय बन्धनों से अपने को मुक्त करके दिवाकर को मुक्त कराती है। दिवाकर अपने पिता के भी विरुद्ध विचार रखकर कारावास की यातना सहन करना स्वीकार करता है परन्तु अपने सिद्धान्त से नहीं गिरता। दिवाकर अपने आदर्श का पक्का व्यक्ति है, जिसके भावुक हृदय में तारा के लिए महान् श्रद्धा और अगाध प्रेम है। तारा और दिवाकर का प्रेम विशुद्ध सात्विक और त्यागपूर्ण है। हरिचन्देल, अर्जुन कुमार और इन्नकरीम के चरित्रों का भी सुन्दर विकास हुआ है। इस प्रकार उपन्यास के सभी पात्रों को लेखक ने पूर्ण विकास तक पहुँचाया है।

भारत के क्षत्रिय युग का खोखला मान-अपमान, अहंकार और गौरव-गरिमा-प्रवचना की भावना का साकार चित्रण वर्मा जी ने गढ़कु डार में किया है। व्यर्थ के जातीय अभिमान और गौरव में फँसकर मानव का स्वतन्त्रता करना और तलवारें लेकर जूझना इस इतिहास की आत्मा है। नाग का हेमवती के रूप पर रीझना स्वाभाविक ही है और अपना प्रस्ताव ठुकराये जाने पर उसे भगा लेजाने की भावना उसके हृदय में पैदा होना, खल-वृत्ति है। वह हेमवती को चोरो की भाँति हरण करने का प्रयत्न करता है। वह स्वयं विजातीय कन्या से प्रेम कर सकता है, उसे भगाने की बात भी सोच सकता है, और उसका सक्रिय प्रयत्न भी कर सकता है, परन्तु अग्निदत्त और मानवती के प्रेम को सहन नहीं कर सकता। यह उसके चरित्र की सब से बड़ी दुर्बलता है। नाग अग्निदत्त का अपमान कर डालता है और बाल-मिश्रता का भी ध्यान नहीं रखता। यदि नाग हेमवती को प्रेम कर सकता है तो क्या कारण है कि अग्निदत्त मानवती को प्रेम न कर सके। इस प्रकार इस उपन्यास में सकीर्ण और व्यापक दोनों प्रकार की मनोवृत्तियों को सजीव रूप दिया गया है। अग्निदत्त के रूप में प्रतिहिंसा का जो स्वरूप वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सुन्दर, स्वाभाविक तथा यथार्थवादी है।

युद्धों का उपन्यास में अच्छा चित्रण है। दृश्य, संवाद और पात्रों की बनावट से विशुद्ध ऐतिहासिक वातावरण प्रस्तुत करने में वर्मा जी पूर्णरूपेण सफल हैं। उपन्यास के अन्दर सभी चित्रण बहुत सतर्कता से किये गये हैं। यह उपन्यास वर्मा जी की हिन्दी साहित्य को एक अमर देन है जिसने प्रथम होने पर भी स्थायी प्रभाव हिन्दी के पाठकों पर डाला है। प्राचीन और नवीन का सुन्दर सामंजस्य इस उपन्यास में मिलता है। इतिहास के साथ-साथ प्रेम के तीन सजीव स्वरूपों का जो चित्रण, वर्मा जी ने तीन धाराओं में प्रस्तुत किया है, वह बहुत आकर्षक है और पाठक के विशेष मनोरंजन का कारण बनता है। समस्त उपन्यास में न तो कहीं पर ऐतिहासिक तथ्यों से क्रम को ठेस लगने पाई है और न ही कठोर सत्य बनकर कहीं पर उपन्यास कोरा सूखा इतिहास मात्र बन गया है। कल्पना और सत्य को गलबहियाँ डालकर इस प्रकार नाटकीय ढंग से वर्मा जी ने चलाया है।

हिन्दी के प्रधान साहित्यिक और उनका साहित्य

कबीर-साहित्य का अध्ययन

१३३ संत कबीर का प्रादुर्भाव जिस काल में हुआ उस समय देश के बाता-बरत में एक मारी उबस-मुबस थी। विभिन्न मत-मतान्तरों और धर्मों का प्रचार इधर उधर उनके धर्मानुयायी कर रहे थे। मुसलमान अपना राज्य स्थापित कर चुके थे और हिन्दू तथा मुसलमान-धर्मों में प्रचलन रूप से संघर्ष चल रहा था। धर्म-परिवर्तन के लिए बल का प्रयोग किया जा रहा था और एक धर्मावलम्बी दूसरा धर्म अपनाते के लिए विवश किये जा रहे थे।

प्रत्येक धर्म के दार्शनिक पक्ष में भिन्नता पाई जाती थी। सुनियों और सूफियों में भी परस्पर मनोमालिन्य कम नहीं था। हिन्दी कविता पर सूफ़ी सिद्धान्तों का गहरा प्रभाव पड़ा और एक प्रेम-मार्गी बाण ही बह निकली। इस बाण के अंतर्गत बने (आत्मा) और परमात्मा का मिलन प्रेम द्वारा कराया गया है। महाकवि जायसी का पद्मावत काव्य इस दिशा में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।

हिन्दू धर्म में भी सम्प्रदायों की कमी नहीं थी। सभी के वर्तनों में कुछ-न-कुछ अंतर और मतभेद पैदा हो गया था। शान्त सन्निधि की उपासना करते थे और उनका विश्वास पंच-मकार (मत्स्य मांस मद्य मनु मुद्रा) में था। धर्मों तथा वैष्णवों में भी पारस्परिक संघर्ष कम नहीं था। ईत और अईत के पक्षों में लोगों को बंसा जा रहा था। घड़ेतबारी 'अम-मिध्या' कह-कह कर अपना प्रचार कर रहे थे। इनके अनुसार ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं था केवल जो भेद प्रकट हो रहा था वह मायाकर्म्य है। यह मनुष्य ज्ञान के आलोक में देखे तो माया का बाध कट सकता है। ज्ञान बाध ही आत्मा और परमात्मा का एकीकरण सम्भव है। इसी समय इत-मोय के प्रचार पर बोरकूपविधियों का भी मत भारत में प्रतिष्ठा पा चुका था और उसके अनुयायियों की भी कमी नहीं थी।

बहु तो ही भारत के धार्मिक क्षेत्र की परिस्थिति। परिस्थिति सामाजिक क्षेत्र की भी कुछ छतोंपवनक नहीं थी। हिन्दू-समाज में जाति-पाँति और कूट छत की बुराईयाँ या चुड़ी थीं। मूर्ति पूजा का प्रचार बढ़ चला था और वास्तविकता से लोग पीछे भाग रहे थे। जगता में धार्मिक ठेकेदारों ने जाति-पाँति के धंधलियारा फैला रखे थे और यही बुरा मुसलमान जनता की भी थी। हिन्दुओं की

जाति-पाति-व्यवस्था का उन पर भी प्रभाव कम नहीं हुआ और उनके भी आपस में कई दल बन गये ।

ऐसी धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति में सत कबीर का जन्म हुआ । सत कबीर का साहित्य परिस्थितिजन्य है और उसमें समय की पूरी-पूरी छाप मिलती है । साहित्यिक दृष्टिकोण से यह वीरगाथा का भग्नावशेष था और एक नवीन युग का सूत्रपात्र हो रहा था । भाषा का रूप भी बदल चुका था और वह जनता की प्रचलित भाषा का रूप धारण करती जा रही थी । केवल राजस्थान तक ही उसकी सीमा न रहकर अधिक व्यापक क्षेत्र में उसका प्रचार बढ़ता जा रहा था ।

सत कबीर ने अपने साहित्य द्वारा हिन्दी में एक नवीन धारा की नीव-शिला की स्थापना की जिसे साहित्यकारों ने बाद में जाकर भक्ति-काल नाम दिया । आपका साहित्य मुसलमानों तथा हिन्दुओं में सामंजस्य स्थापित करने के निमित्त लिखा गया और आपने एकेश्वरवाद पर जोर दिया । आपने अपनी कविता में हिन्दू तथा मुसलमानों, दोनों पर ही, कसकर छोटे कसे हैं । आपने राम और रहीम में कोई अन्तर नहीं माना । इन नामों की विभिन्नता में फँसकर लोग अपना अहित कर रहे हैं, पारस्परिक सघर्ष को बढ़ाकर जीवन की शांति को खो रहे हैं, यह उनके लिए खेद का विषय था । आप तो विभिन्न धर्मों को परमात्मा की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग मानते थे । आपने ईश्वर को सगुण और निर्गुण से परे मानकर दोनों विचारधाराओं के पारस्परिक मतभेद को मिटाने का प्रयत्न किया—

सरगुन निरगुन ते परे तहाँ हमारा ध्यान

आपने अपने साहित्य में, हिन्दू तथा मुसलमान, दोनों में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना की है । दोनों ही धर्मों के अधविश्वासों का आपने खंडन किया है । मूर्ति-पूजा तथा जाति-पाति के भेद-भावों के विपरीत आपने जी खोलकर लिखा है ।

दुनिया कैसी बावरी, पत्थर पूजन जाय ।

घर की चकिया कोई न पूजै, जाका पीसा खाय ॥

आप देवी-देवताओं, पीर-पैगम्बरों, मठ और माताओं इत्यादि पर नाक रगड़ने को मूर्खता मानते थे । तिलक, माला, चंदन इत्यादि में आपने डोग ही पाया । आपने अतः करण की शुद्धि पर बल दिया है । स्पष्ट शब्दों में आपने भक्तों को समझाया कि आप लोग—'कर का मनका छाँड़िके मन का मनका फेर' । दिखावों की बातों में फँसना और उनके द्वारा जनता का अहित करना कबीरदास जी का सिद्धांत नहीं था । आपने हिन्दू तथा मुसलमान दोनों के ही धर्मों में फैली हुई आतियों तथा कुप्रथाओं का खंडन किया और सद्भावना के साथ जन-हित की भावना को साथ लेकर विभिन्न आतियों को दूर करने का प्रयत्न किया ।

कबीर का दर्शन हमें उनके रहस्यवाद की भावना में मिलता है । रहस्यवाद के अंतर्गत आत्मा की अतिहित प्रवृत्ति शांति और निश्चल रूप से अपना सम्बन्ध परम-

पिता परमात्मा से स्थापित कर लेती है और इस प्रकार दोनों में कोई भेद भाव नहीं रहता। आत्मा सूख होकर इस स्थिति में इतनी पवित्र हो जाती है कि उसे आपने में और राम में कोई भेद नहीं प्रतीत होता। इसी स्थिति में कबीरदास भी कहते हैं—

ना मैं कबरी, ना मैं मेरी ना मैं झुी गंवत्स में ।

हू ब्रह्म होय तो हू ब्रह्म बन्ने, मेरी कुटी मवात्स में ॥

आपके रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी प्रेमवाद का सम्मिश्रण मिलता है। अद्वैतवादी होने के नाते आपने माया को माना है और माया के बीच से हटने पर आपने आत्मा और परमात्मा का मेल सम्भव गिना है। माया से आत्मा की मुक्ति केवल ज्ञान के माध्यम से हो सकती है। कबीर के साहित्य पर यह सूफी-धर्म का प्रभाव है कि उन्होंने परमात्मा को स्त्री-स्वरूप में और आत्मा को पुरुष-स्वरूप में देखा है।

अद्वैतवाद और सूफीमत के अतिरिक्त आपका साहित्य हठयोग की भी विभिन्न प्रकार की उक्तियों से भरपूर है। कबीरदास भी स्वयं हठयोगी थे या नहीं इसके विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु इतना तो निश्चय ही है कि उनका ज्ञान हठयोग के विषय में कुछ कम नहीं था। उनकी कविता में 'हठ-योग' की क्रियाओं का विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। हठयोग के अनुसार नाड़ी चरख और गुणों को आचार मानकर आपने कई रूपक प्रस्तुत किये हैं। निम्नलिखित रूपक में शरीर का आवरण में निवास किया गया है—

झीझी-झीझी बीबी चरिया ।

काहे का ठाला काहे की मरनी बीच तर से बीबी चरिया ?

हू गन्ना पिगन्ना, ठाला मरनी सुकमल तर से बीबी चरिया ।

छाट कमल दल चरका बोले, पाँच लख गुन बीबी चरिया,

सोई को तुलत मास दस खाली डीक डीक के बीबी चरिया ।

इस प्रकार आपका साहित्य धर्म सम्प्रदाय वर्णन और समाज के दोषों में आपका विशेष स्वागत रजता है। निवारण के अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में भी आपकी कविता कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी माया प्रभावतया पूर्वी ही है परन्तु उसमें धरती सड़ी बर बिहारी पंजाबी और राजस्थानी की झूठी-झूठी गुठ मिलती है। जहाँ एक छन्दों का सम्बन्ध है वहाँ एक पियत के निमयों का सामन नहीं दिखलाई देता। आपके छन्दों में विभिन्न प्रकार के दोष दिखलाई देते हैं। मायाधर्म की कबी या मायिक्य और बलि ब्रम इत्यादि दोष से मुक्त तो सावब ही कोई छन्द हो। इनके अतिरिक्त आपकी भाषा भी सुसंस्कृत और परिभाषित नहीं है, परन्तु इन दोषों के रहने पर भी आपके साहित्य में संरस रस की पाप प्रवाहित होती है और हृदय की भावना का प्रवाह बहुत ही मार्मिक ढंग से हुआ है। आत्मा के संयोग और

वियोग-पक्ष को लेकर कवि ने सयोग तथा विप्रलम्भ का सुन्दर निर्वाह किया है। कहीं-कहीं पर भक्त की सूर से उपमा देकर वीर-रस भी प्रवाहित किया गया है। श्रलकारों का स्वाभाविक प्रयोग कबीरदास की कविता में मिलता है।

इस प्रकार कबीरदासजी के साहित्य को हम हर दृष्टि से सफल और महत्वपूर्ण समझते हैं। यह समय की आवश्यकता का साहित्य था जिसमें कवि ने अपने ज्ञान और सरसता का वह श्रोत प्रवाहित किया है कि जिसने भारतीय जनता के जीवन में सामंजस्य, सुख, शान्ति और सरसता का संचार करने का भरसक प्रयत्न किया। आपकी कविता में भक्ति-काव्य की दृष्टि से हार्दिक विदग्धता पाई जाती है और यह किसी प्रकार सूर तथा तुलसी-साहित्य से कम नहीं है।

तुलसी के साहित्य की सर्वांगीणता

२४०. प्राचीन काल में जब गद्य का उदय नहीं हुआ था तो कविता का नाम ही साहित्य था। हिन्दी-साहित्य के प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि साहित्य का अर्थ था 'कविता' जिसे समय-समय पर 'ढिङ्गल', 'श्रवधी' और 'ब्रज-भाषा' में विविध शैलियों के अन्तर्गत लिखा गया। साहित्य के विषय भी इने-गिने थे। वीरगाथाएँ, भक्तिकाल में निर्गुण-भक्ति, सूफी प्रेम-साधना, राम-कृष्ण-भक्ति और रीति-काल में शृंगार। साहित्य में न नाटक लिखे जाते थे और न कहानी और उपन्यास, न निबन्ध लिखे जाते थे और न 'जीवनियाँ' या और अन्य किसी विषय का साहित्य ही। इसलिए इस काल के कवि की सर्वांगीणता देखने के लिए हम उसकी कविता के सीमित क्षेत्र पर विचार करेंगे। जयशंकर 'प्रसाद' के काल की सर्वांगीणता पर नहीं।

गोस्वामी तुलसीदास का प्रादुर्भाव हिन्दी-साहित्य में सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुआ। तुलसीदास जी ने राम-भक्ति का विषय लेकर अपनी साहित्य-लहरी को प्रवाहित किया। जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है उस काल में 'श्रवधी' तथा 'ब्रज' यही दो भाषाएँ हिन्दी की साहित्यिक भाषाएँ थीं। कविवर तुलसीदास का दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार था और दोनों ही भाषाओं को गोस्वामी तुलसीदास ने परिमार्जित और सुसंस्कृत रूप दिया। "हिन्दी-काव्य का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले-पहल दिखाई दिया।" सधुक्कड़ी भाषा में साहित्य का सृजन न करके तुलसीदास जी ने भाषा का संस्कार किया और भाषा को उच्च कोटि के साहित्य के योग्य बनाया।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काल की प्रायः सभी प्रचलित शैलियों का अपने साहित्य में पूर्ण सफलता के साथ प्रयोग किया है। आपकी रचनाओं में जहाँ तक सौंदर्य, निपुणता और काव्यात्मकता का सम्बन्ध है वह शैली-निर्माताओं से भी अधिक पाया जाता है। उस समय की प्रचलित काव्य-शैलियाँ थीं—(१) वीरगाथा-काल की छप्पय-पद्धति, (२) विद्यापति और सूर की गीति-पद्धति, (३) गग इत्यादि

भाटों की कविता-सर्वथा-मदति (४) कबीरदास की नीति सम्बन्धी दोहा-मदति और (५) बाबरी इत्यादि की दोहा-नीपाई-मदति। इस प्रकार उस काल की यह पाँच प्रचलित धर्मियाँ भी जिनमें कवि अपनी कविताएँ भिन्नकर साहित्य के भंडार को भर रहे थे। तुलसीदास जी के रचना बिभाग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी सर्वमुखी प्रतिभा के बस से सब के सौन्दर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य-बाखी में दिखाकर साहित्यिक क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिन्दी कविता के प्र भी जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रजभाषा का जो माधुर्य हम सूर-सागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी सुसंस्कृत रूप में हम नीतावली और कृष्ण-नीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधी का जो मिठास हमें बाबरी की 'पद्मावत' में मिलता है वही आनकी-मंगल पार्वती मंगल बरवै-रामायण और रामलला-महत् में मिलता है। यह सुचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधी पर अधिकार था और न बाबरी का ब्रजभाषा पर।

—आचार्य रामचन्द्र टागोर

इस प्रकार हमने देखा कि तुलसीदास जी की सर्वशीलता इस ऊँच दिये बने आधार से सर्वथा स्पष्ट हो जाती है। यही एक हमने धैर्य और भाषा पर ही बिचार किया है। जहाँ एक धैर्य और भाषा का सम्बन्ध है हम तुलसीदास जी को साहित्य की समस्त प्रगतियों में पूर्ण सक्षमता के साथ साहित्य का सुन्दर और सुसंस्कृत रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए पाते हैं। ब्रज और अवधी दोनों में रचना करने पर भी कभी आपाधों में लिपटी हो जाने का दोष साहित्य में नहीं आ पाया है। साहित्यिक निर्मलता के साथ-साथ भाषा भी अत्यन्त निर्मल है।

साहित्य के सब चीजों का समान अधिकारी महाकवि तुलसीदास जीवन के सब चीजों से भी पूर्णतया परिचित था। जीवन के सभी पहलुओं पर कवि ने सुन्दर रूप से प्रकाश डाला है। बाल-काल जीवन और बुढ़ावस्था का बिजल हमें मानस में मिलता है। बालकाल में बाल-नाम अयोध्याकांड में बरारण की बुढ़ावस्था की बड़ा और जीवन का तो बिजल पाद्योपांत मिलता है। जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने के साथ-साथ जीवन की विविध परिस्थितियों को भी कवि ने अपनी सुविधा द्वारा रखा है। नैम बिनाह, बल-नामन मिसन बिछोह धान्य कष्ट सभी घावनाओं का बिजल कवि ने बिबा है। काव्य-सारथी के प्रायः सभी गुण हमें तुलसीदास जी के साहित्य में मिलते हैं। नवों रतों पर आपने सुन्दर रचनाएँ की हैं। आपने अनेक प्रकार के चमकदारों का प्रयोग अपनी रचना में बिबा।

हमने देखा कि भाषा धैर्य और साहित्यिक दृष्टिकोण से महाकवि तुलसीदास का साहित्य सभी दिशाओं में पूर्णता की पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ है। सब साहित्य के बिबल पर और बिचार करता है। उस काल में साहित्य का बिबल प्रभाव-तया बिबल रहा है। मरिज क्षेत्र में गौरवामी तुलसीदास जी ने राम धर्म को धरनाया परन्तु राम धर्म के साथ धारने साहित्यता से बाल बिबा और कृष्ण धिब हपादि

सभी के प्रति आदर प्रदर्शित किया है। इस प्रकार आपने भारत के प्रचलित सभी धर्मों में आपने साहित्य द्वारा सम्मिलन की भावना को प्रचारित किया, जिससे भारत का जो हित हुआ उसे यहाँ नहीं लिखा जा सकता। तुलसीदास के साहित्य ने भक्ति-क्षेत्र में जो कार्य किया वह जनसाधारण के दृष्टिकोण में वेद-शास्त्रों द्वारा किया भी प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार हमने पूर्ण-रूप से परखकर देख लिया कि भाषा, शैली, काव्यात्मकता और विषय के आधार से तुलसीदास जी के साहित्य में पूर्ण-रूप सर्वांगीयता पाई जाती है।

संक्षिप्त

१. हिन्दी भाषा के सभी रूपों पर तुलसीदास का समान अधिकार था।
२. साहित्य की सभी प्रचलित शैलियों में कवि ने सुन्दर रचनाएँ की हैं।
३. जीवन के सभी पहलुओं पर कवि ने प्रकाश डाला।
४. कवि ने धार्मिक विचारों में सहिष्णुता होने के कारण उसका भक्ति-विषय आज भी सर्व-प्रिय बना हुआ है।
५. कवि की सर्वांगीयता सभी क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुई है।

कवि सूर और उसका साहित्य

२४१. “सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास” यह पंक्ति हिन्दी पढी-लिखी जनता में बहुत प्रचलित है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने सूर पर गोस्वामी तुलसीदास को प्रधानता दी है, परन्तु इसमें कुछ सन्देह नहीं कि यह दोनों ही कवि हिन्दी साहित्य के प्राण हैं। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य, पुष्टिमार्गी-वैष्णव, भक्त थे। आपने अपने समस्त साहित्य में कृष्ण-लीलाओं का ही गान किया है। सूर-सागर, साहित्य-लहरी और सूर-सारावली सूरदास जी के यही तीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। साहित्य-लहरी सूरदास जी के कूट पदों का संग्रह है, जो सभी सूर-सागर में यत्र-तत्र बिखरे हुए मिलते हैं। सूरदास का हिन्दी-साहित्य में सूर्य अथवा चन्द्रमा होना सूर-सागर पर ही आधारित है।

सूर-सागर की कथा श्रीमद्भागवत के अनुसार स्कन्धों में विभाजित है। पहले नौ और अन्तिम दो स्कन्ध भागवत से विलकुल मिलते हैं। भागवत की सभी कथाओं का गान सूर-सागर में नहीं मिलता। कुछ कथाओं में कवि ने परिवर्तन भी कर दिया है। सूर-सागर के दशम स्कन्ध में श्रीमद्भागवत की छाप अवश्य है, पर उसमें मौलिकता भी बहुत पाई जाती है। इस स्कन्ध में छन्दोबद्ध कथा के बीच-बीच में पद पाये जाते हैं। सम्भवतः पहिले कथा लिखी गई है और फिर स्थानानुकूल फुटकर पदों को कवि ने इस बृहद् ग्रन्थ में रख दिया है। यही कारण है कि इन पदों में अनेकों कथाओं की पुनरुक्ति मिलती है। सूर-सागर के इस स्कन्ध में खडिब, फाग और मान इत्यादि के जो पद मिलते हैं उनका वर्णन श्रीमद्भागवत में नहीं मिलता। वह पद

माटों की कवित्त-सर्वसा-मय्यति (४) कबीरबास की नीति सम्बन्धी बोद्धा-मय्यति और (५) बायसी इत्यादि की बोद्धा नीपाई-मय्यति। इस प्रकार उस काल की यह पाँच प्रचलित धर्मियाँ भी जिनमें कवि अपनी कविताएँ लिखकर साहित्य के भंडार को भर रहे थे। 'तुलसीदास जी के रचना-विभाग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी सर्वमुखी प्रतिभा के बल से सब के सौन्दर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य-भाषी में लिखाकर साहित्यिक क्षेत्र में प्रथम पर के अधिकारी हुए। हिन्दी-कविता के प्रमी जानते हैं कि उनका सब और प्रबन्धी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रजभाषा का जो माधुर्य हम मूर-सागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी सुसंस्कृत रूप में हम बीठाबनी और कुप्पस-नीताबनी में पाते हैं। ठेठ प्रबन्धी का जो मिठास हमें बायसी की 'प्रब्रमावत' में मिलता है वही आनकी-मंगल पार्वती-मंगल बरकै-रामायण और रामसत्ता-नहसू में मिलता है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो मूर का प्रबन्धी पर अधिकार था और न बायसी का ब्रजभाषा पर।

—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

इस प्रकार हमने देखा कि तुलसीदास जी की सर्वोत्तीर्णता इस ऊँच विषय के आधार से सर्वथा स्पष्ट हो जाती है। यही तक हमने सीसी और भाषा पर ही विचार किया है। जहाँ तक सीसी और भाषा का सम्बन्ध है हम तुलसीदास जी को साहित्य की सर्वस्त प्रणतियों में पुर्यं सफलता के साथ साहित्य का सुन्दर और सुसंस्कृत रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए पाते हैं। ब्रज और प्रबन्धी दोनों में रचना करने पर भी कभी भाषाओं में लिखी हो जाने का दोष साहित्य में नहीं आ पाया है। साहित्यिक निर्मलता के साथ-साथ भाषा भी अत्यन्त निमल है।

साहित्य के सब धर्मों का समान अधिकारी महाकवि तुलसीदास जीवन के सब धर्मों से भी पूर्णतया परिचित था। जीवन के सभी पहलुओं पर कवि न सुन्दर रूप से प्रकाश डाला है। बाल-काल जीवन और बुढ़ावस्था का विवरण हमें मानस में मिलता है। बालकाल में बाल-काल अवस्थाकांड में बचपन की बुढ़ावस्था की दशा और जीवन का तो विवरण घाघोपांत मिलता है। जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने के साथ-साथ जीवन की विविध परिस्थितियों को भी कवि ने अपनी सूक्ष्मा दृष्टि रंगा है। लाल बिबाह, वन-यमम मिलन बिछोह, धान्य कष्ट सभी भावनाओं का विवरण कवि ने किया है। काव्य-शास्त्रों के ग्राम सभी मुख हों तुलसीदास जी के साहित्य में मिलते हैं। नवों रसों पर आपने सुन्दर रचनाएँ की हैं। आपने धनेकों प्रकार के धर्मकार्यों का प्रयोग अपनी रचना में किया।

हमने देखा कि भाषा सीसी और साहित्यिक दृष्टिकोण से महाकवि तुलसीदास का साहित्य सभी विधाओं में पूर्णता की पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ है। सब साहित्य के विषय पर और विचार करता है। उस काल में साहित्य का विषय प्रब्रमावत-तबा भक्ति रहा है। भक्ति-यौग में नौस्वामी तुलसीदास जी ने राम भक्ति को अपना पदपु राम-भक्ति के साथ आपने सहिष्णुता से काम लिया और कुप्पस शिव इत्यादि

सभी के प्रति आदर प्रदर्शित किया है। इस प्रकार आपने भारत के प्रचलित सभी धर्मों में आपने साहित्य द्वारा सम्मिलन की भावना को प्रचारित किया, जिससे भारत का जो हित हुआ उसे यहाँ नहीं लिखा जा सकता। तुलसीदास के साहित्य ने भक्ति-क्षेत्र में जो कार्य किया वह जनसाधारण के दृष्टिकोण में वेद-शास्त्रों द्वारा किया भी प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार हमने पूर्ण-रूप से परस्पर देख लिया कि भाषा, शैली, काव्यात्मकता और विषय के आधार से तुलसीदास जी के साहित्य में पूर्ण-रूप सर्वो गीयता पाई जाती है।

संक्षिप्त

१. हिन्दी भाषा के सभी रूपों पर तुलसीदास का समान अधिकार था।
२. साहित्य की सभी प्रचलित शैलियों में कवि ने सुन्दर रचनाएँ की हैं।
३. जीवन के सभी पहलुओं पर कवि ने प्रकाश डाला।
४. कवि ने धार्मिक विचारों में सहिष्णुता होने के कारण उसका भक्ति-विषय आज भी सर्व-प्रिय बना हुआ है।
५. कवि की सर्वांगीयता सभी क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुई है।

कवि सूर और उसका साहित्य

२४१. “सूर सूर तुलसी ससी उद्गन केशवदास” यह पंक्ति हिन्दी पढ़ी-लिखी जनता में बहुत प्रचलित है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने सूर पर गोस्वामी तुलसीदास की प्रधानता दी है, परन्तु इसमें कुछ सन्देह नहीं कि यह दोनों ही कवि हिन्दी साहित्य के प्राण हैं। सूरदास जी श्री बल्लभाचार्य के शिष्य पुष्टिमागी-वैष्णव, भक्त थे। आपने अपने समस्त साहित्य में कृष्ण-लीलाओं का ही गान किया है। सूर-सागर, साहित्य-लहरी और सूर-सारावली सूरदास जी के यही तीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। साहित्य-लहरी सूरदास जी के कूट पदों का संग्रह है, जो सभी सूर-सागर में यत्र-तत्र बिखरे हुए मिलते हैं। सूरदास का हिन्दी-साहित्य में सूर्य अथवा चन्द्रमा होना सूर-सागर पर ही आधारित है।

सूर-सागर की कथा श्रीमद्भागवत के अनुसार स्कन्धों में विभाजित है। पहले जो और अन्तिम दो स्कन्ध भागवत से बिलकुल मिलते हैं। भागवत की सभी कथाओं का गान सूर-सागर में नहीं मिलता। कुछ कथाओं में कवि ने परिवर्तन भी कर दिया है। सूर-सागर के दशम स्कन्ध में श्रीमद्भागवत की छाप अवश्य है, पर उसमें मौलिकता भी बहुत पाई जाती है। इस स्कन्ध में छन्दोबद्ध कथा के बीच-बीच में पद पाये जाते हैं। सम्भवतः पहिले कथा लिखी गई है और फिर स्थानानुकूल फुटकर पदों को कवि ने इस बृहद् ग्रन्थ में रख दिया है। यही कारण है कि इन पदों में अनेकों कथाओं की पुनरुक्ति मिलती है। सूर-सागर के इस स्कन्ध में सज्जित, फाग और मान इत्यादि के जो पद मिलते हैं उनका वर्णन श्रीमद्भागवत में नहीं मिलता। वह पद

कवि ने स्वतन्त्र रूप से लिखकर बाहर में सूर-सागर में रखे हैं।

सूर-सागर के बसन्त-स्वप्न को सूर-साहित्य का सर्वोत्तम मानना चाहिए। सूर की बाल-सीताओं में कालिय-वसन और इन्द्र-नर्तन-नृत्य के चित्रणों में भी कवि की उत्तम-तम प्रतिभा के बर्तन होते हैं। इन चित्रणों में कवि ने भागवत की कथाओं का तथा कुछ नवीन कथाओं का बहुत मौलिक ढंग से चित्रण किया है। इन चित्रणों में माल-वीर्य भावनाओं का आसीकृत चित्रणों के साथ समावेश हुआ है।

सूर न कृष्ण के बाल-सीता के जो लौकिक चित्र प्रकट किये हैं वह हिन्दी-साहित्य ही नहीं बल्कि बाल-साहित्य के पण्डितों का मत है कि अन्य साहित्यों में भी उनकी समानता नहीं मिलती। कृष्ण की बाल-सीता और नन्द-यशोदा का वात्सल्य सूर की प्रेमर निधियाँ हैं। उन्हें कवि ने समस्त रसों की भाँति सूर-सागर में समाकर रखा हुआ है। 'योस्वामी भी ने भी पीतावली में बाल-सीता को सूर की देखा-देखी बहुत अधिक विस्तार से रिया सही। पर उसमें बाल-सलम भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई उसमें रूप-वर्णन की प्रचुरता रही।' —रामचन्द्र शुक्ल

बाल-विषय के कुछ ममूज दैखिये—

१ सोमित कर नवनीत छिये ।

सुदरन चञ्चल रेनु तन भयिष्ठ मुख बधि छेप किये ।

२ सिकचत चञ्चल बगोश मैया ।

अरबराप कर पानि गहावति बगमगाय धरे पैया ।

'स्पर्धा' का दैखिये कितना सुन्दर भाव है ?

३ मैया कबहि नहैगी आरी ?

किनी बार मोहि रूप दियत भई यह अजहुँ है सोरी ॥

तुल्य कहती बख की बेनी उबो हूँ ते छोरी मारी ।

सूर-साहित्य में जहाँ वात्सल्य का इतना सुन्दर चित्रण है वहीं शूद्र द्वार के भी दोनों पक्षों को पूरा निभाया है। जब तक श्रीकृष्ण बोकुल में रहे उस समय तक बाला-विषय शूद्र द्वार के संयोग-वश के अन्तर्गत आता है। बाल-सीता वात्सल्य सीता राम-सीता इत्यादि पर अनेकों संयोग-वश के पर कवि ने लिखे हैं। किन्तु कृष्ण की बाल-सीताएँ भावबन्धु से मूर ने ली हैं परन्तु भीर-नृत्य इत्यादि सीताओं में जीवनरता का समावेश नहीं है। राधा की कथा मूर भी अपनी उपाय है। राधा इष्ट के विरक्त और बिछोड़ की कथा में कवि न शूद्र द्वार का सुशरत्तन्-विषय किया है। बाब और विभाव दोनों पक्षों पर बहुत घनूँ और बिघ्नूत चित्रण मूर-सागर में मिलते हैं। राधा-इष्ट के रूप-वर्णन के अनेकों ऐसे वह मूर-सागर में पाये हैं जिनमें उपाय, रूप और उपाय आदि की प्रचुरता है। नेत्रों के प्रति उपाय का एक विषय देखिये—

मेरे मैया गिरा की देख गई ।

सीता ने न-वीर के मज्जी ! मूक बनर गये ॥

विगसति लता सुभाय-आपने छाया सघन भई ।

अब कैसे निसचारी सजनी, सब तन पसरि छुई ॥

×

✓

×

देख री ! हरि के चचल नैन ।

खजन, मीन, मृगज, चण्डी, नहिं पठतर एक सैन ॥

राजिवदल इन्दीवर, शतदल कमल. कुशेशय जाति ।

निसि मुद्रित प्रातहि बै विगसत, ये विगसे दिनराति ॥

कालिंदी-कूल पर रास का इतना मनोहर चित्रण कवि ने किया है कि उसे देखने के लिए देवता पृथ्वी पर उतर आये हैं । कृष्ण के मथुरा चले जाने पर तो गोपियों के विरह-सागर का वार-पार ही नहीं रहता । वियोग में वियोगिनी की जितनी प्रकार की दशा हो सकती है सभी का चित्रण कवि ने किया है । गोपियाँ कृष्ण को याद करती हुई वृन्दावन के हरे-भरे वनो को कोसती हैं—

मधुवन तुम तक रहत हरे ?

विरह-वियोग श्याम सुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे ?

वियोग-वर्णन में चन्द्रोपालम्भ का सुन्दर चित्रण मिलता है । इन चित्रणों में सर ने नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है । सूर की विशेषता है । कृष्ण-भक्ति धारा में बाह्यार्थ-विधान की प्रधानता रहने के कारण केलि, विलास, रास, छेड़-छाड़, मिलन-विछोह, मान इत्यादि बाहरी बातों का ही चित्रण सूर-सागर में विशेष रूप से मिलता है । वियोग वर्णन में सचारियों का समावेश परम्परागत है, उनमें नवीन उपमाओं का अभाव है । आभ्यान्तर पक्ष का उद्घाटन सूर के भ्रमर-गीत में मिलता है । प्रेम-विह्वल गोपियों के हृदयों की न जाने कितनी भावनाओं का अनूठा चित्रण कवि ने भ्रमर-गीत में किया है ? भावनाओं का तो यहाँ समुद्र ही उँहेल दिया है । यह सूर-सागर का सबसे मर्मस्पर्शी भाग है । वाग्वैदग्ध्यता भी इसमें पराकाष्ठा को पहुँच गई है । ऊर्ध्व गोपियों को ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश करते हैं तो वह कहती हैं—

निर्गुन कौन देस को वासी ?

मधुकर हँसि ससुम्नाय, सौँह दै, बूझति साँचि, न हौँसी ।

इस प्रकार सूर ने भ्रमर-गीत में निर्गुण-उपासना का उपहास किया है और सगुणोपासना का प्रतिपादन । यह सगर और निर्गुण के सवाद कवि के मौलिक हैं, श्रीमद्भगवत् में नहीं मिलते । सूर की कविता का जो मौलिक अंश है वह कवि की अलौकिक प्रतिभा का द्योतक है और शेष छन्दोबद्ध कथा में वह सौंदर्य नहीं आ पाया जो भुक्तक पदों में है । सूर की कविता में बहिर्पक्ष प्रधान रहते हुए भी अन्तर्ग भावनाओं की कमी नहीं है और उनमें शृङ्गार के साथ भक्ति की ही महानता मिलती है । विद्यापति इत्यादि की भाँति रीति की नहीं । यह सूर की प्रधानता है । नायिका-भेद, परकीया, अभिसार इत्यादि विषयों पर सूर ने लेखनी नहीं उठाई । स्वडिता का विचार करते समय भी कवि ने आध्यात्मिक पक्ष को ही प्रधानता दी है । कवि ने

कवि ने स्वतन्त्र रूप से निरुत्तर बाह में मूर-मायर में रमे हैं ।

मूर-मायर के दशमस्कन्ध को मूर-साहित्य का सर्वोत्तम मानना चाहिए । मूर की बाल-सीमाओं में कालिय-व्रमण घोर इन्द्र-गर्भ-हरण के चित्रणों में भी कवि की उत्कृष्टतम प्रतिभा के दर्शन होते हैं । इन चित्रणों में कवि ने मागवत् की कथाओं का तथा कुछ नवीन कथाओं का बहुत मौलिक ढंग से चित्रण किया है । इन चित्रणों में प्राचीन भावनाओं का प्रासंगिक चित्रणों के साथ समावेश हुआ है ।

मूर ने कृष्ण के बाल-सीमा के जो लौकिक विमल संकट दिये हैं वह हिन्दी साहित्य ही नहीं बल्कि बाल-विज्ञान के पण्डितों का मत है कि धर्म साहित्यों में भी उनकी समानता नहीं मिलती । कृष्ण की बाल-सीमा घोर नन्द-मद्योपा का बालस्य मूर की धमर निधियाँ हैं । उन्हें कवि ने धर्मस्य रत्नों की भाँति मूर-सागर में सजाकर रखा हुआ है । 'गोस्वामी जी ने भी योतावली में बाल-सीमा को मूर की देखा-देखी बहुत अधिक विस्तार से दिया था । पर उसमें बाल-सप्तम भागों और चोटियों की वह प्रचुरता नहीं पाई उसमें रूप-दशन की प्रचुरता रही ।' — रामचन्द्र दुल्लभ

बाल-विमल के कुछ नमूने देखिये—

१. सोमित कर नवनीत छिये ।

मुरदन बल्लभ रेनु तन मयिहत मुल इधि छेप किये ।

२. सिलवत बल्लभ परोजा मैया ।

अरवराज कर पानि गहवति बगमगाय घरे पैया ।

'स्पर्धा' का देखिये किठना सुन्दर भाव है ?

३. मैया कबहि बड़ैगी छोटी ?

किरी बर मोहि बूझ रिपत भई यह भवहुँ ते छोटी ॥

ए तो कबरी 'बड़' की देखी ज्यों झूँ ते छोटी मोटी ।

मूर-साहित्य में जहाँ बालस्य का इतना सुन्दर चित्रण है वहाँ मूर ज्ञार के भी दोनों पक्षों को बूझ निभाया है । जब तक भीरुपण योद्धा में रहे उस समय तक एकत्र चित्रण मूर ज्ञार के संयोग-पक्ष के अन्तर्गत आता है । बाल-सीमा मातन सीमा रास-सीमा इत्यादि पर अनेकों संयोग-पक्ष के पक्ष कवि ने लिखे हैं । किछोर कण्ठ की म-म-सीमाएँ मागवत् से मूर ने ली हैं परन्तु भीर-हरण इत्यादि सीमाओं में मौलिकता का अभाव नहीं है । राधा की कथा मूर की प्रपत्नी उपज है । राधा-कण्ठ के मिलन घोर बिजोह की कथा में कवि ने मूर ज्ञार का सुन्दरतम-चित्रण किया है । भाव घोर विभाव दोनों पक्षों पर बहुत धनूँ घोर विस्तृत चित्रण मूर-सागर में मिलते हैं । राधा-कण्ठ के रूप-वर्णन के अनेकों ऐसे पक्ष मूर-सागर में पाये हैं जिनमें अपना रूपक घोर उत्प्रेसा भावि की प्रचुरता है । नेत्रों के प्रति उपासना का एक विमल देखिये—

मेरे मैया निरह की देख बड़े ।

सींचव मेन-नीर के अमरी । मूँ पकर मई ॥

के साहित्य ने हिन्दी-साहित्य में क्रान्ति का संचार किया और एक बार विचार-धारा के दृष्टिकोण को ही बदल दिया। कवियों को कविता करने के लिए नवीन विषय प्रदान किये और गद्य-लेखकों को गद्य लिखने और नाटक लिखने का मार्ग दिखलाया। मुंशी सदासुखलाल, इन्शाअल्लाखाँ, सदलमिश्र और लल्लूलाल अपनी-अपनी शैली को लेकर आये परन्तु कोई मार्ग निर्धारित नहीं कर सके, इनके पचास वर्ष पश्चात् राजा लक्ष्मणसिंह और राजा शिवप्रसाद ने दो स्वतन्त्र शैलियों को जन्म दिया। राजा शिवप्रसाद की भाषा उर्दू और फारसी मिश्रित थी और राजा लक्ष्मणसिंह की संस्कृत-मिश्रित ठेठ हिन्दी। सन् १८३० में इन दोनों धाराओं का मध्यवर्ती मार्ग ग्रहण करके साहित्यिक क्षेत्र में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने एक सुसंचालित मार्ग प्रस्तुत किया और अन्य लेखकों के मार्ग-प्रदर्शन की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया। आपने भाषा में से प्रान्तीय शब्दों को निकालकर एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक हुआ। वाक्यों का भी पृथक्-पृथक् करना आपने प्रारम्भ किया। एक में एक गूँथते जाने की प्राचीन प्रथा को आपने तिलाजलि दे दी। भारतेन्दु जी ने जहाँ गद्य के लिए खड़ीबोली को अपनाया वहाँ पद्य के क्षेत्र में उन्हें ब्रज-भाषा ही मान्य रही। इन्होंने ब्रज-भाषा के प्रयोग में 'विहारी', 'धनानन्द' इत्यादि की भाँति शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा नहीं। आपने गद्य और पद्य दोनों में ही सरल-सुबोध-भाषा शैली को जन्म दिया। भाषा के सभी रूपों में एक ऐसा सामजस्य स्थापित किया कि जिससे भाषा मँजकर एक व्यवस्थित रूप में आ गई। भाषा को सरल रखने की ओर उनका सर्वदा ध्यान रहता था। इस प्रकार हमने देखा कि भारतेन्दु बाबू ने हिन्दी को एक नवीन मार्ग दिखलाया और नयी शैली, नयी भाषा और नये विषयों के साथ वह शिक्षित जनता के सामने आये।

भारतेन्दु जी की मृत्यु ३५ वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इसी छोटे से जीवन-काल में आपने हिन्दी-साहित्य को अमूल्य निधियाँ प्रदान कीं। गद्य का सर्व-प्रथम प्रचुरता के साथ प्रयोग आपने अपने नाटकों में किया। अपनी 'नाटक' नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिन्दी में आपके नाटकों से पहले केवल दो ही नाटक उपलब्ध थे, विश्वनाथसिंह का 'आनन्द-रघुनन्दन नाटक' और गोपालचन्दजी का, 'नहुष-नाटक'। वह दोनों ब्रजभाषा में थे। भारतेन्दु जी ने १८ नाटक लिखे हैं। इस सख्या के अन्तर्गत मौलिक और अनुवाद सभी नाटक आ जाते हैं। यह सब निम्न-लिखित हैं—

मौलिक—

वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चन्द्रावली, विषय विषमोपधम्, भारत-दुर्दशा, नीलदेवी, अवेर-नगरी, प्रेम-जोगिनी और सती-प्रताप (अधूरा)।

अनुवाद—

विद्यामुन्दर, पाखंड-विडम्बना, घनजय-विजय, कर्पूर-मजरी, मुद्राराक्षस, सत्य हरिश्चन्द्र और भारत-जननी।

काव्य-शास्त्र का प्रयोग मनुष्य की पुष्टि के लिए किया है उसे बिना मानकर नहीं। सूर के श्रु गार में प्राध्यात्मिक पक्ष प्रभाव होने के कारण सूर की मोपियों के चरित्र उठने निकसित नहीं हो पाये बितने ऐसे प्रतिमात्मासी कवि हाथ होने चाहिए थे। तथा के प्रति उनमें ईर्ष्या होने के स्थान पर उस्ती यह उपा की सुन्दर छवि पर मोहित हो जाती है।

सूर-सागर में प्रमग से रचे हुए पर प्रतीत होने पर भी प्रबन्धात्मकता भिन्नती है। नीतात्मकता और प्रबन्धात्मकता का सुन्दर सम्मिश्रण हमें सूर-सागर में भिन्नता है। सूर-सागर में कमबद्धता की कमी नहीं है। कम पर कवि ने ध्यान दिया है। फुटकर पर बिलकुल पूरक है।

अन्त में हम यही कहेंगे कि सूर जैसा वात्सल्य और श्रु गार का कवि बिना पूर्ण मन्त्रि-भावनाओं से भोत-भोत होकर अपना साहित्य-सुजन किया हो कोई अन्य कवि नहीं हुआ। सूर के साहित्य पर हिन्दी को समिमात है और वात्सल्य-विमर्श में सूर-सागर के स्वाभाविक पद उच्चतम साहित्य की श्रेणी में रहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त

१ हिन्दी-साहित्य में सूर और सूर-साहित्य का स्थान विशेष है।

२ सूर की रचनाएँ और उनमें सूर-सागर की विशेषता।

३ सूर-सागर का ब्रह्म स्वरूप उसकी मीथिकता और विशेष साहित्यिक सीम्पद।

४ सूर का अन्तरंग और बहिरंग विमर्श।

५ सूर के श्रु गार में रीति-मात्रा न होकर मन्त्रि की मात्रा का ही प्राधान्य है।

६ उपसंहार

भारतेन्दु और उसके नाटक

१७९. धातुनिक हिन्दी-साहित्य का जन्मदाता हम भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को मानते हैं। भारतेन्दु भी मे प्रथम हिन्दी गद्य और पद्य की भाषा का परिमार्जन किया दूसरे नवीन विचारवाच का यह साहित्य हिन्दी को प्रथम किया जो ऐति-कालीन प्रवृत्तियों से प्राग्जाहित नहीं था तीसरे पक्ष के साध-ही-साध गद्य में रोचकता पैदा करके हिन्दी पाठकों तथा लेखकों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया चौथे धापने नाटकों की भीतिक रचना की तथा धातुवाच करके हिन्दी में रंजन के धाने की सम्भावना को प्रस्तुत किया और पाँचवें धापने अपने साहित्य हाथ लेख-लेख और समाज-सुधार का संदेश जगता को दिया। प्रवृत्ति के प्रति भी नवीन बुद्धिकोश को धापने साहित्य में उपस्थित किया।

इस प्रकार हमने देखा कि यह बृहत् कान्ति का बृहत् है। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र

जीवन के अधिक निकट पहुँचने लगे।

(८) राष्ट्रीय विचारावली ने भी नाटको में स्थान पाया। रगमच पर नाटकों के आने से भाषा का अच्छा प्रचार हुआ।

(९) समस्यात्मक नाटको का भी श्रीगणेश इस द्वितीय युग में मिलता है।

सक्षिप्त

१ भारतेन्दु जी का भाषा-परिमार्जन, हिन्दी-उर्दू का मध्यवर्ती मार्ग ग्रहण करना और गद्य को एक व्यवस्थित रूप देना।

२ हिन्दी-साहित्य में रगमच द्वारा एक क्रांतिकारी युग का आना।

३ नई भाषा-शैली, नवीन विषय और नवीन रूप-रेखा के साथ नाटकों का हिन्दी में उदय।

४ पश्चिम और पूर्व के प्रभावों का सामंजस्य।

५ भारतेन्दु हिन्दी के प्रथम सफल नाटककार हैं।

जयशंकर 'प्रसाद' और उनके नाटक

२४३. प्राचीन प्रचलित सब प्रणालियों के ब्रधनो को नवीनता के विस्फोट से एकदम उड़ाते हुए बाबू जयशंकर 'प्रसाद' जी नाटकीय क्षेत्र में आये। प्राचीनता को नष्ट करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि उन्होंने भारतीय सस्कृति का आपने नाटको में ध्यान नहीं रखा। जहाँ तक प्राचीनता का यह अर्थ लिया जाता है वहाँ तक यह कहा जा सकता है कि भारतीय प्राचीन सस्कृति का प्रतिपादन और अपने साहित्य में समावेश जितना बाबू जयशंकर 'प्रसाद' जी ने किया है उतना इस युग के किसी अन्य लेखक ने नहीं किया। जयशंकर 'प्रसाद' जी ने अपने नाटको के कथानक विशेष रूप से भारत के प्राचीन इतिहास से ही लिये हैं। जो काल्पनिक भी हैं। उनमें भी प्राचीन भारत की झलक स्पष्ट दिखलाई देती है, पर जहाँ तक नाट्य-शास्त्र के नियमों का सम्बन्ध है आपने उन्हें एक दम ढीला कर दिया। ऐसा करने से आप नवीन-युग के प्रवृत्तक कहलाये।

'अज्ञात-शत्रु', 'स्कन्दगुप्त', 'कामना', 'चन्द्रगुप्त' इत्यादि आपके विशेष नाटक हैं। इन नाटको में आपने बुद्धकालीन सस्कृति का चित्रण किया है। लेखक को इसमें बहुत सफलता मिली है।

जयशंकर 'प्रसाद' जी के नाटको का महत्त्व केवल साहित्य के ही क्षेत्र में विशेष निखरे हुए ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। रगमच के विचार से आपके नाटक अधिक सफल नहीं हो सके। पात्रों का आपने बहुत मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। अतर्द्धन्दो का समावेश आपके चित्रण में खूब मिलता है। आपके नाटकों की भाषा बहुत क्लिष्ट है। आपने भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है।

बाबू जयशंकर 'प्रसाद' जी पर जहाँ तक शैली का सम्बन्ध है, बगला और

भारतेन्दु जी ने जीवन के कई क्षेत्रों से सामग्री लेकर इन नाटकों का सृजन किया है। 'भक्तवत्सल' में प्रेम-सत्य की प्रधानता है तो 'भीम-बेबी' में एक ऐतिहासिक मूल निष्ठा है। 'भारत-बुर्खा' में देश की हत्या का विमल है तो 'विप्लव विप्लवीपथम' में राजबादों के कुचक्रों का प्रदर्शन किया गया है। 'प्रेम-जोमिनी' में धर्म और समाज के पाखण्ड का साफा बीचा है। इस प्रकार समाज धर्म प्रेम राजनीति और इतिहास सभी विधाओं की ओर नाटककार का ध्यान बहुत व्यापकता के साथ गया है।

भारतेन्दु जी ने रीसी के क्षेत्र में मध्यवर्ती मार्ग ग्रहण किया है। उन पर बँगला का भी प्रभाव पड़ा और संस्कृत का भी। इसलिए न तो उन्होंने प्राचीन रुढ़ियों में बाँधकर अपने नाटकों को संकुचित ही बनाया और न ही महीन में फँसकर प्राचीन रुढ़ियों से अपने नाटकों को सर्वथा मुक्त ही कर दिया। बँगला के नाटक ग्रंथों के प्रभाव से प्राचीनता को एकदम विलीनित दे बके थे। उस प्रणाली को भारतेन्दु बाबू ने पसन्द नहीं किया।

भारतेन्दु जी के नाटकों को रंगमंच पर स्थान मिला और जनका प्रचार भी हुआ। साहित्यिक क्षेत्र में उनका विशेष मान रहा। हिन्दी-साहित्य में आपने एक नवीन चारा का संचार किया और अन्य विधाओं के साथ-साथ नाटक-साहित्य का विशेष प्रचार आपके द्वारा हुआ। भारतेन्दु बाबू को हम हिन्दी का प्रथम सफल नाटक-कार कह सकते हैं। आपने पश्चिम और पूर्व के भावों का सामंजस्य करके एक नवीन प्रगति हिन्दी-साहित्य को प्रदान की। भारतेन्दु-सुय का नाट्य-साहित्य निम्नलिखित विशेषताएँ लेकर हिन्दी-साहित्य में प्रवर्तीत हुआ।

(१) प्राचीन प्रणामियाँ बीरे-बीरे परिवर्तित होती चली जा रही थीं। नाटकों के पात्र बेबताओं के स्थान पर इसी संसार के मनुष्य बनने लगे थे।

(२) नाटकों में वैसी-वस्तुकार प्रदर्शित करने की अपेक्षा वास्तविक चरित्र का स्पष्टीकरण करना लेखक अपना कर्तव्य समझने लगे थे। 'भारत-बुर्खा' इसका प्रबल उदाहरण है।

(३) नाट्यसाधन के नियम भी बीरे-बीरे ढीसे पड़ते जा रहे थे। स्वच्छन्द रूप से स्पष्टीकरण करना लेखक अपना कर्तव्य समझते थे।

(४) नाटक रंगमंच के विचार से लिखे जाने लगे थे न कि केवल पाठ्य साहित्य की ही पूर्ति के लिए।

(५) नाटकों में पद्य की अपेक्षा गद्य की प्रधानता हो जाने लगी थी। द्विजप्रसाद राय के नाटकों के अनुवादों का इस गद्य-लेखन की प्रणाली पर विशेष प्रभाव पड़ा।

(६) नाटकों के कथनोपकथना में स्वाभाविकता माने लगी थी। लेखकों ने स्वाभाविकता का विशेष रूप से सम्मान करना प्रारम्भ कर दिया था।

(७) सामाजिक विमलों की ओर भी लेखकों का ध्यान गया और वह मालव

जीवन के अधिक निकट पहुँचने लगे।

(८) राष्ट्रीय विचारावली ने भी नाटको में स्थान पाया। रगमच पर नाटको के आने से भाषा का अच्छा प्रचार हुआ।

(९) समस्यात्मक नाटको का भी श्रीगणेश इस द्वितीय युग में मिलता है।

सक्षिप्त

१ भारतेन्दु जी का भाषा-परिमार्जन, हिन्दी-उर्दू का मध्यवर्ती मार्ग ग्रहण करना और गद्य को एक व्यवस्थित रूप देना।

२ हिन्दी-साहित्य में रगमच द्वारा एक क्रांतिकारी युग का आना।

३ नई भाषा-शैली, नवीन विषय और नवीन रूप-रेखा के साथ नाटकों का हिन्दी में उदय।

४ पश्चिम और पूर्व के प्रभावों का सामजस्य।

५ भारतेन्दु हिन्दी के प्रथम सफल नाटककार हैं।

जयशंकर 'प्रसाद' और उनके नाटक

२४३. प्राचीन प्रचलित सब प्रणालियों के अधनो को नवीनता के विस्फोट से एकदम उड़ाते हुए बाबू जयशंकर 'प्रसाद' जी नाटकीय क्षेत्र में आये। प्राचीनता को नष्ट करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि उन्होंने भारतीय सस्कृति का आपने नाटको में ध्यान नहीं रखा। जहाँ तक प्राचीनता का यह अर्थ लिया जाता है वहाँ तक यह कहा जा सकता है कि भारतीय प्राचीन सस्कृति का प्रतिपादन और अपने साहित्य में समावेश जितना बाबू जयशंकर 'प्रसाद' जी ने किया है उतना इस युग के किसी अन्य लेखक ने नहीं किया। जयशंकर 'प्रसाद' जी ने अपने नाटको के कथानक विशेष रूप से भारत के प्राचीन इतिहास से ही लिये हैं। जो काल्पनिक भी हैं। उनमें भी प्राचीन भारत की झलक स्पष्ट दिखलाई देती है, पर जहाँ तक नाट्य-शास्त्र के नियमों का सम्बन्ध है आपने उन्हें एक दम ढीला कर दिया। ऐसा करने से आप नवीन-युग के प्रवृत्तक कहलाये।

'अजात-शत्रु', 'स्कन्दगुप्त', 'कामना', 'चन्द्रगुप्त' इत्यादि आपके विशेष नाटक हैं। इन नाटको में आपने बुद्धकालीन सस्कृति का चित्रण किया है। लेखक को इसमें बहुत सफलता मिली है।

जयशंकर 'प्रसाद' जी के नाटको का महत्त्व केवल साहित्य के ही क्षेत्र में विशेष निखरे हुए ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। रगमच के विचार से आपके नाटक अधिक सफल नहीं हो सके। पात्रों का आपने बहुत मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। अतद्वन्दो का समावेश आपके चित्रण में खूब मिलता है। आपके नाटको की भाषा बहुत क्लिष्ट है। आपने भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है।

बाबू जयशंकर 'प्रसाद' जी पर जहाँ तक शैली का सम्बन्ध है, बगला और

पश्चिमी साहित्य का बहुत प्रभाव पड़ा है। आपने पूर्वी हीने में भारतीय संस्कृति को इतने सुन्दर रूप से बाँटा है कि वह हिन्दी-साहित्य के लिए एक बेत बन गया है। भारतीय नाट्य-शास्त्र के नियमों के बन्धनों से अपने को मुक्त करते हुए आप अपने बड़े और अपनी एक महीन बीसी का हिन्दी में आविष्कार किया। इस बीसी को बाद में आपने बाँटे सभी नाटककारों ने अपनाया है। यह परिवर्तन का युग पश्चिमी साहित्य में भी आया था परन्तु भारत के पराधीन होने के कारण यह बहर भारत में बहुत पीछे था सकी। जयसंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों का कम नहीं रखा। पद्य का स्वानु गद्य ने सफलता से अपना लिया। नाट्यसाध कविता में न चलकर पद्य में चलने लगे और नाटकों का संघीत से सम्बन्ध बिछोड़ न हो इसलिए नाटकों में गीतों का आविष्कार हुआ। नाटकों के लिए बाबू जयसंकर प्रसाद जी ने गीत लिखे परन्तु दुर्भाग्यवश उन गीतों का प्रसार जनता तक न हो सका। यही यह समझ लेना अधिक उपयुक्त होगा कि इस युग में साहित्य और समाज दो पक्षक बलु बन चुके थे। भारत की पराधीनता इसका प्रधान कारण थी। यदि उस काल में भी धाव की स्वतन्त्र सरकार की भाँति 'रेडियो पर जयसंकर प्रसाद' के गीत गाये गये होते तो कोई कारण नहीं था कि जयसंकर प्रसाद का साहित्य बनना का साहित्य न हो जाता। परन्तु पराधीनता के कारण साहित्य और समाज दूर-दूर रहते रहे।

जयसंकर प्रसाद जी समाज नहीं समझ पाया और न ही अपना पाया परन्तु साहित्यिक वर्गों ने उन्हें अपनाया। चिर-याँतों पर रखा और हिन्दी-साहित्य की उस अमर निधि को गुप्तखा से मान-पूर्वक सचाकर उसकी पूजा की।

बाबू जयसंकर प्रसाद जी ने अपने नाट्य-साहित्य द्वारा हिन्दी-नाटककारों के सम्मुख एक मार्ग रखा और उस पर चलने वाले धनेकों नाटककार धाव हिन्दी-साहित्य की सेवा कर रहे हैं। जयसंकर प्रसाद जी के नाटकों ने जिस जारा को बन्द दिया उसमें निम्नलिखित बिन्दुपट्टाई पाई जाती है—

(१) नाट्य-शास्त्र के नियमों में से सम्मिलित एक धाव ही बाकी रह गया होगा। उनका कम नहीं है। धाव और रूप के स्वरों पर केवल गम्बर आसकर ही काम चला लिया गया है।

(२) सिनेमा के आविर्भाव के कारण धाव वह भी आवश्यक नहीं समझ जाता कि केवल उन्हीं कटनार्थों को अपने नाटकों में रखें कि जो रसमय पर दिखाई जा सकें।

(३) पद्य के नाम पर केवल कुछ गीत मात्र नाटकों में बाकी रह गये हैं। समस्त नाटक पद्य में ही लिखे जाते हैं।

(४) कथोपकथनों में पूरी स्वाभाविकता पाई जाती है।

(५) मध्यवर्ग की समस्याओं को लेकर विशेष रूप से नाटकों की कथाएँ रची जाती हैं। इसा वर्ग के लोगों का विषय विविध परिस्थितियों में मिलता है।

(६) हिन्दी का रसमय कुछ अधिक सक्रमता नहीं था सका। सिनेमा-कीन ने

हिन्दी पूर्ण सफल है और साथ-ही-साथ हिन्दी के नाटक और गीत भी ।

(७) लम्बे-लम्बे नाटक न लिखे जाकर छोटे नाटकों की प्रणाली चल रही है । अधिकतर छोटे ही नाटक लिखे जा रहे हैं । तीन अंक के नाटक अच्छे समझे जाते हैं ।

(८) इन नाटकों पर बंगला और अंग्रेज साहित्य का प्रधान प्रभाव हुआ है । संस्कृत का प्रभाव भी कम नहीं कहा जा सकता परन्तु यह एक स्थान पर जाकर रुक जाता है ।

हिन्दी-नाटक-साहित्य का भविष्य बहुत आशापूर्ण है । नये लेखक दिन-प्रति-दिन एक-से-एक नवीन रचना लेकर सामने आ रहे हैं । उनकी रचनाओं में विशेष रूप से समाज की समस्याओं के चित्र भरे हुए होते हैं । आज का समाज चाहता भी ऐसे ही नाटक है । आज का साहित्य केवल कला के लिए नहीं रह गया है, वह तो देखता है उसकी उपयोगिता । केवल नाटक ही नहीं वरन् इस समय का सभी साहित्य उपयोगिता की ओर बढ़ रहा है ।

संक्षिप्त

- १ उनमें समाज की प्रवृत्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण है ।
- २ मनोवैज्ञानिक चित्रण हैं ।
- ३ अभिनय करने के योग्य कथानक हैं ।
- ४ समाज और व्यक्तियों को बल देने वाली कथा है ।
- ५ सरसता के लिए मधुर गीत हैं ।
- ६ भाषा सरल, सरस और उच्चारण में मधुर है ।
- ७ मध्य वर्ग का चित्रण ।
- ८ नाटकों में कथोपकथन के लिए गद्य का प्रयोग है ।

प्रेमचन्द की नवीन उपन्यास-धारा

२४४ हिन्दी में कथा-साहित्य का नवयुग मुशी प्रेमचन्द से प्रारम्भ होता है । मुशी प्रेमचन्द पहले उपन्यासकार हैं जिन्होंने तिलस्म और अय्यारी को छोड़कर समाज की समस्याओं को अपनाया । आपने उपन्यास-साहित्य के अभाव को पहिचाना और अपने भरसक प्रयत्नों द्वारा उस अभाव को दूर कर दिया । हिन्दी के वर्तमान कथा-युग की शैली के विचार से तीन धाराओं में विभाजित कर सकते हैं । इन तीन धाराओं के प्रवर्तक मुशी प्रेमचन्द, बाबू जयशंकर 'प्रसाद' और पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' हैं ।

प्रथम धारा के प्रवर्तक मुशी प्रेमचन्द हैं । इस धारा के लेखकों ने उर्दू-मिश्रित चलती हुई मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है । वह भाषा उपन्यासों के लिए बहुत उपयुक्त है । एक रवानी इस भाषा में ऐसी पाई जाती है कि पाठक किसी पुस्तक को

अंग्रेजी साहित्य का बहुत प्रभाव पड़ा है। आपने पूर्वी द्वीपों में भारतीय संस्कृति की इतने मुन्दर रूप से हासा है कि वह हिन्दी-साहित्य के लिए एक बैन बन गया है। भारतीय नाट्य-साहित्य के नियमों के बन्धनों से अपने को मुक्त करते हुए आप धीरे-धीरे अपनी एक नवीन शैली का हिन्दी में आविष्कार किया। इस शैली को बाद में आपने अपने सभी नाटककारों में धपनाया है। यह परिवर्तन का युग अंग्रेजी साहित्य में भी आया था परन्तु भारत के पद्यवीन होने के कारण यह गहरा भारत में बहुत पीछे जा सकी। अव्यंकर प्रसाद भी ने अपने नाटकों का क्रम नवीन रखा। पद्य का स्थान गद्य ने घुसता घुसा धपता लिया। शार्त्तमात्र कविता में न चलकर गद्य में चलने लगे और नाटकों का संघर्ष से सम्बन्ध बिच्छेद न हो इसलिए नाटकों में गीतों का आविष्कार हुआ। नाटकों के लिए बाबू अव्यंकर प्रसाद भी ने गीत लिखे परन्तु कुर्माध्य-अस उत गीतों का प्रसार जनता तक न हो सका। यही यह समझ सेना अधिक उपयुक्त होता कि हम युग में साहित्य और समाज दो पृथक् वस्तु बन चुके थे। भारत की पद्यपीनता इसका प्रधान कारण थी। यदि उस काल में भी धात्र की स्वतन्त्र सरकार की भाँति रेडियो पर अव्यंकर प्रसाद के गीत गाये गये होते तो कोई कारण नहीं था कि अव्यंकर प्रसाद का साहित्य बनना का साहित्य न हो जाता। परन्तु पद्य-पीनता के कारण साहित्य और समाज दूर-दूर रहने लगे।

अव्यंकर प्रसाद को समाज नहीं समझ पाया और न ही धपना पाया परन्तु साहित्यिक जनों ने उन्हें धपनाया। मिर-झालों पर रखा और हिन्दी-साहित्य की उस धमर निधि को मुन्दरता से मान-पूर्वक सजाकर उसकी पूजा की।

बाबू अव्यंकर प्रसाद भी ने अपने नाट्य-साहित्य द्वारा हिन्दी-नाटककारों के सम्मुख एक मार्ग रखा और उस पर चलने वाले धनेकों नाटककार धात्र हिन्दी-साहित्य की सेवा कर रहे हैं। अव्यंकर प्रसाद जी के नाटकों ने जिस धारा को जन-रिपा जगमें विमलनिमित्त विद्योत्पाद पाई जाती है—

(१) नाट्य-साहित्य के नियमों में न सम्भव एक धात्र ही बाकी रह गया होता। उनका बन्धन नहीं है। धात्र और दृश्य के स्थानों पर केवल मन्त्र हातकर ही बन्धन बना लिया गया है।

(२) निरमा के आविर्भाव के कारण धात्र वह भी आविर्भाव नहीं सम्भव जाता कि केवल उन्हीं बटवार्थों को धपने नाटकों में रमने कि जो रंगमंच पर रिसताई जा सक।

(३) गद्य के नाम पर केवल कुछ धीन नाम नाटकों में बाकी रह गये हैं। गद्यनाटक गद्य में ही लिखे गये हैं।

(४) बचोपबन्धों में पूर्ण स्वाभाविकता पाई जाती है।

(५) नाट्यदर्श की लक्षणधर्मों को लेकर विचार का है नाटकों की कथाएँ रची जाती हैं। इन्हीं धर्मों के धात्रों का विस्तृत विवरण परिचितधर्मों में मिलता है।

(६) द्विती का रंगमंच कुछ धात्र नकलजा नहीं जा सका। निरमा-बोध में

प्रेमचन्द ने उपन्यास-साहित्य में ही नहीं, हिन्दी-पंडित समाज में भी एक सामाजिक क्रान्ति पैदा करदी। आपके साहित्य को हम कथा की ही वस्तु न मानकर यदि मानव जीवन की आवश्यकताओं की वस्तु मान लें तो लेखक के साथ अधिक न्याय होने की सम्भावना हो सकती है।

प्रेमचन्द के चित्रणों में समस्याओं के चित्र हैं और प्रेमचन्द के उपन्यासों में भारत की वास्तविक दशा की भाँकी है। अपने समाज के सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति का चरित्र-चित्रण मुंशी प्रेमचन्द ने किया है। प्रेमचन्द ने अपने सब उपन्यासों में एक भी पूर्ण पात्र न देकर अनेको पात्र दिये हैं। किसी एक प्रकार के वर्ग में घुस जाना ही आपके साहित्य का उद्देश्य नहीं था वल्कि जीवन के सब पहलुओं को भाँकना आपका मूल उद्देश्य था।

मुंशी प्रेमचन्द ने साहित्य की केवल एक ही दिशा में रचनाएँ की हैं और उस दिशा में अपना एकाकी स्थान बनाया है। आपने राष्ट्र की जो सेवा अपनी लेखनी द्वारा की है वह अनेकों प्रचारक भी प्लेटफार्मों से चिल्ला-चिल्ला कर नहीं कर पाये। हिन्दी उपन्यास-क्षेत्र में यह प्रथम सफल लेखक है।

मुंशी प्रेमचन्द की कहानियाँ

२४५ मुंशी प्रेमचन्द ने हिन्दी में ढाई-तीन सौ कहानियाँ लिखी हैं और इन कहानियों में समाज, राष्ट्र और व्यक्ति के अनेको अंगों को स्पष्ट किया है, जीवन की अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों में पूर्व और पश्चिम दोनों की समस्याओं का सामंजस्य, कलात्मक शैली और विचारों के आधार पर किया है। इनकी कहानियों को किसी एक विशेष शैली के अन्तर्गत रखकर हम विचार नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी अनेको कहानियों का क्षेत्र बहुत व्यापक है।

प्रेमचन्द भारतीय सस्कृति में पले थे। वह सस्कृति के मूल स्रोत और उनकी विभिन्न धाराओं से भली भाँति परिचित थे। भारतीय सस्कृति के अन्तर्गत प्रधानता काव्य के बहिरंग की न होकर अन्तरंग की रहती है। काव्य की आत्मा को बल देकर उसमें अध्यात्मवाद की पुट आ जाना अनिवार्य हो जाता है। प्रेमचन्द अपनी कहानियों में दैवी गुण लाकर हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। प्रेमचन्द की इस दैविक भावना को प्रस्तुत करने में भारतीय अध्यात्मवाद की भूलक मिलती है। प्रेमचन्द ने पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान की कलो में भारतीयता को पिसने से बचा लिया। प्रेमचन्द ने पश्चिम की अच्युतियों को अपनाया, आँख भीचकर अन्धों की तरह उनके पीछे नहीं ढोडे।

प्रेमचन्द की कहानियों को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसकी ऐतिहासिक कहानियाँ सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत आती हैं इस प्रकार की कहानियाँ लिखने में वह उतने सफल नहीं हो पाये जितने जयशंकर 'प्रसाद', क्योंकि

प्रारम्भ करके छोड़ने का गाम नहीं ले सकता। इस धारा के लेखकों को बिलकुल गरीब नहीं कहा जा सकता। उन पर प्राचीनता का काफ़ी प्रभाव है। बकिम्पानूचीपन उनमें से समाप्त नहीं हो पाया था।

समाज की समस्याओं को ही इस धारा के लेखकों ने अपनी लक्ष्मी का विषय बनाया है परन्तु इन्होंने समाज का वह स्पष्ट चित्रण नहीं किया जो वर्तमान लेखक चाहता है या वर्तमान प्रगतिवाद जिसके पीछे हाथ जोकर पड़ा है।

प्रेमचन्द के चित्रण बहुत लम्बे हैं। उनमें वर्णनात्मक प्रवृत्ति विशेष है। यदि किसी स्थान का ही उन्हें वर्णन करना होता है तो कूब सुनासा करते हैं। अंग्रेजी साहित्य के बिकटोपिया के समय के उपन्यासों से इनकी समानता की जा सकती है। सजाप में कहने की प्रवृत्ति नहीं है। इन लेखकों में उपदेशक प्रवृत्ति पाई जाती है। वह लेखक सम्भवतः जनता को उपदेश देने का भार अपने ऊपर कर्तव्य के रूप में मान बैठे हैं।

‘प्रतिज्ञा’ ‘बरबान’ ‘सेवासदन’ ‘निर्मला’ ‘श्रवण’ ‘प्रेमाश्रम’ ‘रंगभूमि’ ‘आयाकल्प’ ‘कर्मभूमि’ और ‘मोक्षान’ मुन्शी प्रेमचन्द की प्रमुख पुस्तकें हैं। गरीब उपन्यास-धारा की सभी विशेषताओं के प्रारम्भ-कर्ता के रूप में हम मुन्शी जी को पाते हैं। भाषा का बड़ा सच्चो का चयन समाज के चित्र मनोवैज्ञानिक माबनाओं का स्पष्टीकरण समाज के दुखी जीवन का चित्रण भाषा की रबानी हृदय की पुकार, कष्टों की पीत्कार, मानसिक जीवन की व्यापक किशानों की यह बड़ा सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार यह सभी चीजें प्रेमचन्द से पूर्व उपन्यास-साहित्य में कहीं वर्तमान थी। इन सभी प्रकार के चित्रणों का सम्पादना प्रेमचन्द है। प्रेमचन्द के साहित्य में वास्तविक जीवन का सङ्ग्रहणपूर्ण चित्रण मिलता है। न बड़ा बनावट है न श्रु पाद, ही कुछ कहने का ढंग ऐसा झूठा अवश्य है कि पाठक उसकी ओर धाक बिगड़ हुए बिना नहीं रह सकता।

किसी भी काम को जत प्रिय बनाने के लिए वो माबनाओं में से एक को लेखक अपनाकर बना करते हैं। एक ‘माटी का चित्रण’ तथा दूसरी ‘कष्टों की पुकार’। इन दोनों माबनाओं के प्रति साहित्य में एक विशेष प्रकार का धाकपूर्ण होता है। मैमला के जहाँ प्रायः सभी लेखकों ने ‘माटी-चित्रण’ को प्रभावता की है वहाँ प्रेमचन्द की ‘कष्टों की पुकार’ प्रिय लगा है। यहाँ यह अनुमान किया जा सकता है कि लेखक की प्रवृत्ति कहीं जाकर स्थिर होती है? वास्तव में यदि ऐसा चाय तो पना चलता है कि हिन्दी का लेखक जीवन के तम स्तर से उठा है वहाँ परिमम को प्रभावता की आन पर भी मनुष्य का चेह नहीं भरता। मैमला के लेखक ऊपर से पाते हैं। ऊपर कहन का तात्पर्य केवल यही है कि वह उस वर्ग से घाते हैं जहाँ वैसे को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता। इसीलिए वह वर्ग जिसका प्रच्छा चित्रण ‘माटी’ का कर सकता है हमारे हिन्दी-वर्ग के प्रतिनिधि प्रेमचन्द ने उससे भी कहीं सुन्दर, धाकपूर्ण और वास्तविक चित्रण दुखी मजदूर और निर्बल किशानों का किया है।

प्रेमचन्द ने उपन्यास-साहित्य में ही नहीं, हिन्दी-पंडित समाज में भी एक सामाजिक क्रान्ति पैदा करदी। आपके साहित्य को हम कथा की ही वस्तु न मानकर यदि मानव जीवन की आवश्यकताओं की वस्तु मान लें तो लेखक के साथ अधिक न्याय होने की सम्भावना हो सकती है।

प्रेमचन्द के चित्रणों में समस्याओं के चित्र हैं और प्रेमचन्द के उपन्यासों में भारत की वास्तविक दशा की भाँकी है। अपने समाज के सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति का चरित्र-चित्रण मु. शी. प्रेमचन्द ने किया है। प्रेमचन्द ने अपने सब उपन्यासों में एक भी पूर्ण पात्र न देकर अनेकों पात्र दिये हैं। किसी एक प्रकार के वर्ग में घुस जाना ही आपके साहित्य का उद्देश्य नहीं था बल्कि जीवन के सब पहलुओं को भाँकना आपका मूल उद्देश्य था।

मु. शी. प्रेमचन्द ने साहित्य की केवल एक ही दिशा में रचनाएँ की हैं और उस दिशा में अपना एकाकी स्थान बनाया है। आपने राष्ट्र की जो सेवा अपनी लेखनी द्वारा की है वह अनेकों प्रचारक भी प्लेटफार्मों से चिल्ला-चिल्ला कर नहीं कर पाये। हिन्दी उपन्यास-क्षेत्र में यह प्रथम सफल लेखक है।

मु. शी. प्रेमचन्द की कहानियाँ

२४५. मु. शी. प्रेमचन्द ने हिन्दी में ढाई-तीन सौ कहानियाँ लिखी हैं और इन कहानियों में समाज, राष्ट्र और व्यक्ति के अनेकों अंगों को स्पष्ट किया है, जीवन की अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों में पूर्व और पश्चिम दोनों की समस्याओं का सामंजस्य, कलात्मक शैली और विचारों के आधार पर किया है। इनकी कहानियों को किसी एक विशेष शैली के अन्तर्गत रखकर हम विचार नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी अनेकों कहानियों का क्षेत्र बहुत व्यापक है।

प्रेमचन्द भारतीय सस्कृति में पले थे। वह सस्कृति के मूल स्रोत और उनकी विभिन्न धाराओं से भली भाँति परिचित थे। भारतीय सस्कृति के अन्तर्गत प्रधानता काव्य के बहिरंग की न होकर अन्तरंग की रहती है। काव्य की आत्मा को बल देकर उसमें अध्यात्मवाद की पुट आ जाना अनिवार्य हो जाता है। प्रेमचन्द अपनी कहानियों में दैवी गुण लाकर हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। प्रेमचन्द की इस दैविक भावना को प्रस्तुत करने में भारतीय अध्यात्मवाद की भूलक मिलती है। प्रेमचन्द ने पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान की कलो में भारतीयता को पिसने से बचा लिया। प्रेमचन्द ने पश्चिम की अच्छाइयों को अपनाया, आँख मीचकर अन्वों की तरह उनके पीछे नहीं दौड़े।

प्रेमचन्द की कहानियों को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसकी ऐतिहासिक कहानियाँ सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत आती हैं इस प्रकार की कहानियाँ लिखने में वह उतने सफल नहीं हो पाये जितने जयशंकर 'प्रसाद', क्योंकि

ऐतिहासिक-विषयक उनका ज्ञान प्रसार' की नीति पूर्ण नहीं था। 'प्रसार' की की ऐतिहासिक कहानियों में उस काल के बिखरे हुए तथ्यों का सुन्दर संकलन मिलता है परन्तु प्रेमचन्द की में इस बात का प्रभाव है। अपसंकर 'प्रसार' के ऐतिहासिक चित्रणों में सांस्कृतिक प्रभाव भौतिक संदेश नहीं मिलता। वहाँ तो मिलता है सीधा-सच्चा चित्रण परन्तु प्रेमचन्द उन कहानियों द्वारा समाज के सामने प्रपना संदेश रचना चाहते हैं। प्रेमचन्द की अधिकांश कहानियाँ राजपूतों मराठों प्रभाव ठाकुरों की कहानियाँ हैं। देश-प्रेम बीराङ्गनाओं के बलिदान सरणागत की रक्षा सतीत्व की रक्षा रण से भागे हुए पति के लिए द्वार म कोलना घमर-प्रेम इत्यादि विषयों पर उन्होंने सुन्दर प्रकाश डाला है। इस प्रकार की कहानियों में प्रेमचन्द की ने भारतीय संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया है। उत्तर ममल काल और पूर्व अंग्रेजी-काल पर भी प्रेमचन्द की ने कहानियाँ लिखी हैं। भारत के पतन के चित्र इन कहानियों में मिलते हैं और राजपूतों की बीरता के भी।

ऐतिहासिक कहानियों के साथ-साथ आपने जो सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं उनमें अपने काल के वो बर्गों का अधिक विस्तृत चित्रण मिलता है। एक समाज के भ्रम-वर्ष का और दूसरा ग्रामीण जनता का। राजपूतों के चित्र भी प्रेमचन्द ने ग्रामीण कहानियों में प्रस्तुत किये हैं परन्तु उनका अधिक विस्तृत चित्रण हमें उनके उपन्यासों में मिलता है। समाज के चित्रों का वास्तविक चित्रण हमें सबसे पहिले प्रेमचन्द की कहानियों में मिलता है। प्रेमचन्द ने यह स्पष्ट करके बिलगा दिया है कि सत्य वचन से अधिक जमत्कारपूर्ण है (Truth is stronger than fiction)। प्रेमचन्द से पूर्व हिन्दी में जो कहानियाँ लिखी गईं उन्हें वर्तमान कहानियों के साथ रखा भी नहीं जा सकता। वह कहानियाँ मागध-जीवन में मुखगुपी पैदा कर सकती थीं उन्हें सँघात या धक्काधोर नहीं सकती थी। जीवन की वास्तविकता से उनका सम्बन्ध न होने के कारण वह मानव की धारणा को धूने में प्रसक्त थी। प्रेमचन्द की कहानियों की पकड़ पाठक ने धन्यम किया कि मानो वह अपनी ही कहानी पढ़ रहा है। प्रेमचन्द ने प्रथम बार समाज के जीवन में बैठकर समाज की धारणा का अपने साहित्य में चित्रण करने का प्रयास किया। प्रेमचन्द पहिले समाज-सुधारक के और बाद में मनोवैज्ञानिक। उन पर धर्मसमाज के धर्म प्रचार का प्रभाव था। समाज-सुधारक की कहानियों में प्रेमचन्द ने उत्तम और भ्रम्यम वर्ग की मानसिक आध्यात्मिक और धार्मिक समस्याओं के सजीव चित्रण किये हैं। बकील बैरिस्टर, प्रोफेसर, रईस मिस मानिक बड़े हुकूमदार लकी के चित्रण आपने रेखांकित किये हैं।

प्रेमचन्द की धर्मिता मिलती हुई प्रतिमा का प्रदर्शन हमें सही चित्रों के संकित करने में नहीं मिलता बल्कि ग्रामीण जनता के चित्रों की धर्मिता करने में मिलता है। देशाती जीवन पर सर्वप्रथम प्रेमचन्द ने ही हिन्दी-साहित्य में लक्ष्मी छठाई। प्रेमचन्द ने पुनः कभी किसी हिन्दी-लेखक का इस और ध्यान ही नहीं दया था कि यह जनता देशाती भी किसी साहित्य के विषय बन सकते हैं। प्रेमचन्द ने उनका इतना सजीव

चित्रण अपनी कहानियों में किया है कि पाठक के सम्मुख देहात के चित्र आकर खड़े हो जाते हैं। किसान भारत का प्रतिनिधि है और प्रेमचन्द ने किसान का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए आज के साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रेमचन्द भारत का प्रतिनिधि हुआ। गाँव से सम्बन्धित ज़मींदार, काश्तकार, पटवारी, महाजन इत्यादि सभी चरित्र-चित्रण प्रेमचन्द ने किये हैं। ग्रामो की परम्पराएँ किस प्रकार की हैं, समस्याएँ किस प्रकार की हैं, कठिनाइयाँ किस प्रकार की हैं, यह सब प्रेमचन्द की कहानियों में मिलता है। ग्रामीण जीवन को अपनी कहानियों का विषय बनाते हुए भी प्रेमचन्द ने उन कहानियों में मानव-जीवन के उन मनोवैज्ञानिक तत्त्वों को रखा है, जो विश्वव्यापी हैं। कहानियों में मनोवैज्ञानिक तत्त्व की प्रधानता होने से उन कहानियों में सकीर्णता नहीं आने पाई। मानव-प्रकृति के उन तत्त्वों का चित्रण किया है जो सब स्थान और सब वर्गों के मनुष्यों में समान रूप से पाये जाते हैं। समय और स्थान से ऊपर विश्व-जनीन मनोभावों का समावेश प्रेमचन्द ने अपने ग्रामीण पत्रों में किया है। प्रेमचन्द के समालोचकों को चाहिए कि प्रेमचन्द के साहित्य को सकीर्ण क्षेत्र में रखकर विचार करने की अपेक्षा व्यापक-क्षेत्र में रखकर विचार करें। उसमें विश्व-जनीनता और विशाल मानव-आदर्शों के दर्शन करें।

प्रेमचन्द एक मनोवैज्ञानिक लेखक है, जिसने कुशलतापूर्वक सुख दुख, हर्ष-शोक, ईर्ष्या-द्वेष, प्रेम-धृणा आदि प्राकृतिक मनोभावों को अपनी कहानियों में रखा है। मनो-वैज्ञानिक विश्लेषण होने से ही प्रेमचन्द अपनी रचनाओं में यथार्थवाद को उचित स्थान दे पाये हैं। प्रेमचन्द की कहानियाँ जीवन से ऊपर होकर कल्पना की रंगिनियों में नहीं चलनी बल्कि हम उन्हें अपने प्रतिदिन के जीवन में घटती हुई देखकर उनके साथ अपनापन अनुभव कर सकते हैं। तमाम कहानी यथार्थवादी होते हुए भी कहानियों के अन्त में प्रेमचन्द जी अपना नैतिक दृष्टिकोण प्रकट किये बिना नहीं रहते। वह प्रत्येक कार्य के फल को अच्छा ही देखना चाहते हैं। यह प्राचीन भारतीयता की भूलक है जिसके अन्दर की प्राचीन भारतीय नाटककारों ने दुखान्त नाटकों का लिखना ही उचित नहीं समझा था। पाप पर पुण्य की विजय दुखान्त होते-होते पात्र को सुधार कर कहानी को सुखान्त बना देना लेखक की प्रवृत्ति है। यह प्रेमचन्द का आदर्शवादी दृष्टिकोण ही है जिसने उन्हें ऐसा करने पर विवश किया। प्रेमचन्द की कथावस्तु और चरित्र-चित्रण यथार्थवादी हैं परन्तु आदर्शवादी दृष्टिकोण होने के कारण अन्त में आदर्शवादी की भूलक अवश्य आ जाती है। प्रेमचन्द की सुधारक वृत्ति कहीं स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट रूप से भूलक अवश्य जाती है। प्रेमचन्द ने विविध विषयों का समावेश अपनी कहानियों में किया है। यदि विषयों के आधार पर उनका विभाजन किया जाय तो उन्हें अनेकों विभागों में बाँटा जा सकता है। परन्तु क्रमिक विकास के आधार पर डा० रामरतन भटनागर ने उनके तीन भाग किये हैं—

(१) आरम्भ की कहानियाँ—इसमें घटना-चक्र और सामयिकता की प्रधानता है। इनमें कोई मूल विचार लेकर लेखक आगे नहीं बढ़ता। प्लॉट ही प्रधान है, बीज-

इतिहास-विषयक उनका ज्ञान प्रसाद' भी की भाँति पूर्ण नहीं था। 'प्रसाद' की कौ-
ऐतिहासिक कहानियों में उस काम के बिखरे हुए तथ्यों का सुन्दर संकमन मिलता है।
परन्तु प्रेमचन्द की में इस बात का अभाव है। अक्सर 'प्रसाद' के ऐतिहासिक चित्रों
में सांस्कृतिक अथवा भौतिक संवेद्य नहीं मिलता। वहाँ तो मिलता है सीधा-सच्चा
चित्रण परन्तु प्रेमचन्द उन कहानियों द्वारा समाज के घामने अपने संवेद्य रक्त
चाहते हैं। प्रेमचन्द की अधिकांश कहानियाँ राजपूतों मराठों अथवा ठाकुरों की
कहानियाँ हैं। देश प्रेम बीराङ्गनाथों के बसिदास सरखायत की रक्षा सतीत्व की
रक्षा रख से भागे हुए पति के लिए द्वार न जोसना अमर प्रेम इत्यादि विषयों पर
लम्हाने लखर प्रकाश डाला है। इस प्रकार की कहानियों में प्रेमचन्द भी ने भारतीय
संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया है। उत्तर मयस काम और पूर्व अंग्रेजी-काम पर भी
प्रेमचन्द की ने कहानियाँ लिखी हैं। भारत के पतन के चित्र इन कहानियों में मिलते
हैं और राजपूतों की बीरता के भी।

ऐतिहासिक कहानियों के साथ-साथ आपने जो सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं
उनमें अपने काम के दो बनों का अधिक विस्तृत चित्रण मिलता है। एक समाज के
मध्य-वर्ग का और दूसरा ग्रामीण जनता का। मजदूरों के चित्र भी प्रेमचन्द ने अपनी
कहानियों में प्रस्तुत किये हैं परन्तु उनका अधिक विस्तृत चित्रण हमें उनके उपन्यासों
में मिलता है। समाज के चित्रों का वास्तविक चित्रण हमें सबसे पहिले प्रेमचन्द की
कहानियों में मिलता है। प्रेमचन्द ने यह स्पष्ट करके दिखाया दिया है कि सत्य बड़ा
से अधिक जमलकारपुर्ण है (Truth is stronger than fiction)। प्रेमचन्द
से पूर्व हिन्दी में जो कहानियाँ लिखी गईं उन्हें वर्तमान कहानियों के साथ रखा भी
नहीं जा सकता। वह कहानियाँ मानव-जीवन में गुहगुही पेदा कर सकती थीं उन्हें
सँभाल या झुझोर नहीं सकती थीं। जीवन की वास्तविकता से उनका सम्बन्ध न होने
के कारण वह मानव की आत्मा को धुने में असमर्थ थीं। प्रेमचन्द की कहानियों को
पढ़कर पाठक में घनत्व किया कि मानो वह अपनी ही कहानी पढ़ रहा है। प्रेमचन्द
ने प्रथम बार समाज के जीवन में बैठकर समाज की आत्मा का अपने साहित्य में
चित्रण करने का प्रयास किया। प्रेमचन्द पहिले समाज-सुधारक के और बाद में
समोर्धनात्मक। उन पर धर्मसमाज के धर्म प्रचार का प्रभाव था। समाज-सुधारक की
कहानियों में प्रेमचन्द ने उत्तम और मध्यम वर्ग की मानसिक आध्यात्मिक और आर्थिक
समस्याओं के समीप चित्रण किये हैं। बटोल बेरिस्टर, प्रोटेस्ट, रईम जिस मानसिक
बड़े दुकानदार सभी के चित्रण आपने रेषांकित किये हैं।

प्रेमचन्द की प्रथिम नियरी हुई प्रतिमा का प्रदर्शन हमें सही चित्रों के संकित
करने में नहीं मिलता बल्कि ग्रामीण जनता के चित्रों को संकित करने में मिलता है।
देहाती जीवन पर सर्वप्रथम प्रेमचन्द ने ही हिन्दी-साहित्य में सेतनी उठाई। प्रेमचन्द
ने पूर्व कभी किसी हिन्दी-लेखक का इस ओर ध्यान ही नहीं गया था कि यह अनाक
देहाती भी किसी साहित्य के विषय बन सकते हैं। प्रेमचन्द ने उनका इतना समीप

चित्रण अपनी कहानियों में किया है कि पाठक के सम्मुख देहात के चित्र आकर खड़े हो जाते हैं। किसान भारत का प्रतिनिधि है और प्रेमचन्द ने किसान का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए आज के साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रेमचन्द भारत का प्रतिनिधि हुआ। गाँव से सम्बन्धित जमींदार, काश्तकार, पटवारी, महाजन इत्यादि सभी चरित्र-चित्रण प्रेमचन्द ने किये हैं। ग्रामों की परम्पराएँ किस प्रकार की हैं, समस्याएँ किस प्रकार की हैं, कठिनाइयाँ किस प्रकार की हैं, यह सब प्रेमचन्द की कहानियों में मिलता है। ग्रामीण जीवन को अपनी कहानियों का विषय बनाते हुए भी प्रेमचन्द ने उन कहानियों में मानव-जीवन के उन मनोवैज्ञानिक तत्वों को रखा है, जो विश्वव्यापी हैं। कहानियों में मनोवैज्ञानिक तत्व की प्रधानता होने से उन कहानियों में सकीर्णता नहीं आने पाई। मानव-प्रकृति के उन तत्वों का चित्रण किया है जो सब स्थान और सब वर्गों के मनुष्यों में समान रूप से पाये जाते हैं। समय और स्थान से ऊपर विश्व-जनीन मनोभावों का समावेश प्रेमचन्द ने अपने ग्रामीण पत्रों में किया है। प्रेमचन्द के समालोचकों को चाहिए कि प्रेमचन्द के साहित्य को सकीर्ण क्षेत्र में रखकर विचार करने की अपेक्षा व्यापक-क्षेत्र में रखकर विचार करें। उसमें विश्व-जनीनता और विशाल मानव-आदर्शों के दर्शन करें।

प्रेमचन्द एक मनोवैज्ञानिक लेखक है, जिसने कुशलतापूर्वक सुख-दुख, हर्ष-शोक, ईर्ष्या-द्वेष, प्रेम-वृणा आदि प्राकृतिक मनोभावों को अपनी कहानियों में रखा है। मनो-वैज्ञानिक विश्लेषण होने से ही प्रेमचन्द अपनी रचनाओं में यथार्थवाद को उचित स्थान दे पाये हैं। प्रेमचन्द की कहानियाँ जीवन से ऊपर होकर कल्पना की रंगिनियों में नहीं चलती बल्कि हम उन्हें अपने प्रतिदिन के जीवन में घटती हुई देखकर उनके साथ अपनापन अनुभव कर सकते हैं। तमाम कहानी यथार्थवादी होते हुए भी कहानियों के अन्त में प्रेमचन्द जी अपना नैतिक दृष्टिकोण प्रकट किये बिना नहीं रहते। वह प्रत्येक कार्य के फल को अच्छा ही देखना चाहते हैं। यह प्राचीन भारतीयता की भूलक है जिसके अन्दर की प्राचीन भारतीय नाटककारों ने दुखान्त नाटकों का लिखना ही उचित नहीं समझा था। पाप पर पुण्य की विजय दुखान्त होते-होते पात्र को सुधार कर कहानी को सुखान्त बना देना लेखक की प्रवृत्ति है। यह प्रेमचन्द का आदर्शवादी दृष्टिकोण ही है जिसने उन्हें ऐसा करने पर विवश किया। प्रेमचन्द की कथावस्तु और चरित्र-चित्रण यथार्थवादी हैं परन्तु आदर्शवादी दृष्टिकोण होने के कारण अन्त में आदर्शवादी की भूलक अवश्य आ जाती है। प्रेमचन्द की सुधारक वृत्ति कही स्पष्ट और कही अस्पष्ट रूप से भूलक अवश्य आती है। प्रेमचन्द ने विविध विषयों का समावेश अपनी कहानियों में किया है। यदि विषयों के आधार पर उनका विभाजन किया जाय तो उन्हें अनेकों विभागों में बाँटा जा सकता है। परन्तु क्रमिक विकास के आधार पर डा० रामरतन भटनागर ने उनके तीन भाग किये हैं—

(१) आरम्भ की कहानियाँ—इसमें घटना-चक्र और सामयिकता की प्रधानता है। इनमें कोई मूल विचार लेकर लेखक आगे नहीं बढ़ता। प्लॉट ही प्रधान है, बीज-

विचार और चरित्र-विवरण पाए हैं। इन कहानियों में यथार्थवाद की कमी है और मनोवैज्ञानिक तथ्यों का भी समावेश नैसर्गिक उनमें नहीं कर पाया है।

(२) (घ) दूसरी चरित्र-विवरण और भावार्थ प्रधान कहानियाँ—इस प्रकार की कहानियाँ प्रेमचन्द ने बहुत कम लिखी हैं। कला में उपयोक्ता का होना प्रेमचन्द आवश्यक समझते थे। उपयोक्ता के बिना प्रत्येक विचारों में कला एक व्यर्थ की वस्तु है। माता का हृदय' स्वर्ग की देवी' इत्यादि कहानियाँ इस विमान के ही अन्तर्गत आती हैं। कहानियों के शीर्षकों से ही उनके विषय विस्तार तथा चित्रण का पता हो जाता है।

(आ) चरित्र प्रधान वह कहानियाँ जिनमें भावार्थ के साथ भावना को प्रधानता दी है। इन कहानियों में भी सुधारमक प्रवृत्ति पाई जाती है। नैसर्गिक समाज की कुरीतियों को मानवता के कानों पर तोमकर उन्हें बुर करने का प्रयत्न करता है। 'रानी और पुरुष' 'दिवाला' 'नैराश्रय' 'उधार' इत्यादि इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। प्रेमचन्द की कहानियों में भारतीयता को छाप पम-पम पर मिलती है।

(इ) कला प्रधान कहानियाँ—इन कहानियों में प्रामाण्य प्रवृत्तियाँ होती हुई भी प्रधानता कला-कर्म को दी दी जाती है। 'गृह' 'आधार' 'निर्वासन' इत्यादि कहानियाँ इसी वर्ग के अन्तर्गत आती हैं।

(ई) अन्तर्द्वन्द्व प्रधान चरित्र-विवरण वाली कहानियाँ—इन कहानियों में प्रेमचन्द की भावार्थ की ओर से यथार्थवाद की ओर चले हैं। दुर्गा का मन्दिर 'हिन्दी के रुपये' 'ईश्याह' 'माँ' 'अर-अमर्ष' 'नरक का मार्ग' इत्यादि कहानियाँ इसी वर्ग में आती हैं। यथार्थवाद की ओर चलने पर भी कहानियाँ सुसज्जित ही हैं दुर्गा-विवरण नैसर्गिक नहीं कर पाया है।

(उ) वह कहानियाँ जिनमें प्रभावशाली पर चल दिया गया है और कई चरित्र-विवरण प्रधान कहानियाँ—इस प्रकार की कहानियों में कलात्मकता विशेष रूप से पाई जाती है। प्लाट बीच और चरित्र-विवरण प्रधान। कुछ कहानियों में प्लाट है ही नहीं। यह सब होने पर भी प्रेमचन्द की अपनी सुधारमक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाये। 'पात वाली' 'बिच्छाद' 'कायर' 'पूछ की रात' इसी श्रेणी की कहानियाँ हैं।

(ऊ) नैसर्गिक कहानियों की शक्ति कम होती है। वहीं नैसर्गिक यथार्थवाद को छोड़कर यथार्थवादी नैसर्गिक बन जाता है। 'अपन और अन्य कहानियाँ' शीर्षक से छठी हुई कहानियाँ इसी वर्ग में आती आ सकती हैं।

संक्षेप

१ प्रेमचन्द की कहानियों में भारतीयता की कमी है।

२ प्रेमचन्द की कहानियों में सत्त्वित राष्ट्र-समाज और आन्दोलनों का चित्रण है।

३. प्रेमचन्द की समाज-सुधार भावना ।
४. प्रेमचन्द का मनोवैज्ञानिक चित्रण ।
५. प्रेमचन्द की कहानियों में यथार्थवाद और आदर्शवाद का सम्मिश्रण ।
६. प्रेमचन्द की कहानियों का वर्गीकरण ।

मैथिलीशरण 'गुप्त' और उनका साहित्य

२४६. मैथिलीशरण गुप्त वर्तमान हिन्दी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने स० १९६३ से कविता-क्षेत्र में पदार्पण किया और आज तक बराबर अपने स्थान को सुदृढ़ ही बनाते चले आ रहे हैं । प्रबन्ध और मुक्तक दोनों ही प्रकार की रचनाएँ 'गुप्त' जी ने हिन्दी-साहित्य को प्रदान की हैं परन्तु आपका विशेष महत्त्व प्रबन्ध-काव्यों के ही कारण है । स० १९६३ में प्रथम बार हिन्दी-पाठको ने आपकी रचनाएँ 'सरस्वती' में देखी और फिर आपका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भारत-भारती' पाठकों के सम्मुख आया । 'भारत-भारती' में 'मुसद्दस अली' के ढग पर हिन्दुओं की भूत और वर्तमान दिशाओं की विषमता दिखलाई गई है, भविष्य-निरूपण का प्रयत्न नहीं है । 'भारत-भारती' से पूर्व भी 'रग में भग' नामक पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई थी, परन्तु जो मान 'भारत-भारती' को मिला वह उसे प्रथम रचना होने पर भी प्राप्त नहीं हो सका ।

'गुप्त' जी की प्रबन्ध-काव्य लिखने की धारा बराबर चलती रही और धीरे-धीरे आपने 'रग में भग', 'जयद्रथ-वध', 'विकट भट्ट', 'प्लासी का युद्ध', 'गुरुकुल', 'किसान', 'पंचवटी', 'सिद्धराज', 'साकेत' और 'यशोधरा' लिखकर हिन्दी-साहित्य-मंडार को भर दिया । इन काव्यों में 'साकेत' और 'यशोधरा' बड़े हैं और महत्त्वपूर्ण भी । 'विकट भट्ट' में राजपूती टेक की कथा है, 'गुरुकुल' में गुरु-शिष्य का महत्त्व बतलाया है और 'जयद्रथ-वध' और 'पंचवटी' में प्रचलित कथाओं का कवि-कल्पना के साथ कलात्मक समावेश है । इन काव्यों की भाषा बहुत सुन्दर है और उनमें प्रसंग-योजना भी प्रभावशाली है ।

'गुप्त' जी ने अपने साहित्य में जीवन और जगत दोनों पर प्रकाश डाला है । साकेत में 'गुप्त' जी ने अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित किया है । साहित्य की प्रगतियों का 'गुप्त' जी पर प्रभाव न पड़ा हो ऐसी बात नहीं है । जिस समय साहित्य में छायावाद की लहर दौड़ी तो 'गुप्त' जी भी उससे अपने को पृथक् नहीं रख सके । रहस्यवादियों के से कुछ गीत आपने गाये अवश्य हैं, परन्तु असीम के प्रति उत्कठा और वेदना इनके जीवन में निहित न होने के कारण वह केवल काव्य के प्रति एक रुमान मात्र ही रह गये हैं जीवन की प्रेरणा नहीं बन सके । 'गुप्त' जी की इस धारा की कविताओं का संग्रह 'झकार' है ।

'साकेत' और 'यशोधरा' गुप्त जी के दो अमर काव्य हैं । इन्हीं में उनके काव्य का सुन्दर विकास दिखलाई देता है । इन ग्रन्थों में प्रबन्धात्मकता की वह पुष्टि नहीं दिखलाई देती जो 'रामचरितमानस' और 'पद्मावति' में मिलती है । इसका प्रधान कारण यही है कि उनकी रचना कवि ने उस समय जब साहित्य की गीतात्मक प्रवृत्ति

का जन पर प्रभाव पड़ चुका था। साकेत के दो समों में बिचहिली उमिता का बिचल 'गुप्त' भी के साकेत की बिधेपता है। उमिता के बरिष का जो प्रसार 'साकेत' में मिलता है वह हिन्दी के किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता।

'यद्योबरा' की रचना कवि ने माटकीय ङंग पर की है। "मनवान बुद्ध के बरिष से सम्बन्ध रखने वाले पाशों के उज्ज्व और सुन्दर मार्गों की व्यंजना और परस्पर कबो पकपन इस ग्रन्थ में है। भाव-व्यंजना गीतों में हुई है।"—रामचन्द्र शुक्ल। इसके अतिरिक्त 'घापर' 'घनब' 'तिलोत्तमा' और 'बन्धुहास' इनके छोटे ग्रन्थ भी हैं।

'गुप्त' भी वे समय और साहित्य की सभी प्रगतिशयों को काव्य का रूप दिया है। यह हिन्दी भाषा-भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि है। भारतेन्दु-काव्य की बेस-प्रेम की भावना गुप्त जी की 'भारत-भारती' में मिलती है। भक्तिकालीन प्रवृत्ति अपने वर्तमान रूप में आकर 'साकेत' में मिलती है। भारत में बिठने भी भारतीयता हुए जन सब की मसक हमें 'गुप्त' जी के काव्य में यत्र-तत्र बिखलाई देती है। सत्याग्रह अहिंसा मनुष्यत्ववाद बिस्व-श्रम किसानों और मजदूरों के प्रति श्रम और सम्मान की मसक इनके साहित्य में मिलती है। लकीबोली में इनकी सुन्दर और मिली हुई कविता सिखाने का श्रेय 'गुप्त', जी को ही प्राप्त हुआ है। भाषा में शोध सौम्य कर्ण-मधुरता और धर्म्यानुशासनों का भाषा—इन सभी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हिन्दी कविता में 'गुप्त' जी का ही सफल प्रयास है।

इस प्रकार हम 'गुप्त' जी की रचनाओं का बिब्लेपण करके बिबलते हैं कि जनमें भाषा के बिचार से भी अधिक बिकास पाया जाता है। 'गुप्त' जी की रचनाओं में स्वच्छ और सुबरी भाषा का प्रयोग मिलता है। लकीबोली की गद्यात्मकता और कलेपन को बिकसित कर कवि ने उसमें सरस और कोमल पद्यात्मता का प्रयोग किया है। इतिवृत्तात्मक भाषा में परिमार्जन करके उसे नीतात्मक बनाया है। भाषा में बंगाली कविताओं का अनुशीलन किया है। हिन्दी ने साहित्य में छयाबादी-मुग्य घाने से पूर्व की बिठनी भी 'गुप्त' जी की रचनाएँ हैं जनमें घानेको स्थानों पर उज्ज-आजड़ और धर्म्यबहुत संस्तुत घानों का प्रयोग मिलता है।

"गुप्त जी सामंजस्यवादी कवि हैं प्रतिबिम्बा प्रबलन करने वाले घबरा मर में मूयने बाके कवि नहीं। सब प्रकार की उज्जता से प्रभावित होने वाला हबव उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति दुग्ग भाव और नवीन के प्रति 'उत्ताह' दोनों इनमें हैं।"

—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

प्रति-बिचल बनीबिनादिक बरिष-बिबलन समाज बर बुष्टि बिनुद्ध भाषा का प्रयोग सुन्दर धर्म्यघातों का समावेश नब रनों बर पूर्ण अधिकार रसना—बहु सभी मैबिलीगारण भी और उनके साहित्यिक की बिधेपताएँ हैं। प्राचीनता और नवीनता का इनका सुन्दर सामंजस्य भाषा के किसी धर्म्य कवि में नहीं मिलता जैसा 'गुप्त' के साहित्य में उपलब्ध है। कवि भाषा के साहित्य और समाज का प्रतिनिधि है और जनमें घाने साहित्य में मानव-बिचल के जन तत्त्वों की प्रभावता की है जिनके कारण उनका

साहित्य केवल उनके ही काल का न रहकर, सब आनेवाले समयों का साहित्य बनेगा। 'यशोधरा' और 'साकेत' हिन्दी-साहित्य की अमर निधियाँ हैं जिनका महत्त्व सर्वदा एक सा ही बना रहेगा।

संक्षिप्त

१. गुप्त जी की साहित्यिक प्रगति।
२. खड़ीबोली भाषा में काव्यात्मक सौन्दर्य का लाना।
३. प्राचीनता और नवीनता में सामंजस्य स्थापित करना।
४. समय की सभी प्रगतियों पर समान रूप से प्रकाश डालना।
५. उपसंहार।

कवि 'निराला' का दार्शनिक प्रकृतिवाद

२४७. 'निराला' के साहित्य में स्पष्ट अद्वैतवाद की झलक है। 'परिमल' में अद्वैतवाद का स्पष्टीकरण हमें कई कविताओं में प्रस्फुटित होता हुआ दिखाई देता है। 'जागरण' कविता में आत्मा की चरम सत्ता में स्थिति को सच माना है। मानव आत्मा को माया-जनित जड़ता के कारण परमात्मा से पृथक् किये हुए है। मानव की यह जड़ता सत्य नहीं असत्य है। कवि के शब्दों में यह 'अग्रणीत तरंग' के रूप में है। चिदात्म तत्त्व गुणों से परे है, उसमें गुणों का आरोप हम नहीं कर सकते। हमें अपने चारों ओर जो जड़ सृष्टि दिखाई देती है यह सब माया-जनित है, वासनाओं से जन्म लेकर आती है, सत्य नहीं है। यह सब भिन्नता और परिवर्तन जो हमें विश्व में दिखाई देता है यह सब हमारे अज्ञान का ही कारण है। जड़ इन्द्रियाँ हमें स्खलन और पतन की ओर ले जाती हैं। कवि का मत है कि ज्ञान से मानव उस माया-जाल को भेदकर ब्रह्म-तत्त्व तक पहुँच सकता है। माया के आवरणों को भेदना जीवात्मा के लिए अत्यन्त आवश्यक है। बिना उन आवरणों को भेदे आत्मा अपने निश्चित लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकती। ज्ञान प्राप्त होने पर आत्मा की जो आनन्दमय स्थिति होती है उसका कवि इस प्रकार चित्रण करता है—

अविचल निज गान्ति में
क्लांति सब खो गई।
डूब गया अहंकार
अपने विस्तार में
टूट गये सीमा-बध
छूट गया जड़ पिंड,
अदृश्य देश काल का।

ज्ञान या आकर्षण पाकर आनन्दमय ब्रह्म में जहाँ सृष्टि-रचना की इच्छा होती है वहाँ मोह नहीं होता है, होता है शुद्ध प्रेम। ब्रह्म अपनी माया का प्रसार प्रेम के रूप से करता है, छल फैलाने के लिए नहीं। वह त्रिगुणात्मक रूप रचता है और मन, बटि चित्त अहंकार और पंचभूत, रूप, रस, गंध, स्पर्श विकसित हो जाते हैं। माया

का उन पर प्रभाव पड़ चुका था। साकेत के दो सयों में बिटहिणी उमिता का बिचछ 'गुप्त' भी के साकेत की बिद्येपता है। उमिता के बरिज का जो प्रसार 'साकेत' में मिलता है वह हिन्दी के किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता।

'सद्योपपा' की रचना कवि ने माटकीय ढंग पर की है। 'भगवान बुद्ध के बरिज से सम्बन्ध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुन्दर पात्रों की भ्यंजना और परापर कबो-पकपन इस ग्रन्थ में है। भाव-व्यंजना पीठों में हुई है।'—रामचन्द्र शुक्ल। इनके अतिरिक्त 'ठापर' 'धमक' 'तिमोत्तमा' और 'अग्रहास' इनके छोटे ग्रन्थ भी हैं।

'गुप्त' भी ने समय और साहित्य की सभी प्रणतियों को काव्य का रूप दिया है। यह हिन्दी भाषा-भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि है। भारत-भारती की दैस-प्रेम की भावना गुप्त भी की भारत-भारती में मिलती है। भक्तिकामीन प्रवृत्ति अपने वर्तमान रूप में आकर 'साकेत' में मिलती है। भारत में जितने भी प्राचीन हुए उन सब की झलक हमें 'गुप्त' भी के काव्य में मन-तब दिखाई देती है। सत्याग्रह अहिंसा मनुष्यत्ववाद बिस्व-प्रेम किशोरों और मजदूरों के प्रति प्रेम और सम्मान की झलक इनके साहित्य में मिलती है। खड़ीबोली में इनकी सुन्दर और निखरी हुई कविता लिखने का श्रेय 'गुप्त' भी की ही प्राप्त हुआ है। भाषा में लोच सौम्य कर्ण-मधुरता और अत्यन्तुप्रासों का भला—इन सभी प्रवृत्तियों का प्राबुध्वं हिन्दी कविता में 'गुप्त' भी का ही सफल प्रयास है।

इस प्रकार हम 'गुप्त' भी की रचनाओं का बिस्लेषण करके देखते हैं कि उनमें भाषा के बिचार से भी अधिक बिकास पाया जाता है। 'गुप्त' भी की रचनाओं में स्वच्छ और सुखी भाषा का प्रयोग मिलता है। खड़ीबोली की गद्यात्मकता और कल्पना को निकालकर कवि ने उसमें सरस और कोमल पदावली का प्रयोग किया है। इतिवृत्तात्मक भाषा में परिमार्जन करके उसे मीठात्मक बनाया है। आपने बंगाली कविताओं का अनुशीलन किया है। हिन्दी ने साहित्य में छायावादी-गुप्त धाने से पूर्व की जितनी भी 'गुप्त' भी की रचनाएँ हैं उनमें धनेकों त्वालों पर ऊबड़-छाबड़ और अर्थवहूत सरस छन्दों का प्रयोग मिलता है।

'गुप्त' भी सामयिकवादी कवि है प्रतिक्रिया प्रदर्शन करने वाले प्रवक्ता वह हैं भूमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। आधीन के प्रति गुम्य भाव और नवीन के प्रति 'उत्साह' दोनों इनमें हैं।"

—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

अङ्गि-बिचछ नवीनज्ञानिक बरिज-बिचछ सबाज बरदुष्टि बिमुक्त भाषा का प्रयोग सुन्दर धनेधरों का नमावेश सब रसों बरपूर्ण अविचार रसता—यह सभी नीबिनीगरण भी और उनके साहित्यिक की बिद्येपता है। प्राचीनता और नवीनता का इनका सुन्दर तालमेल धात्र के निजी धन्य कवि में नहीं मिलता जैसा 'गुप्त' के साहित्य में उपलब्ध है। कवि धात्र ने साहित्य और समाज का प्रतिनिधि है और अपने अपने साहित्य में मानव-बिचछ के उन तत्त्वों को प्रकटता ही है जिनके कारण उनका

कुं कुम मिली दिखलाई देती है। दार्शनिक कवि पवन को, देखता और रगो से बातें करता है। 'निराला' ने प्रकृति का वह स्वरूप नहीं देखा जो जायसी ने देखा है। जिसमें कवि प्रकृति में मिलकर उसे अपने विरह का अंग बना लेता है। कवि प्रकृति को रहस्यवादी और अद्वैतवादी रूप में देखता है। 'निराला' की 'जूही की कली' में प्रकृति आत्मा और परमात्मा लीलाओं का स्थल बनकर आई है। पवन ईश्वर का स्वरूप है और कली आत्मा का। इन प्रतीको को मानने में 'निराला' में पूर्ण भारतीयता के दर्शन होते हैं। काव्य में प्रेम का समावेश करने पर भी ईश्वर को नारी-रूप में कवि ने नहीं देखा। कवि ने अपनी दूसरी कविता 'शैफाली' में भी प्रकृति का चित्रण इसी प्रकार किया है। प्रकृति का निरीक्षण कवि ने एक विशुद्ध वेदान्ती बन कर किया है। 'निराला' के प्रकृति-चित्रण में प्रकृति को स्वतन्त्र रूप नहीं मिल पाया। यही कारण है कि प्रकृति-चित्रण का वह विकास जो जायसी की पद्मावत् या वर्तमान-कालीन 'पत' की भी कविता में प्राप्त हुआ, वह प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार हमने देखा कि 'निराला' का दार्शनिक प्रकृतिवाद प्रकृति माया का प्रेम-क्षेत्र है जिसमें आत्मा और परमात्मा की झीझाएँ होती हैं। यह लीलाएँ छल के प्रभाव से न होकर प्रेम के प्रभाव से होती हैं। मानव-ज्ञान से इस आनन्दमय सृष्टि के दर्शन कर सकता है और अपने को उसका एक अंग बना सकता है।

संक्षिप्त

१ कविवर 'निराला' ने प्रकृति का स्वतन्त्र चित्रण न करके एक विशुद्ध वेदान्ती के दृष्टिकोण से किया है।

२ 'निराला' ने अपने दर्शन में भारत के सभी दर्शनों का समन्वय करने का प्रयत्न किया है।

३. उपसंहार।

महादेवी वर्मा का दर्शन और साहित्य

महादेवी वर्मा की कविता में करुणा का अपार सागर लहरें मारता है। दुःख और रोदन से ही प्रस्फुटित होकर उनकी कविता चलती है। कविवर 'पत' की यह पवित्रा—

वियोगी होगा पहिला कवि
आह से उपजा होगा ज्ञान
उमड़कर आँखों से चुपचाप
बढ़ी होगी कविता अन्तजान।

महादेवी के विषय में पूर्ण रूप से चरितार्थ हो जाती है। महादेवी की इस शैली को कुछ भालोचक दुःखवाद कहकर पुकारते हैं। यह दुःख-वाद आज के युग में न केवल महादेवी वर्मा के ही गीतों का प्राण बनकर आया है वरन् जयशंकर प्रसाद का

को कवि ने प्रसन्न माना है। वह आनन्द की अभिव्यक्ति हो सकती है। प्रेम का निष्पन्न मान कर सकती है। और यह भी ठीक जब मन उसे उसके विपुल रूप में ग्रहण करे। उसना रूप में ग्रहण करने की भूख कर जाय।

कवि के वर्णन पर कबीर के निम्न गुण-लक्षण का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। कबीर की प्रकृति में राम की भक्त की और 'निराला' की प्रकृति स्वयं राम है। अन्तर केवल इतना ही है। कबीर ने माया को निष्कुल प्रसन्न मानकर उसना रूप दिया है। परन्तु 'निराला' ने उसे प्रेम का रूप माना है। शृणु का नहीं। 'परिमल' और 'जीविका' का अध्ययन करने से हमें कवि के दार्शनिक दृष्टिकोण का पता चलता है। 'निराला' की कविता में वैशाली वर्णन है। भई-तबार का उन्होंने प्रतिपादन किया है। परन्तु 'निराला' का भई-तबार विपुल भई-तबार नहीं है। भई-तबार के साथ प्रेम का समावेश करके 'निराला' की आधारी के निकट पहुँच जाते हैं। सूफी प्रेम की भक्त पाकर कविता में रस का संचार हो गया है। यद्यपि उसमें बड़ी स्थापन बना रहता जो कबीर की कविता में मिलता है। परिमल की पंचवटी में कई दार्शनिक दृष्टिकोण कवि ने एक स्थान पर साकर बुटा दिये हैं। कवि कहता है—

भक्ति योग, कर्म ज्ञान एक है
पञ्चपि अंधकारियों के भिन्न भिन्न दीखते हैं।
एक ही है दूसरा नहीं है कुछ—
इतना मात्र भी है ज्ञान।
तो भी प्रिये,
ज्ञान के ही भीतर से
ज्ञान के बार आता है।
सुखियों ने अनुभवों के मन की गति
साध की थी पहिले ही।
इसलिए इतना-मात्र-आधुनों में
भक्ति की आवश्यकता मरी।

इन कविता में सम्भव की आवश्यकता मिलती है। तर्क की नहीं। वैशाली का व्यापक तर्क है, परन्तु सम्भव में तर्क की एक घोर रस देना होता है। और मोक्ष-हित के लिए सम्भव की आवश्यकता का होना कवि के लिए आवश्यक है। 'निराला' की कविता में भई-तबार के नाव-नाव प्रेम और भक्ति के वर्णन होते हैं। वह 'निराला' की अपनी विशेषता है। जिसे प्रकृति का लक्षण लेकर कवि ने साहित्य में प्रस्तुत किया है। 'निराला' का वर्णन ज्ञानभूत है। वैशाली की भाँति प्रकृति और वरकदा में वह एवाचक न मानकर निष्पन्न मानते हैं।

'निराला' के कवि-विषयक लक्षण नहीं है। इनमें वर्णन की विशेषता होने के कारण बिना में भी विशेषता या नहीं है। प्रकृति की प्रत्येक शक्ति में उन्हें बड़ा की शक्ति दिखाई देती है। प्रकृति के रस उन्हें, ज्ञान के रस में वरक बोध

प्रकृति को परमात्मा से मिलने वाला विरह का स्त्रोत है। आत्मा इस विरह के दुःख-स्रोत में पैदा होने वाला जलजात है। मानव की उत्पत्ति इस दुःख से ही हुई है। यह आत्मा निर्विकार और निष्काम है। आत्मा को सब चीजों का ज्ञान है और ज्ञान होने पर ही उसमें वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। अव्यक्त की एक झलक पाजाने पर ही आत्मा सासारिक बंधनों से अपने को मुक्त कर अलौकिक आनन्द की ओर अग्रसर हो जाती है।

(१) महादेवी वर्मा ने आत्मा की स्थिति 'प्रेम की पीर' मानी है। (१) ज्यो-ज्यो आत्मा को इस प्रेम-पीर का अनुभव होता जाता है त्यों-त्यों वह परब्रह्म के निकट पहुँचता जाता है। (३) विना परब्रह्म के अनुग्रह के मुक्ति प्राप्त नहीं होती। (४) आत्मा की परमात्मा के प्रति विह्वलता आत्मा की पूर्वानुभूति है। यह सभी चार्ते कवीर के रहस्यवाद से मिलती-जुलती है। जहाँ तक ज्ञान, दर्शन और चिंतन का सम्बन्ध है महादेवी की कविता में योग का समावेश हमें नहीं मिलता। यहाँ पहुँचकर उनकी धारा कवीर से हटकर जायसी की तरफ बहने लगती है, परन्तु जायसी की 'प्रेम-पीर' और महादेवी की 'प्रेम-पीर' में अन्तर है। कविता के बहिरंग में तो आकाश-पाताल का अन्तर है परन्तु सूक्ष्म अन्तर उसके आत्म-तत्त्व में भी है।

जलते दीपक को आत्मा का प्रतीक मानकर कवयित्री लिखती है—

१ मोम-सा तन घुल चुका है, अब दीप-सा मन जल चुका है।

२ तू जल जल कितना होता क्षय

मधुर मिलन में मिट जाना तू

.

अवकार और प्रकाश सब ज्ञान-अज्ञान के कारण है। विरह की साधना में दोनों का भेद मिट जाता है। जब चेतना थक जायगी, तब मोम की तरह गल जायगा और मन दीपक की लौ की भाँति शुद्ध हो जायगा तब जीवात्मा प्रकाश के दर्शन करेगी और उस समय अवकार प्रकाश में और प्रकाश में अवकार में लय हो जायगा।

महादेवी में मीरा की झलक मिलती है। साधना को दोनों ने ही अपनी कविताओं में विशेष स्थान दिया है। परन्तु न तो मीरा में महादेवी वर्मा की कल्पना है और ना ही महादेवी में मीरा की स्वाभाविकता और प्रेम-दिवानगी। मीरा में निर्गुण की झलक अवश्य मिलती है परन्तु प्रधानता सगुण को ही दी है, परन्तु महादेवी के काव्य में हमें सगुण के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलता। यहाँ तो पूर्ण रूप से निर्गुण-चिन्तन है।

महादेवी में विद्वत्ता है, मीरा में नहीं, महादेवी में काव्य परम्परागत सौन्दर्य और उसकी पूर्ति है, मीरा में है उसकी स्वाभाविकता, पांडित्य नहीं, महादेवी में है सुन्दर शब्द-चयन, मीरा में इसका अभाव है, महादेवी में निर्गुण दार्शनिक-चिन्तन है मीरा की सगुण भक्ति में ~~जहाँ~~ निर्गुण दर्शन की झलक है, प्रेम-पीर दोनों

‘माँसू’ ‘वंत’ की ‘पंक्ति’ तथा भगवती-भरण और बचन तक के काव्यों में मिलता है।

इस दुःख-बार के मूल में हमें धार्मिक संश्लेष और राजनैतिक कारलों को पाते हैं। जायाबाद का प्रारम्भ इस दुःख-बार और पसामनबाद के सम्मिश्र से हुआ। भारतीय जीवन धार्मिक तत्वों को मुक्तकर पराधीनता में घुलकर-या हो गया था। उसी में कुछ आनृति मरने के लिए या यों कहें कि अपनी दयनीय परिस्थिति पर रोने के लिए इस बार का जन्म हुआ। दुःख-बार का ज्यों-ज्यों प्रसार होता गया त्यों-त्यों यह दुःख-बार के अन्दर से निकलकर शुभ रूप धारण करता गया।

महादेवी बर्मा के दुःख-बार में धार्मिक तत्व प्रमाण हैं। श्री राधाकृष्णदास श्री ‘श्रीरत्ना’ की मुद्रिका में लिखते हैं “उनकी (महादेवी की) काव्य-साधना धार्मिक है। उसमें आत्मा का परमात्मा के प्रति धाकड़ प्रणय निवेदन है। कविवरि की आत्मा मानो इस विश्व में बिछुड़ी हुई प्रेयसी की भाँति अपने प्रियतम का स्वरूप करती है। उसकी बुद्धि से विश्व की सम्पूर्ण प्राकृतिक सोमा-गुणमा एक धन्य अनीतिक विर-मुखर की छाया मात्र है।” महादेवी बर्मा के साहित्य में दार्शनिक-भिन्नता स्त्री-युक्त भावों की कोमलता साहित्यिक परम्पराओं से प्राप्त छानुमुति जायाबाद का अमलत विमल तत्त्व काव्यों की जगुर अंकार और प्रकृति का स्त्रीय विषय बहुत सुन्दर रूप से संचित करके रखे गये हैं। महादेवी बर्मा को हृदय किसी भी अन्य कवि के पीछे बचता हुआ नहीं पाते उनकी अपनी पारा है अपनी स्त्री है अपने विचार हैं और अपनी कल्पनाएँ हैं।

महादेवी ने आत्मा को ‘प्रोषित पतिका’ के रूप में रखा है और उनका वह विमल ‘श्रीरत्ना’ प्रकाशित होने से पहिली रचनाओं में ही स्पष्ट हो जाता है। उनके हृदय में एक टीस छठी है और उससे विकस होकर उनकी कविता धार्मिक विचारधारा को लेकर मुबारिठ होने लगती है। उनकी कविता में इस प्रकार एक तरह की रहस्यात्मकता रहती है और उसी को हम इनका रहस्य कहते हैं। रहस्याधी का ज्ञान व्यक्ति से समष्टि की ओर जाता है और समष्टि से व्यक्ति की ओर। वह कोरा पृथ्वी के ही निष्ठ रहकर तर्क पर आधारित नहीं रहता। रहस्याधी कवि कभी-कभी तो संसार की न देखकर अपने को और परब्रह्म को ही देखता है। उसके बलों की पुष्टियों में एक ही भाव समा जाता है। उसे जिस बल का साक्षात्कार या सहज ज्ञान होता है उसे वह अनेकों प्रकार के प्रेम प्रतीकों द्वारा व्यक्त करता है। रहस्याधी कवि अन्त-तत्त्व का आत्म-तत्त्व से सम्बन्ध स्थापित करना ही अपना एक उद्देश्य समझता है। प्रेम-प्रतीकों द्वारा आत्मा-परमात्मा व्यक्त-व्यक्त सही-सही पूर्ण-अपूर्ण साकार-निःसाकार के पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान करना ही रहस्याधी का लक्षण होता है। महादेवी भी लिखती है—

विरह का अलगाव जीवन विरह का अलगाव ।

वेदना में अन्त कदवा में मिठा अलगाव ।।

अध्याय १६

कुछ अन्य साहित्यिक निबन्ध

हिन्दी-कविता में राष्ट्रीयता

२४८ राष्ट्रीयता का सकीर्ण अर्थ है देश-भक्ति, और व्यापक अर्थों में राष्ट्रीयता का अर्थ होता है राष्ट्र के विचार, राष्ट्र की सस्कृति और राष्ट्र की भाषा। विचार, सस्कृति और भाषा का समुदाय कहलाता है राष्ट्रीयता। एक राष्ट्रीय कवि वह है जिसने राष्ट्र की भाषा में राष्ट्रीय सस्कृति को लेकर राष्ट्र के विचारों का प्रतिपादन किया हो। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी, सूर और मैथिलीशरण गुप्त इस विचार से राष्ट्रीय कवि हैं। जिस प्रकार शेक्सपीयर इंग्लैण्ड का और एवगेट जर्मनी के राष्ट्रीय कवि हैं उसी प्रकार तुलसी, सूर और 'गुप्त' जी हिन्दी के कवि हैं। तुलसी से 'मानस' में भारत राष्ट्र की आत्मा के दर्शन होते हैं और सूर के 'सूर-सागर' में राष्ट्र का आश्वासन मिलता है, एक अवलम्ब मिलता है, बल मिलता है, जीवन और जीने की शक्ति मिलती है और इस प्रकार 'गुप्त' जी की भारत-भारती और 'साकेत' में राष्ट्र के धार्मिक और राजनैतिक उत्थानों का व्यापक सदेश मिलता है। परन्तु यह व्यापक अर्थ समालोचक लोग प्रयोग नहीं करते। जब हम राष्ट्रीय कवियों पर दृष्टि डालते हैं तो हमारी दृष्टि केवल देश-प्रेम, जाति-प्रेम, और सस्कृति-प्रेम रखने वाले ही कवियों पर चली जाती है। हमारे दृष्टिकोण में सकीर्णता आ जाती है। यही राष्ट्रीयता की साधारण परिभाषा है।

यदि हम राष्ट्रीयता को उसके सकीर्ण अर्थों में लें, तो भी हमें इस विषय पर विचार करते समय दो विचारधाराओं को लेकर चलना होता है। इसमें पहिली विचारधारा का सम्बन्ध उस काल से है जो अंग्रेजी शासन के पश्चात् दिखलाई देती है। मसार के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि धर्म और राजनीति में एक प्रबल संघर्ष रहा है। अंग्रेजी राज्य से पूर्व मुसलमान शासन-काल में धर्म का बोल-चाल था। इसीलिए हिन्दू धर्म के ऊपर आक्रमणकारी बनकर आने-वाले मुसलमानों के विरुद्ध जिस भावना को कवियों ने अपनी वाणी में मुखरित किया है उस समय वही राष्ट्रीयता मानी जाती थी। 'वन्द' और 'भूपण' इस प्रकार की राष्ट्रवादी कविता के प्रतीक हैं। इन कवियों ने उस समय की जनता के हृदयों में नैतिक दृष्टिकोण से बल दिया, उत्साह दिया, धर्म के सहायक तथा रक्षक धोर का गुण-गान किया।

में समान है—इस प्रकार हम सीरा और महादेवी की कविताओं पर एक तुलनात्मक दृष्टि की जा सकती है।

कविवर 'निराला' सर्वोत्तामी होने के नाते आत्मा की निम्न मानते हैं परन्तु महादेवी तो अपने को कल्पनों में बाँधने से भी नहीं संकुचाती—

बनो मुझे प्रिय हो न कल्पन !

जीव बन्नी तार को पंजर है आत्मप्रचारी ।

इसी प्रकार वह अपनी कविता को 'आकाशचारी' मानती है। महादेवी को अपनी सधामता पर भी पर्न है, कुछ नहीं। महादेवी वर्मा ने सुन्दर पीतों में कलात्मक कानों में नवीन प्रतीकों को लेकर जो नारा प्रवाहित की है हर प्रकार से अपने में अपनापन रखती है। उसका हर विचार भारतीय है और प्राचीनता की छत्र पर गहरी छाप है। बुद्धिवाद हमें महादेवी की कविता से बहुत कम क्या नहीं के ही बराबर मिलता है। कुछ आधुनिक-चिन्तन प्रभाम इनकी कविताएँ हैं जिनमें नवुर कण्ठ द्वारा गाना जा सकता है। वर्तमान युग के नायक उन्हें अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु उन्हें वह सफलता अभी प्राप्त नहीं हो सकती है जो सूर और सीरा के पदों को प्राप्त है।

संक्षिप्त

१. महादेवी का हुक्म-बाद और दर्शन।
२. महादेवी की कविता में प्रतीकों का प्रयोग।
३. महादेवी की कल्पना-व्यक्त कविता और गीतप्रकृति।
४. कबीर, जायसी सीरा और 'निराला' के दर्शनों के बीच में महादेवी का दर्शन।
५. गीतप्रकृति में संगीत की सम्बन्ध।

अध्याय १६

कुछ अन्य साहित्यिक निबन्ध

हिन्दी-कविता में राष्ट्रीयता

२४८ राष्ट्रीयता का सकीर्ण अर्थ है देश-भक्ति, और व्यापक अर्थों में राष्ट्रीयता का अर्थ होता है राष्ट्र के विचार, राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्र की भाषा। विचार, संस्कृति और भाषा का समुदाय कहलाता है राष्ट्रीयता। एक राष्ट्रीय कवि वह है जिसने राष्ट्र की भाषा में राष्ट्रीय संस्कृति को लेकर राष्ट्र के विचारों का प्रतिपादन किया हो। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी, सूर और मैथिलीशरण गुप्त इस विचार से राष्ट्रीय कवि हैं। जिस प्रकार शेक्सपीयर इंग्लैण्ड का और एवगेट जर्मनी के राष्ट्रीय कवि हैं उसी प्रकार तुलसी, सूर और 'गुप्त' जी हिन्दी के कवि हैं। तुलसी से 'मानस' में भारत राष्ट्र की आत्मा के दर्शन होते हैं और सूर के 'सूर-सागर' में राष्ट्र का आश्वासन मिलता है, एक अवलम्ब मिलता है, बल मिलता है, जीवन और जीने की शक्ति मिलती है और इस प्रकार 'गुप्त' जी की भारत-भारती और 'साकेत' में राष्ट्र के धार्मिक और राजनैतिक उत्थानों का व्यापक संदेश मिलता है। परन्तु यह व्यापक अर्थ समालोचक लोग प्रयोग नहीं करते। जब हम राष्ट्रीय कवियों पर दृष्टि डालते हैं तो हमारी दृष्टि केवल देश-प्रेम, जाति-प्रेम, और संस्कृति-प्रेम रखने वाले ही कवियों पर चली जाती है। हमारे दृष्टिकोण में सकीर्णता आ जाती है। यही राष्ट्रीयता की साधारण परिभाषा है।

यदि हम राष्ट्रीयता को उसके सकीर्ण अर्थों में लें, तो भी हमें इस विषय पर विचार करते समय दो विचारधाराओं को लेकर चलना होता है। इसमें पहिली विचारधारा का सम्बन्ध उस काल से है जो अंग्रेजी शासन के पश्चात् दिखलाई देती है। सत्तार के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि धर्म और राजनीति में एक प्रबल संघर्ष रहा है। अंग्रेजी राज्य से पूर्व मुसलमान शासन-काल में धर्म का बोल-वाला था। इसीलिए हिन्दू धर्म के ऊपर आक्रमणकारी बनकर आने-वाले मुसलमानों के विरुद्ध जिस भावना को कवियों ने अपनी वाणी में मुखरित किया है उस समय वही राष्ट्रीयता मानी जाती थी। 'चन्द' और 'भूपण' इस प्रकार की राष्ट्रवादी कविता के प्रतीक हैं। इन कवियों ने उस समय की जनता के हृदयों को राजनैतिक दृष्टिकोण से बल दिया, उत्साह दिया, धर्म के सहायक तथा रक्षक वीर योद्धाओं का गुण-गान किया।

समय ने करबट सी । मुसलमान राज्य भारत पर छा गया । भारतीय सम्प्रदाय ने दूसरों को अपने में अपना सीखा है हम कर बना सीखा है और उसने मुसलमानियत को भी अपने ही रूप दे दिया । अपनी जैसी जातियाँ उन्हें वे ही और अपने जैसे रीति रिवाज भी । कबीर जैसे महाकवियों में समन्वय की भावना घरी और 'सूर' तथा 'तुमसी' जैसे राष्ट्रीय कवियों ने जनता के उद्भ्रान्त हृदयों को अपनी ओर में लेकर सहारा दिया । मन्ति का वह स्रोत भारतीय जीवन का वैराग्य एकदम समाप्त कर देना चाहता था ।

मुसलमान-काल के पश्चात् राजनैतिक युग आया । पहिले युग में जिसमें राजनीति प्रधान हो गई देश के नेताओं ने आपसी फूट और हिन्दू-मुसलमानों का भेद भाव भूलाने का प्रयत्न किया । राष्ट्र में एक नवीन विचारधारा ने जन्म लिया और वह राजनीति के पीछे-पीछे चल पड़ी ।

भारतभू-काल में सर्वप्रथम इस राष्ट्रीयता के वर्तन होते हैं । राष्ट्रीय सम्मेलन में संस्कृति के उत्थान की नेताओं और सेवकों ने कल्पना की और राष्ट्र तथा वर्गों को पुनर्-पुनर् कर दिया । भारत का समाज जो बलों में विभक्त हो गया । एक पक्ष राजनीतिक राष्ट्रवादी और दूसरा हिन्दू वर्गी । जो इस प्रपक्षिणीय या उसने वर्ग के बल्ले को भारत की पराधीनता के सम्मुख बैठकर एक ओर रख दिया और जो प्रति क्रियावादी या प्राचीनतावादी या उसने वही पुरानी प्रणाली को अपनाये रखा ।

साहित्य में तो स्वयं प्रवृत्ति होती है । इसलिए साहित्य के क्षेत्र में दूसरे दल का अधिक महत्त्व नहीं बन सका । राजनीति में स्वार्थ को लेकर नेता चलते हैं इस लिए प्रतिक्रियावादी भी अपनी जड़ों को जोरजबरदस्ती से जमाये रखने का ही योग्य बनना को देने का प्रयत्न किया करते थे । वास्तव में सत्य यह है कि जो व्यतीत हो चुका वह सीन्पा नहीं । साहित्य के क्षेत्रों में क्योंकि स्वार्थ नहीं है इसलिए विचारक को क्या पड़ी है कि वह मुक्त होकर विचार न करे और मनीषता को प्रथम न ले ।

अपनी राज्य १८३७ के स्वतन्त्रता-गन्धर्व में भारतीय पराजय के पश्चात् दुःख हो गया । इस काल के राष्ट्रीय कवियों ने देश का कष्ट विष व्यक्त किया है । 'त्रेवर्ण' जी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज्य छा जाने से—

दुःख यदि भारी है वह जो बहुत दीनता ।

अपने में सम्यक्ति की दिन दिन होत दीनता ॥

'भारत दुर्गा' में भारत की परिस्थिति का भारतभू जी ने प्रष्टा विष व्यक्त किया है । मन् १८३३ में वंदित की रचना होने पर 'त्रेवर्ण' जी महर्षि करने हैं—

दुःख प्रदुःख दुःख भारत विष भारत दल निता का ।

समय चल अन्तिम इन्द्रिय हो समिक न उतरे ताप ॥

जी की 'भारत-भारती' तक आ पहुँचती है। 'भारत-भारती' में राष्ट्र को स्वतन्त्र करने का स्पष्ट संकेत मिलता है। १९१८ के अमहयोग-आन्दोलन से राष्ट्रीयता ने और पख पसारे और माखनलाल चतुर्वेदी, 'सनेही', सुमद्राकुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' इत्यादि कवियों ने फुटकर रचनाओं द्वारा राष्ट्रीयता की भावना से पत्र-पत्रिकाओं में लिखकर भारत की जनता को जागृत किया। सुमद्रा-कुमारी की फड़कती हुई कविता हमें 'भूषण' की याद दिलाती है। 'झाँसी की रानी' में जो ओज है वह भूषण के अतिरिक्त अन्य किसी की कविता में नहीं मिलता।

तु देखे हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी।

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ॥

जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी।

यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतन्त्रता अविनासी ॥

हो मतवाली विजय, मिटा दें गोलियों से चाहे झाँसी।

तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी।

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ॥

आज राष्ट्रीयता का बोल-वाला है। सियारामशरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, सुधीन्द्र, 'चकोरी' तथा अन्य अनेकों छोटे-मोटे कवि इस घारा के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस काल की राष्ट्रीय कविता केवल पराधीनता से भारत को उभारने के लिए चमत्कार-मात्र है। एक विद्रोह है विदेशी शासन के प्रति। कला के लिए उसमें स्थान बहुत है। इस कविता का इसलिए राजनैतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से जितना महत्त्व है उतना कविता होने से नहीं। काव्य के क्षेत्र में आज स्वतन्त्र हो जाने पर आशा है कि कुछ राष्ट्रीय कवि जन्म लें या वर्तमान कवियों का ध्यान उस ओर जाय और वह राष्ट्र के वास्तविक अर्थ को समझकर सस्कृति, समाज, राज-नीति, भाषा, कला और काव्य-परम्परा का ध्यान रखकर साहित्य का सृजन करें। प्रतिभाशाली कवियों से हम आशा करते हैं कि वह हिन्दी-साहित्य के इस अभाव की पूर्ति करेंगे।

संक्षिप्त

- १ राष्ट्रीयता के दो अर्थ एक संकीर्ण और दूसरा व्यापक।
- २ मुसलमान काल में राष्ट्रीयता का अर्थ।
- ३ अंग्रेजी शासन काल में आकर राष्ट्रीयता का अर्थ।
- ४ राष्ट्रीय साहित्य में कला का अभाव।
- ५ पराधीनता के प्रति केवल चीत्कार मात्र को छोड़कर स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रीयता का नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की आवश्यकता।

हिन्दी को मुसलमानों की देन

६ हिन्दू और मुसलमान पृथक् पृथक् अवश्य प्रतीत होते हैं परन्तु उनके मानव में एक्य है। हिन्दी-साहित्य हिन्दुओं का साहित्य है, भाषा, भाव और सस्कृति के

समय ने करबट ली। मुसलमान राज्य भारत पर छा गया। भारतीय सम्प्रदाय ने दूसरों को अपने में अपना घीसा है, हुजूम कर जामा सीका है और अपने मुसल-मानियत को भी अपने ही रूप में दिया। अपनी जैसी जातियाँ उन्हें दे ही और अपने जैसे रीति-रिवाज भी। कबीर जैसे महाकवियों ने समन्वय की भावना जरी और 'धूर' तथा 'धूमसी' जैसे राष्ट्रीय कवियों ने जनता के उद्भास हृदयों को अपनी गोश में लेकर सहारा दिया। नरित का यह सोच भारतीय जीवन का वैराग्य एकदम समाप्त कर देना चाहता था।

मुसलमान-कास के पश्चात् राजनैतिक युग आया। पहिले युग में ब्रितन राजनीति-प्रधान हो गई देश के नेताओं ने धापसी फूट और हिम्नू-मुसलमानों का मेर नाव भूलाने का आदेश दिया। राष्ट्र में एक नयी विचारधारा ने जन्म लिया और यह राजनीति के पीछे-पीछे चल पड़ी।

भारतभू-काल में सर्वप्रथम इस राष्ट्रीयता के दर्शन होते हैं। राष्ट्रीय समन्वय में संस्कृति के उत्थान की नेताओं और नेताओं ने कल्पना की और राष्ट्र तथा वर्ग को पुनर्-सृष्ट कर दिया। भारत का समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया। एक पूछ राजनैतिक राष्ट्रवादी और दूसरा हिन्नु वर्ग। जो इन प्रतिघातों या अपने वर्ग के बचने को भारत की पक्षीयता के सम्मुख बैठकर एक मोर रख दिया और जो प्रति-क्रियावादी या प्राचीनतावादी या अपने वही पुरानी प्रणाली की अपनाने लगा।

साहित्य में तो स्वयं प्रवृत्ति होती है। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में दूसरे वर्ग का अधिक महत्त्व नहीं बन सका। राजनीति में स्वार्थ को लेकर नेता चलते हैं इसलिए प्रतिक्रियावादी भी अपनी जड़ों को बोलसा बैठकर भी उन्हें जमाये रखने का ही प्रयोग जनता को देने का प्रयत्न किया करते थे। वास्तव में सब यह है कि जो अतीत हो चुका वह जीवित नहीं। साहित्य के क्षेत्रों में क्योंकि स्वार्थ नहीं है इसलिए विचारक को क्या पड़ी है कि वह मुक्त होकर विचार में करे और मनीयता को प्रथम न दे।

घरेबी राज्य १८५७ के स्वतन्त्रता-संग्राम में भारतीय गणतन्त्र के परमानु बुर हो गया। इस काल के राष्ट्रीय कवियों ने देश का कलम बिज प्रवित किया है। 'प्रेमपत्र' जी ने लिखा कि भारत में घरेबी राज्य जा जाने से—

हुजूम अति भारी हूक बर जो बरत बीमता।

भारत में अगति की दिन दिन होन हीमता ॥

'भारत दुर्दशा' में भारत की परिस्थिति का भारतभू जी ने चक्षु बिज प्रवित किया है। मई १८८५ में कांग्रेस की स्थापना होने पर 'मेमबर्न' जी नद्वे करने हैं—

हुजा पुरह हुद भारत बिज भारत रता मिला का।

नमक पत अतिशय बहुदिन हो उमिद न बनने लाया ॥

रत नकार राष्ट्रीयता की भावना पुनर्-सृष्ट बादलों में बहती हुई 'धूर'

काफी सफलता मिली है ।

चौथे वर्ग के मुसलमान लेखक सैलानी जीव हैं, जिन्होंने विनोदपूर्ण साहित्य का सृजन किया है । इन्होंने हिन्दी-साहित्य में एक नवीन धारा को प्रवाहित किया और एक प्रकार से साहित्य के गाम्भीर्य को तोड़कर उसमें दिल बहलाने और मन को हलका करने की सामग्री प्रस्तुत की । खुसरो और इशाअल्ला खाँ इसी वर्ग के प्रधान लेखक हैं । वर्तमान हिन्दी गद्य का प्राचीनतम रूप हमें इन्हीं दोनों की भाषा में मिलता है । खुसरो की कविता का एक निखरा रूप देखिये—

गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डारै केस ।

चल खुसरु घर आपने, रैन भई चहुँ देस ॥

खुसरो की मुकुरियाँ हिन्दी-साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं । इशाअल्ला खाँ की 'रानी केतकी की कहानी' हिन्दी गद्य का वह नमूना है जो हिन्दी-भाषा साहित्य में जब तक भाषा-साहित्य का इतिहास रहेगा सर्वदा अमर रहेगी ।

पाँचवाँ वर्ग उन मुसलमान कवियों का है जो वास्तव में उर्दू के लेखक हैं परन्तु उन्होंने हिन्दी में भी लेखनी उठाई है । वर्तमान गद्य लेखकों में तो थोड़ा-सा लिपि-भेद कर देने से अनेको लेखक इस श्रेणी में आयेंगे ।

इन ऊपर दिये गये सभी लेखकों की रचनाओं में अपनी-अपनी विशेषता है । यह कहना तो असत्य होगा कि इनकी रचनाओं पर मुसलमानी प्रभाव है ही नहीं परन्तु इतना तो निश्चयपूर्वक ही कहा जा सकता है कि इन सभी लेखकों ने भारतीयता के साँचे में अपने साहित्य को ढाला खूब है । अपने-अपने समय की प्रणालियों और विचारधाराओं को लेकर उनमें अपने-पन की पुट इन लेखकों ने दी है । इनकी रचनाएँ हिन्दी-साहित्य की अमर निधियाँ हैं और इनके साहित्य में आ जाने से साहित्य में एक ऐसा विस्तृत दृष्टिकोण उपस्थित हुआ है कि समन्वय की भावना के साथ रहस्यवाद के कई रूप सामने आ गये हैं । जायसी ने अपने दर्शन में जिस रहस्यवाद की पुट दी है उसका अपना है और उसमें हिन्दू तथा मुसलमानी भावनाओं का इतना सुन्दर समन्वय मिलता है कि पाठक इनके ग्रंथ को पढ़कर मुक्त कंठ से इनकी प्रशंसा कर उठता है । रसखान ने बहुत कम लिखा है परन्तु जो कुछ भी लिखा है उसकी तुलना हम सूर और मीरा के ही पदों से कर सकते हैं । खुसरो की तुलना करने के लिए हमारे पास कोई अन्य लेखक हिन्दी में नहीं है और रहीम, इनका स्थान भी अपना विशेष महत्त्व रखता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि मुसलमानों ने जो हिन्दी-सेवा की है वह बहुत महत्त्वपूर्ण है और उसका हिन्दी-साहित्य, भाषा और भाव-सौन्दर्य के विचार से विशेष स्थान है । भारतीय और फारसी शैलियों का उसमें हमें सुन्दर समन्वय मिलता है ।

नोट—महाकवि कबीर को हमने जानकर मुसलमान कवियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि उनका मुसलमान या हिन्दू होना अभी तक स्पष्ट नहीं है ।

विचार से परन्तु फिर भी कुछ मुसलमान कवियों ने हिन्दी को यह रचनाएँ प्रदान की हैं कि जिन्होंने हिन्दी-साहित्य में अपना स्थान बना लिया है। यह रचनाएँ इस काब की हैं जब कि भारत में मुसलमान राज्य का धीरे भारत की भक्ति भावना ने धातुक मुसलमानों को अपनी चारा में प्रवाहित कर लिया था।

मुसलमानों का पहिला महत्वपूर्ण बर्ग प्रेमाभयी चारा के अन्तर्गत आता है जिसने सूफी चिन्तान्तों के अनुसार भारतीय कवियों में प्रेमाभय का संचार किया। पापसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत का नाम इस स्थान पर उल्लेखनीय है जिसके विषय में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने यह भी लिखा है कि प्रबन्ध-काव्यों में रामचरितमानस के बाद पद्मावत का ही स्थान आता है। कुतबन 'गूर' मुहम्मद मैकन इत्यादि इस चारा के अन्य कवि हैं। यह 'सूफी' बर्ग प्रचार भारतीय जनता में करना चाहते थे। धरबी भाषा में इन कवियों ने अपनी रचनाएँ की। कविता के विषय के लिए इन कवियों ने हिन्दुओं की प्रचलित धीरे धर्म-कल्पित कथाओं को अपनाया। यह अपनी भावुकता के साथ हिन्दू-इसलामों तक पहुँचना चाहते थे। इसमें उन्हें धार्मिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। हाँ हिन्दी को पद्मावत जैसा सुन्दर प्रबन्ध अवश्य प्राप्त हो गया। इस चारा के कवियों में पाण्डित्य का प्रभाव था।

मुसलमानों के दूसरे बर्ग के प्रतिनिधि के रूप में हम 'रसज्ञान' को पाते हैं। इस बर्ग पर कृष्ण-भक्ति का प्रभाव हुआ था और यह विपुल कृष्ण भक्ति की भावना को लेकर कविता-क्षेत्र में प्रवर्तित हुए। साहित्य-सैवात्म्य का लक्ष्य नहीं था वह तो साक्षात्पित्त हुए थे स्वामी की मनोहर मूर्ति पर। भक्ति-भावना से प्रेरित होकर यह मुक्त कंठ से गाते थे।

माधुसू ही तो बड़ी रसव्याधि बसीं प्रबन्ध गोकुल गति के द्वारन ।
 जो पद्य दी तो कद ॥ मेरो बरी किछ बंद की येनु मैथरन ॥
 बाहुन ही तो बड़ी गिरि को जो चर्यो कर प्रभु पुरन्दर करन ।
 जो बग ही तो वसेरो क्री मित्रि बाधिरी कृष्ण करन की बारन ॥

इस बर्ग के कवि प्रेमी जीव थे जिन पर भक्ति धीरे साहित्य का समान प्रभाव था और जिन पर भारतीयता अपना अछर कर चुकी थी।

तीसरे बर्ग के कवि हमें रीति-काल में बैठने को मिलते हैं। राम भक्ति की प्रवर्धना ने उनके उच्छ्वसित स्वभाव को अपने अन्दर समावेश करने की याज्ञा नहीं दी। या यों भी यह गारते हैं कि वे उनमें समावेश करने का नाहक ही न कर सके। इस बाध से रहीब का नाम बिनाग उल्लेखनीय है। आपने रहीब-जगनई बरबे भुगार-सोरठ मरनाटक इत्यादि रचों की रचना की। पठान मुलतान ने बिहारी सतसई पर बुद्धिवां मिली। हिन्दी-साहित्य में इन बर्ग के कवियों की संख्या सबसे अधिक है। इस चारा में भी साहित्य रचा गया यह प्रमाणनमा भुगार प्रमाण है। मुसलमान भावक तो होते ही हैं इसलिए उन्हें इन प्रकार का साहित्य मिलाने में

काफी सफलता मिली है ।

चौथे वर्ग के मुसलमान लेखक सैलानी जीव है, जिन्होंने विनोदपूर्ण साहित्य का सृजन किया है । इन्होंने हिन्दी-साहित्य में एक नवीन धारा को प्रवाहित किया और एक प्रकार से साहित्य के गाम्भीर्य को तोड़कर उसमें दिल बहलाने और मन को हलका करने की मामूली प्रस्तुत की । खुसरो और इशाअल्ला खाँ इसी वर्ग के प्रधान लेखक हैं । वर्तमान हिन्दी गद्य का प्राचीनतम रूप हमें इन्हीं दोनों की भाषा में मिलता है । खुसरो की कविता का एक निखरा रूप देखिये—

गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे केस ।

चल खुसरु घर आपने, रैन भई चहुँ देस ॥

खुसरो की मुकुरियाँ हिन्दी-साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं । इशाअल्ला खाँ की 'रानी केतकी की कहानी' हिन्दी गद्य का वह नमूना है जो हिन्दी-भाषा साहित्य में जब तक भाषा-साहित्य का इतिहास रहेगा सर्वदा अमर रहेगी ।

पाँचवाँ वर्ग उन मुसलमान कवियों का है जो वास्तव में उर्दू के लेखक हैं परन्तु उन्होंने हिन्दी में भी लेखनी उठाई है । वर्तमान गद्य लेखकों में तो थोड़ा-सा लिपि-भेद कर देने से अनेको लेखक इस श्रेणी में आयेंगे ।

इन ऊपर दिये गये सभी लेखकों की रचनाओं में अपनी-अपनी विशेषता है । यह कहना तो असत्य होगा कि इनकी रचनाओं पर मुसलमानी प्रभाव है ही नहीं परन्तु इतना तो निश्चयपूर्वक ही कहा जा सकता है कि इन सभी लेखकों ने भारतीयता के साँचे में अपने साहित्य को ढाला खूब है । अपने-अपने समय की प्रणालियों और विचारधाराओं को लेकर उनमें अपनेपन की पुट इन लेखकों ने दी है । इनकी रचनाएँ हिन्दी-साहित्य की अमर निधियाँ हैं और इनके साहित्य में आ जाने से साहित्य में एक ऐसा विस्तृत दृष्टिकोण उपस्थित हुआ है कि समन्वय की भावना के साथ रहस्यवाद के कई रूप सामने आ गये हैं । जायसी ने अपने दर्शन में जिस रहस्यवाद की पुट दी है उसका अपना है और उसमें हिन्दू तथा मुसलमानी भावनाओं का इतना सुन्दर समन्वय मिलता है कि पाठक इनके ग्रंथ को पढ़कर मुक्त कंठ से इनकी प्रशंसा कर उठता है । रसखान ने बहुत कम लिखा है परन्तु जो कुछ भी लिखा है उसकी तुलना हम सूर्य और मीरा के ही पदों से कर सकते हैं । खुसरो की तुलना करने के लिए हमारे पास कोई अन्य लेखक हिन्दी में नहीं है और रहीम, इनका स्थान भी अपना विशेष महत्व रखता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि मुसलमानों ने जो हिन्दी-सेवा की है वह बहुत महत्वपूर्ण है और उसका हिन्दी-साहित्य, भाषा और भाव-सौन्दर्य के विचार से विशेष स्थान है । भारतीय और फारसी शैलियों का उसमें हमें सुन्दर समन्वय मिलता है ।

नोट—महाकवि कबीर को हमने जानकर मुसलमान कवियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि उनका मुसलमान या हिन्दू होना अभी तक स्पष्ट नहीं है ।

संक्षिप्त

१. मुसलमानों का महत्वपूर्ण सहयोग है।
२. प्रेमाधारी शाला, कुन्द-भक्ति शाला, रीति-काशीन कविता और विशेष-
रूप साहित्य मुसलमानों की देन है।
३. वर्तमान हिन्दी गद्य का प्राचीनतम रूप मुसलमानों से प्राप्त होता है।
४. भारतीय और फ़ारसी शैक्तियों का सम्मेलन इस कविता ने हिन्दी-साहित्य में किया।
५. उपसंहार।

हिन्दी-साहित्य पर विदेशी प्रभाव

२२ हिन्दी-साहित्य का प्रादि-काल विदेशी साहित्यों का कास था। इस लिए हिन्दी-साहित्य पर प्रारम्भ से ही विदेशी प्रभाव हमें स्पष्ट दिखलाई देता है। इस निबन्ध में हम हिन्दी-काल-विभाजन के क्रम के अनुसार ही विचार करेंगे।

बीरनामा-काल हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भिक काल है और पुष्पीराज राजा उस काल का प्रतिनिधि पंथ। यह राष्ट्रीयता-प्रधान है और विशेष रूप से मुसलमानी सम्प्रदाय का और प्रतिहिन्दी भी इसे हम कह सकते हैं परन्तु उसकी भाषा पर हमें विदेशी प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। जबरजस्ती साहीर के राजनेवासे से और साहीर पहिले से ही मुसलमानों के अधिकार में था चुका था। इसलिये वहाँ की भाषा का भी उस पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। उसी प्रभावित भाषा के समूने हम पुष्पी-राज राजा में मल-मल देखते हैं। फिर भी ऊपर, विषय इत्यादि पर इस काल में कोई विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा और न ही वर्तमान पर, क्योंकि वर्तमान-साहित्य तो इस काल में लिखा ही नहीं गया।

हिन्दी-साहित्य का दूसरा काल हमें अनेक रूप में विदेशी प्रभाव से व्यापारित दिखलाई देता है। यह उत्पन्न है कि विदेशी प्रभाव राजनैतिक पराधीनता होने पर भी मूल तत्त्वों पर विजय नहीं प्राप्त कर सका साहित्य की भाषा को ठेस नहीं पहुँचा सका परन्तु रूप में रंग में आचरण में सौन्दर्य में कल्पना में व्यवहारिकता में और अन्त भी अनेकों रूपों में उसने हिन्दी-साहित्य को प्रभावित किया है और सब सम्प्रदाय के साथ किया है। हिन्दी-साहित्य के व्यापक दृष्टिकोण ने उन विदेशी प्रभावों को अपनाया उनका सम्मान किया उन्हें बल दिया और समस्त प्रभाव की।

कबीर ने हिन्दू और मुसलमानों को अपने निर्गुण-पंथ पर लाने के लिए भारतीय दर्शन और मूलभूत शैक्तिक आध्यात्मिक और दोनों का इतना सुन्दर सामंजस्य स्थापित किया कि कबीर के रहस्यवाद का रूप बड़ा हो गया जिससे प्रभावित होकर रबीन्द्र ने 'गीताजलि' लिखी और नोबल प्राइज (Noble prize) प्राप्त करके संसार में प्रसिद्धा भी। जामली ने भारतीय निर्गु सन्त में सुफी प्रेम का

सम्मिश्रण करके पद्यावत जैसा अमर काव्य हिन्दी को भेंट किया। रसखान ने कृष्ण भक्ति शाखा के अतर्गत रचनाएँ करके हिन्दू और मुसलमान हृदयों को भक्ति के क्षेत्र में मिलाकर एक कर दिया। रहीम के दोहे जन-जन की वाणी बने और खुसरो ने साहित्य के मौन गाम्भीर्य को एक चहल-पहल दी। हिन्दी की पाचन-शक्ति ने सबको पचाकर अपना बना लिया और सम्मिश्रण से साहित्य के ऐसे सुन्दर गुलदस्ते सज गये कि जो किसी भी हिन्दी-साहित्य-प्रेमी की बैठक को अपने पराग और गन्ध से हर समय परिपूर्ण रखते हैं। भक्ति और रीति-काल दोनों पर समान रूप से हमें विदेशी प्रभाव दिखलाई देता है।

अब हमारे सम्मुख आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में मुसलमानी युग समाप्त हो गया और उसका प्रभाव पड़ने का प्रश्न भी उसके साथ-साथ हिन्दी-साहित्य से विदा हुआ। यहाँ हम पाठकों के सम्मुख यह स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि इस विदेशी प्रभाव से प्रभावित होकर हिन्दी-साहित्य ने अपनी निधि को निरन्तर बढ़ाया ही है, कम नहीं होने दिया। आधुनिक काल के साथ साथ भारत की राजनीति ने करवट बदली और यहाँ पर अंग्रेजी का शासन-काल आया। अंग्रेजी शासन-काल में यूरोप की सभ्यता भारत में आयी। लॉर्ड मेकाले और राजा राममोहनराय ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। राज्य-सम्बन्धी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग हुआ। न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी बनी और इस प्रकार एक तरह से 'अंग्रेजी' भारत के सभी क्षेत्रों में छाती चली गई। भारत में विद्यालय खुले, उनमें यूरोपियन ढंग की शिक्षाएँ चली और उन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता हुई। हिन्दी में यह सब पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, उर्दू में नहीं थी, फारसी में नहीं थी और न उनके पढ़ाने वाले ही थे। इसलिए एक बार समस्त देश में अंग्रेजी का बोल-बाला हो गया। बंगाल और मद्रास की तो अंग्रेजी मानो मातृ-भाषा ही बन गई।

जहाँ एक तरफ अंग्रेजी का प्रभाव इस प्रकार बढ़ रहा था वहाँ दूसरी ओर हिन्दी के प्रेमी भी शान्त नहीं बैठे थे। वह भी बराबर प्रयत्नशील थे। राजा लक्ष्मण-सिंह और राजा शिवप्रसाद विद्यालयों में हिन्दी को लाने का प्रयत्न कर रहे थे और महावीरप्रसाद 'द्विवेदी' जी ने हिन्दी को अदालतों की भाषा बनाने का आन्दोलन किया। इनके साथ-ही-साथ हिन्दी के लेखक भी मौन नहीं थे। वह अपनी उसी पुरानी रफ्तार पर चलना छोड़कर अपनी पैनी लेखनी से कविता, कहानी, समालोचना, निबन्ध, इतिहास, भाषा-विज्ञान, भूगोल, गणित और इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में उतर पड़े। देखते-ही-देखते कुछ ही दिनों में उन्होंने रात-दिन परिश्रम करके हिन्दी-साहित्य के भंडार को भर दिया। परन्तु यह सब हुआ किस प्रकार? इन सब चाराओं में साहित्य की प्रगति किसके प्रभाव से हुई? क्या यह सब सामग्री उन्हें संस्कृत-साहित्य से मिली? क्या फारसी ने इस प्रगति में कोई सहायता दी? हम कहेंगे—नहीं, यह सब अंग्रेजी साहित्य की देन है। हिन्दी के अनुभवी विद्वानों ने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा, अनेकों पुस्तकों के अनुवाद किये और अनेकों से विचारचारा लेकर, शैलियाँ लेकर,

विषय लेकर हिन्दी की अपूर्णता को पूर्ण किया। निबन्ध संस्कृत-साहित्य में नहीं थे उपन्यास संस्कृत-साहित्य में नहीं थे और प्रायः तो इनके ऐसे नये विषय हिन्दी में आ रहे हैं कि जिन्हें संस्कृत-साहित्य जानता भी नहीं था। विजयी-विज्ञान लोकोपेक्षिक रेडियो विज्ञान विनोद-विज्ञान यह सब नये विषय हैं। इन सबका हिन्दी में समावेश हमें धन की छे ही धामा हुआ मिलता है। अंग्रेजी-कविता का हिन्दी कविता पर प्रभाव पड़ा। छायावाद और प्रगतिवाद उसके उदाहरण हैं। प्रगतिवाद पर क्लेम के साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है। हिन्दी नाटकों पर बैंगला का प्रभाव पड़ा और उपन्यासों पर अंग्रेजी का।

कुछ भी सही प्रभाव सभी का है परन्तु हिन्दी ने उस प्रभाव में बहुत अपनी आत्मा का हुनर नहीं किया। हिन्दी ने सर्वदा विषय अपने ही रखे हैं और रूप रंग चाहे बीसा भी हो। अपने साहित्य में विदेशी बातों पर अनुपस्थित करने का जिस लेखक ने भी प्रयत्न किया है वह सफल नहीं हुआ और न ही हो सकता है। हिन्दी के लेखकों ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक विदेशी विचारधाराओं को भी अपने ही पैमाने में ढाला है और उसे वह मात्रक रूप दिया है कि एक हिन्दी-साहित्य की वह मुख्य भूमि बनकर रह गया है। इस प्रकार हिन्दी विदेशी प्रभाव की आगारी है क्योंकि उसने हिन्दी को विस्तार के लिए सामग्री दी है और विदेशी प्रभाव को हिन्दी का आगारी होना चाहिए, क्योंकि हिन्दी ने उसे व्यापकता की धमक दे दिया।

संक्षिप्त

१. बीरगाथा-काल में केवल शास्त्रिक प्रभाव है।

२. भक्ति-काल में भाषा के दो सौंदर्य और दर्शन का भी प्रभाव हुआ। यह सब सुसंस्कृतमयी था।

३. रीति-काल के अंत तक सुसंस्कृतमयी प्रभाव अच्छा रहा।

४. आधुनिक काल पर अंग्रेजी का प्रभाव बहुत व्यापक है। हिन्दी के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। विचार, भाव, समाज और राजनीति विशेष रूप से प्रभावित हुए।

हिन्दी का पुराना और नया साहित्य

२२१ मानव-जीवन का समस्याओं के साथ-ही-साथ साहित्य बनता है। जीवन में जिस काल के अंतर्गत जो-जो भावनाएँ रही हैं उन-उन कालों में कहीं भावनाओं से प्रेरित-प्रेरित साहित्य का भी विकास हुआ है। इतिहास में मानव की कम भावस्वकताएँ थी कम समस्याएँ थीं। इसीलिए साहित्यिक विस्तार का क्षेत्र भी सूक्ष्म था। बीरगाथा काल में बीर-गाथाएँ लिखी गईं भक्ति-काल में साहित्य का क्षेत्र कुछ और व्यापक हुआ विकसित हुआ भक्ति के भेद हुए और इनके आधार पर प्रभावित हुई। विष्णु छन्द-भक्ति प्रेमाश्रयी-बाबा छन्द भक्ति राम-भक्ति और अन्य में सब मिलकर नूतन

की तरफ चल दिये। एक युग-का-युग शृ गारी कविता करते और नायक-नायिकाओं के भेद गिनते हुए व्यतीत हो गया, न समाज ने कोई उन्नति की और न राष्ट्र ने। फिर भला साहित्य में प्रगति कहाँ से आती? साहित्य अपने उसी सीमित क्षेत्र में उछल-कूद करता हुआ भूटे चमत्कार की ओर प्रवाहित होता चला गया। भक्ति-कालीन रसात्मकता रीति-काल में नष्ट हो गई और वह प्रणाली आज के साहित्य में भी ज्यो-की-त्यो लक्षित है।

आज के नवीन युग में साहित्य का क्षेत्र बहुत व्यापक होता जा रहा है। केवल शृ गार अथवा भक्ति के क्षेत्र तक ही साहित्य सीमित नहीं है। वह मानव-जीवन की सभी खोजों के साथ अपना विस्तार बढ़ाता चला जा रहा है। यदि साहित्य का अर्थ हम सीमित क्षेत्र में ललित-कलाओं तक भी रखे तब भी ललित-कलाओं में गद्य का विकास हो जाने के कारण कहानी, उपन्यास, निबन्ध, समालोचना, जीवनियाँ गद्य-गीत इत्यादि साहित्य में प्रस्फुटित हो चुके हैं और नाटक-साहित्य भी अपनी विशेषताओं के साथ अग्रसर है। नाटक कम्पनियों और सिनेमा कम्पनियों ने इस साहित्य को विशेष प्रश्रय दिया है। साहित्य का रूप बदल गया और साहित्य का दृष्टिकोण भी। जब-जब राष्ट्र को जैसी-जैसी आवश्यकता रही है तब-तब उसी प्रकार का साहित्य लिखा गया है। साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है।

आज के साहित्य ने प्रेम, विरह और शृ गार को भुलाया नहीं परन्तु उनका दृष्टिकोण बदल दिया है। रीति-शास्त्रों पर आधारित स्थूल विचारों के स्थान पर भाषा और शैली के आधुनिक प्रयोग किये जा रहे हैं। नख-शिख वर्णन और प्राचीन केलि-विलास इत्यादि को आज के कवियों ने अपने साहित्य में स्थान नहीं दिया। आज का कवि करता है, प्रेमी और प्रेमिका के भावना जगत में होने वाले मनोभावों का वैज्ञानिक चित्रण। वह अभिसार, विपरीत रति, सुरतारम्भ, दूती इत्यादि का समावेश अपने साहित्य में न करके तन्मयता और आत्म-बलिदान का चित्रण करता है।

वीर-काव्य आज का कवि भी लिखता है, परन्तु उसमें केवल शब्दों की झंकार-मात्र न होकर कष्ट-सहन और आत्मोत्सर्ग की भावना रहती है। युद्ध क्षेत्र में जाकर तलवार चलाने वाले नायक का चित्रण आज के कवि को नहीं करना होता। उसे तो राष्ट्रीय स्वरूप का निरूपण करना होता है। आज की राष्ट्रीय भावना और प्राचीन राष्ट्रीय भावना में भी अन्तर आ चुका है। प्राचीन काल में धर्म पर राष्ट्र आधारित था और इसीलिए धार्मिक भावना ही राष्ट्रीय भावना थी। वही भावना हमें 'चन्द्र' और 'भूषण' में मिलती है। परन्तु आज के साहित्य में धर्म गौण है और राष्ट्र प्रधान। इसलिए वीर-काव्य का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। धर्म का क्षेत्र पृथक् है और राष्ट्र का क्षेत्र पृथक्।

"आज के नये साहित्य में देश के प्रति भक्ति और प्रेम, राष्ट्रीय और जातीय वीरों के गुण-गान, अपनी पतित दशा पर शोक, नारी-स्वतन्त्रता के गीत, व्यक्ति की आशा और निराशा, प्रकृति आकर्षण और प्रेम, रहस्यमयी सत्ता की अनुभूति,

(१) ऐतिहासिक जीवनियाँ (महायुद्धा प्रताप रानी झोसी सिवाजी इत्यादि की जीवनियाँ हिन्दी में उपलब्ध हैं) ।

(४) धार्मिक जीवनियाँ (स्वामी रामानन्द इत्यादि की जीवनियाँ विचीरी गई हैं) ।

(५) राम कृष्ण इत्यादि की जीवन-कथाएँ ।

(६) साहित्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियाँ (सूरदास तुलसीदास बिहारी हरिश्चन्द्र महावीरप्रसाद 'द्विवेदी' रामचन्द्र शुक्ल जयसंकर 'प्रसाद' प्रेमचन्द इत्यादि की जीवनियाँ) ।

(७) फूटकर जीवनियाँ ।

(८) हिन्दी-साहित्य में अभी तक कुछ विशेष व्यक्तियों की ही जीवनियाँ लिखी गई हैं । जीवनियाँ कहानी घसका उपमाओं के रूप में काव्य की रंग बनकर नहीं आई हैं । जब तक जीवनियाँ स्वतन्त्र रूप से काव्य का रूप नहीं बनकर घाएँसी उस समय तक ललित-कला-क्षेत्र में साहित्य को जेबा स्थान नहीं मिल सकता ।

२२२ मीरा की काव्य-साधना—

(१) मीरा के जीवन भक्ति-साधना निर्भीक विचार और तन्मयता के प्रति संक्षिप्त विचार ।

(२) मीरा का साहित्य उसमें कृष्ण भक्ति और गृहस्थ-जीवन के प्रति उदासीनता ।

(३) मीरा की कविता में भक्ति प्रेम और दर्शन का सुन्दर सम्मिश्रण है । सघुसे रहस्यवाद के एक गहन दृष्टिकोण का उदय हुआ है ।

(४) मीरा की कविता में सन्त-सम्भावनी का प्रयोग और भक्ति की सबाब बात का प्रवाह मिलता है ।

(५) मीरा की काव्यात्मकता संघर्षात्मकता माधुर्य और मृत्युप्रधान तरवों की उसमें विलोपता पाई जाती है ।

(६) मीरा की कविता में पाण्डित्य नहीं स्वामाधिक राम और रम का सार्थ ज्ञान है माधुर्य है और कमनीयता है ।

२२३ केशव का वाचिक—

(१) केशव को हिन्दी में कवि काव्य का प्रथम कहा जाता है । इसके विषय में घनेली किशोरियाँ भी प्रसिद्ध हैं । वह बात प्रसिद्ध है कि 'रोति-काल में जब राजा जोय रानी कवि को बिदाई नहीं देना चाहते थे तो उससे केशव की कविता का घर्ष पूछ लेते थे । घर्षार्थ केशव की कविता इतनी विपण है कि उसका घर्ष लगाना बहिरों के लिए भी बर्तन था ।

(२) केशव बल्लभराजी कवि थे । हिन्दी में सर्वप्रथम रीति-बन्ध घाफने हे निष्ठ है परन्तु रीति-बान का प्रवर्तक होने का भीनाम्य घाफन । इनलिपि ज्ञात रहे हो स्वा वि करने करने रीति-

है वह हिन्दी के आने वाले अन्य रीति-ग्रन्थ के लेखको को मान्य नहीं हुआ।

(३) केशव की रामचन्द्रिका हिन्दी साहित्य की निधि है। कहते हैं कि कवि ने इसे एक ही दिन में लिखकर समाप्त किया था। इस ग्रन्थ में रामायण की कथा का गान है परन्तु भक्ति-भावना को लेकर नहीं, कोरी साहित्य-भावना को लेकर। प्रवन्धात्मकता का इसमें अभाव है और ऐसा प्रतीत होता है कि समय-समय पर लिखे ये पदो को इस ग्रन्थ में उन्होंने सग्रहीत कर दिया है।

(४) केशव ने अपने काव्य में श्लेष-प्रलकारो की ऐसी भरमार रखी है कि एक-एक शब्द से अनेको अर्थ निकलते हैं। कही-कही पर तो यह अर्थ इतने व्यर्थ के भी हो जाते हैं कि ग्रन्थ के भाव से इनका दूसरा अर्थ मेल ही नहीं खाता। वहाँ पर पण्डित उन अर्थों को समझकर चमत्कार के रूप में आनन्द लाभ कर सकते हैं, परन्तु भावुक हृदय के लिए तो उसमें आनन्द के लिए कोई स्थान नहीं।

(५) केशव के पाण्डित्य को हिन्दी के प्राय सभी विद्वानो ने माना है। यह सत्य है कि उनका दृष्टिकोण हिन्दी में प्रचलित नहीं हो पाया परन्तु वह एक प्राचीन दृष्टिकोण लेकर हिन्दी में आये और उसमें उनके अपनेपन की स्पष्ट झलक वर्तमान है।

२५७ जयशकर 'प्रसाद' की सर्वांगीणता—

(१) काव्य-कला के सब क्षेत्रों में वा० जयशकर 'प्रसाद' जी का समान अघि-कार था। आपने हिन्दी-साहित्य के सब अग्र-प्रत्यगो की वृद्धि की और सभी क्षेत्रों में पूर्ण कुशलतापूर्वक मार्ग-प्रदर्शन भी किया।

(२) आपके काल में काव्य-कला के प्रधान-अग्र नाटक, कविता-काव्य, उपन्यास, कहानी और निबन्ध समझे जाते थे। इन सभी प्रकार का साहित्य जयशकर 'प्रसाद' जी ने सृजन किया है।

(३) जीवन के सभी अंगो पर जयशकर 'प्रसाद' जी ने प्रकाश डाला है। आपने अपने काव्य में विशेष रूप से बुद्धकालीन संस्कृति पर ही लिखा है परन्तु अन्य कालो को भी सर्वथा भुलाया नहीं है। आपके उन्ध्यापो में आधुनिक काल का भी चित्रण व्यापक रूप में मिलता है।

(४) जयशकर 'प्रसाद' जी के काव्य में कवि होने के नाते कल्पना प्रधान रूप से रहती है और ऐतिहासिक नाटको में भी कल्पना पर विशेष बल दिया गया है।

(५) कविता के क्षेत्र में आपने मुक्तक और प्रबन्ध दोनों ही काव्य सफलतापूर्वक लिखे हैं। 'कामायनी' इस युग की एक विचित्र देन है और उस जैसा दूसरा काव्य अभी तक हिन्दी-साहित्य में नहीं लिखा गया।

(६) आपके नाटको से आपके ऐतिहासिक ज्ञान का पता चलता है। साथ ही आप ही हिन्दी के प्रथम महान् नाटककार हैं, जिनकी समता के लिए आज भी हमारे पास कोई लेखक नहीं है। यह सच है कि आपके नाटक रंगमंच के योग्य नहीं हैं परन्तु फिर भी उनका साहित्यिक महत्त्व किसी प्रकार कस नहीं होता।

प्रतिदिन के दैनिक जीवन का विश्लेषण राष्ट्रीय और जातीय समारोहों प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। —डा. रामरत्न अग्रवाल

प्राथमिक काल का रहस्यवाद भी हमें 'सायाबाब' के रूप में मिलता है परन्तु उस पर संश्लेषी रोमांटिक (Mystic Literature) साहित्य और वैज्ञानिक साहित्य का प्रभाव रहस्यवाद तथा सायाबाब में है परन्तु वास्तविक भावना में नहीं। धर्म का प्रायः के युग में प्रभाव है, वर्तमान का नहीं। वर्तमान का सम्बन्ध केवल दुस्-सम्बन्ध तक ही सीमित रह जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र तक उसे ले जाना प्रायः के वैज्ञानिक उचित नहीं समझते। कविवर 'गिरमा' में दार्शनिक-विन्तन और वैज्ञानिक-संश्लेषण 'गुरु' में 'वास्तविक भावना' का समावेश मिलता है। परन्तु उसमें भी कबीर और तुलसीदास जैसी भावनाओं का सम्पूर्ण एकीकरण नहीं मिलता। सांसारिकता (Materialism) का समावेश इनके साहित्य में पर-पर पर मिलता है।

नवीन युग में मानव-जीवन पर कितना साहित्य लिखा गया है उतना धर्म और वर्तमान पर नहीं। मानव का विश्लेषण प्रायः के लेखक के लिए अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। इसलिये उसने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी खोजकर विचार किया है। उपन्यास कहानी और जीवनीयों में ही प्रभाव विषय ही मानव-जीवन है। प्रभाव के अपने उपन्यासों और कहानियों में समाज का सुन्दर चित्रण किया है। प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के काव्य तो है ही नहीं।

प्रायः के युग ने बुद्धि को प्रभावित की है। नवीन साहित्य बुद्धि का प्रभाव लेकर चलता है और प्राचीन साहित्य भावना का। भावना-प्रधान साहित्य में रस प्रधान होता है और बुद्धि-प्रधान साहित्य में वास्तविकता बढ़ा और चमत्कार। प्रायः का साहित्य वास्तविक क्षेत्र में गीत है परन्तु मानवता के वह चमत्कार सिद्धांत वर्तमान है जिसका वर्णन भी हमें प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता।

संक्षेप

१. आध्यात्म-पुराण और नवीन साहित्य क्या है ?

२. प्राचीन साहित्य में कौनसा अर्थ और अर्थ है।

३. नवीन साहित्य में जीवन की प्रगतिशील दृष्टि-भक्ति राष्ट्रीयता और प्रेम के नवीन दृष्टिकोण हैं।

४. रहस्यवादकता का नवीन दृष्टिकोण।

५. नवीन साहित्य में जीवन की प्रगतिशीलता के वर्णन मिलते हैं।

६. नवीन साहित्य में जीवन का चमत्कार बढ़ा है।

कुछ साहित्यिक निबन्धों की रूप रेखाएँ

१२२. भारत की राष्ट्र-भाषा—

(१) भारत की राष्ट्र-भाषा बनने वाली भाषा सबसे अधिक बोली तथा समझी जाने वाली भाषा होनी चाहिए।

(२) वह प्राचीन राष्ट्रभाषा की उत्तराधिकारिणी होनी चाहिए और अन्य भाषाओं की भाषा के भी निकट ही होनी चाहिए ।

(३) उस भाषा में प्राचीन साहित्य की सुसंस्कृत परम्परा होनी चाहिए । उसका अपना साहित्य भी उन्नत और विशाल होना चाहिए ।

(४) वह भाषा देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए ।

(५) उस भाषा के पाम सुन्दर और सुव्यवस्थित शब्द-कोष होना चाहिए ।

(६) उस भाषा की लिपि भव प्रकार से पूर्ण और भाव-व्यक्त करने में समृद्ध होनी चाहिए ।

(७) हिन्दी में यह ऊपर दिये गये सभी गुण वर्तमान हैं ।

२५३ देवनागरी लिपि की महानता—

(१) भारत की प्राचीन प्रचलित 'खरोष्ठी' और 'ब्राह्मी' लिपियों में से यह 'ब्राह्मी' लिपि से निकली है । ब्राह्मी लिपि अधिक वैज्ञानिक थी और क्लिष्ट भी कम थी । संस्कृत और हिन्दी के अतिरिक्त प्राकृत, नेपाली और गढ़वाली का भी उद्गम वही है ।

(२) देवनागरी की वर्णमाला का उच्चारण और क्रम ससार की अन्य सब वर्णमालाओं में श्रेष्ठ समझा जाता है । देवनागरी के वर्णों का उच्चारण पृथक् और शब्द के अन्दर एक-सा ही होता है । रोमन और फारसी इत्यादि लिपि के वर्णों में यह विशेषता नहीं पाई जाती ।

(३) देवनागरी में पहले स्वर और बाद में व्यंजन आते हैं । स्वरों और व्यंजनों का यह क्रम बहुत सुन्दर है । कण्ठ, तालू, मूर्धा, दन्त और फिर ओष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजन आते हैं । इतना सुन्दर वैज्ञानिक क्रम ससार की किसी अन्य लिपि में नहीं मिलता ।

(४) इस प्रकार उच्चारण और क्रम के विचार से यह ससार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है ।

(५) देवनागरी लिपि संस्कृत से ली गई है । इस लिपि में संस्कृत की सभी ध्वनियों का समावेश सुगमतापूर्वक हो जाता है । आजकल फारसी और अंग्रेजी के सम्पर्क में आ जाने से नई ध्वनियाँ हिन्दी में आ गई हैं । हिन्दी लिपि ने उन्हें अपनाने में बहुत स्वतन्त्रता से काम लिया है और कुछ नवीन संकेत बनाकर उन्हें अपने में पचा लिया है । जैसे ज ङ, क ङ, फ ङ इत्यादि ।

२५४ हिन्दी में जीवन-साहित्य का विकास—

नोट—हिन्दी में लिखी गईं जीवनियों की निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटकर इस विषय पर सुन्दर निबन्ध लिखा जा सकता है—

(१) आत्मकथाएँ (महात्मा गांधी इत्यादि की आत्मकथाएँ) ।

(२) राजनैतिक जीवनियाँ (पं० जवाहरलाल, नेताजी सुभाष, महात्मा गांधी इत्यादि की अनेकों जीवनियाँ लेखकों ने लिखी हैं) ।

(३) ऐतिहासिक जीवनीयाँ (महाराणा प्रताप, रानी असी, धिबाजी इत्यादि की जीवनीयाँ हिन्दी में उपलब्ध हैं)।

(४) धार्मिक जीवनीयाँ (स्वामी दयानन्द इत्यादि की जीवनीयाँ लिखी गई हैं)।

(५) राम कृष्ण इत्यादि की जीवन-कथाएँ।

(६) साहित्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनीयाँ (मुरारि तुलसीदास विष्णु हरिश्चन्द्र महावीरप्रसाद 'द्विवेदी' रामचन्द्र शुक्ल जयसंकर 'प्रसाद' प्रेमचन्द इत्यादि की जीवनीयाँ)।

(७) फुटकर जीवनीयाँ।

(८) हिन्दी-साहित्य में अभी तक कुछ विशेष व्यक्तियों की ही जीवनीयाँ लिखी गई हैं। जीवनीयाँ कहानी बनना उपन्यासों के रूप में काव्य की श्रृंग बनकर नहीं आई हैं। जब तक जीवनीयाँ स्वतन्त्र रूप से काव्य का रूप नहीं बनकर धार्मिक उस समय तक समित-कला-क्षेत्र में साहित्य को ठीका स्थान नहीं मिल सकता।

२२२ मीरा की कव्य-साधना—

(१) मीरा के जीवन भक्ति-साधना निर्भीक विचार और तत्पयता के प्रति संक्षिप्त विचार।

(२) मीरा का साहित्य उसमें कृष्ण भक्ति और गृहस्थ-जीवन के प्रति उदासीनता।

(३) मीरा की कविता में भक्ति प्रेम और वर्णन का सुन्दर सम्मिश्रण है। उससे रहस्यवाद के एक नवीन बुद्धिकोण का उदय हुआ है।

(४) मीरा की कविता में सन्त-सम्भावना का प्रयोग और भक्ति की अबाध धारा का प्रवाह मिलता है।

(५) मीरा की काव्यात्मकता संगीतात्मकता माधुर्य और नृत्यप्रधान तर्कों की उसमें विशेषता पाई जाती है।

(६) मीरा की कविता में पाण्डित्य नहीं स्वाभाविक रस और रस का सामं-जस्य है, माधुर्य है और कमनीयता है।

२२३ केशव का पाण्डित्य—

(१) केशव को हिन्दी में कठिन काव्य का प्रथम कहा जाता है। इनके विषय में अनेकों किम्वदन्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। यह बात प्रसिद्ध है कि 'रीति-काल' में जब राजा सोम कहीं कवि को बिदाई नहीं देता चाहते थे तो उससे केशव की कविता का धर्म-पूछ लेते थे। अर्थात् केशव की कविता इतनी क्लृप्त है कि उसका धर्म लगाना पंडितों के लिए भी कठिन था।

(२) केशव जगत्कारवादी नहीं थे। हिन्दी में सर्वप्रथम रीति-ज्ञान धारण ही लिखा है परन्तु रीति-काल का प्रवर्तक होने का लौकिक धारण इमलिए प्राप्त नहीं हो सका कि धारण धारण रीति-ज्ञान में जिस जगत्कारवादी परम्परा को धारण

है वह हिन्दी के आने वाले अन्य रीति-ग्रन्थ के नेम्बको को मान्य नहीं हुआ।

(३) केशव की रमचन्द्रिका हिन्दी साहित्य की निधि है। कहते हैं कि कवि ने इसे एक ही दिन में लिखकर समाप्त किया था। इस ग्रन्थ में रामायण की कथा का गान है परन्तु भक्ति-भावना को लेकर नहीं, कोरी साहित्य-भावना को लेकर। प्रवृत्तात्मकता का इसमें अभाव है और ऐसा प्रतीत होना है कि समय समय पर लिखे ये पदो को इस ग्रन्थ में उन्होंने मग्नहीत कर दिया है।

(४) केशव ने अपने काव्य में श्लेष-प्रलकारों की ऐसी भरमार रखी है कि एक-एक शब्द से अनेको अर्थ निकलते हैं। कहीं-कहीं पर तो यह अर्थ इतने व्यर्थ के भी हो जाते हैं कि ग्रन्थ के भाव से इनका दूसरा अर्थ मेल ही नहीं खाता। वहाँ पर पण्डित उन अर्थों को समझकर चमत्कार के रूप में आनन्द लाभ कर सकते हैं, परन्तु भावुक हृदय के लिए तो उसमें आनन्द के लिए कोई स्थान नहीं।

(५) केशव के पाण्डित्य को हिन्दी के प्रायः सभी विद्वानों ने माना है। यह सत्य है कि उनका दृष्टिकोण हिन्दी में प्रचलित नहीं हो पाया परन्तु वह एक प्राचीन दृष्टिकोण लेकर हिन्दी में आये और उसमें उनके अपनेपन की स्पष्ट झलक वर्तमान है।

२५७ जयशकर 'प्रसाद' की सर्वांगीयता—

(१) काव्य-कला के सब क्षेत्रों में वा० जयशकर 'प्रसाद' जी का समान अधि-कार था। आपने हिन्दी-साहित्य के सब अंग-प्रत्यंगों की वृद्धि की और सभी क्षेत्रों में पूर्ण कुशलतापूर्वक मार्ग-प्रदर्शन भी किया।

(२) आपके काल में काव्य-कला के प्रधान-अंग नाटक, कविता-काव्य, उप-न्यास, कहानी और निबन्ध समझे जाते थे। इन सभी प्रकार का साहित्य जयशकर 'प्रसाद' जी ने सृजन किया है।

(३) जीवन के सभी अंगों पर जयशकर 'प्रसाद' जी ने प्रकाश डाला है। आपने अपने काव्य में विशेष रूप से बुद्धकालीन सभ्यता पर ही लिखा है परन्तु अन्य कालों को भी सर्वथा भुलाया नहीं है। आपके उन्म्यापो में आधुनिक काल का भी चित्रण व्यापक रूप में मिलता है।

(४) जयशकर 'प्रसाद' जी के काव्य में कवि होने के नाते कल्पना प्रधान रूप से रहती है और ऐतिहासिक नाटकों में भी कल्पना पर विशेष बल दिया गया है।

(५) कविता के क्षेत्र में आपने मुक्तक और प्रबन्ध दोनों ही काव्य सफलतापूर्वक लिखे हैं। 'कामायनी' इस युग की एक विचित्र देन है और उस जैसा दूसरा काव्य अभी तक हिन्दी-साहित्य में नहीं लिखा गया।

(६) आपके नाटकों से आपके ऐतिहासिक ज्ञान का पता चलता है। साथ ही आप ही हिन्दी के प्रथम महान् नाटककार हैं, जिनकी समता के लिए आज भी हमारे पास कोई लेखक नहीं है। यह सच है कि आपके नाटक रमच के योग्य नहीं हैं परन्तु होता।

(७) समय की प्रवृत्ति लड़ीबोसी को जबसंकर 'प्रसाद' भी ने एक नया रूप दिया हिन्दी को नई चेसी भी और काव्य को एक नवीन दृष्टिकोण दिया ।

इस प्रकार हमने देखा कि 'प्रसाद' भी वहाँ तक सर्वांगीणता का सम्भव है जो स्वामी तुलसीदास भी थे धाने बढ़ चाते हैं क्योंकि जो स्वामी तुलसीदास का जहाँ अपने समय की सब कविता-संमियों पर समान अधिकार का वहाँ का जबसंकर प्रसाद भी ने अपनी नवीन शैली का निर्माण किया और साज-साज काव्य के उन सब धर्मों को पुष्ट किया जिसका नाम-निशान तक भी तुलसीदास भी के समय में नहीं था ।

२२३ हिन्दी-साहित्य में विद्यापति—

(१) विद्यापति मैथिल कवि थे । उन्होंने हिन्दी में गीत-भोजन का अनुकरण किया और उसी पद्धति पर साहित्य रचना की ।

(२) विद्यापति एक रसिक कवि थे । उन्होंने भक्ति-भावना में बहकर कृष्ण और राधिका के ऊपर पद नहीं लिखे । वह शैव्य थे और शृंगार-रस की कविता करते थे । इसलिए इनके पदों में भक्ति की खोज करना भूल है ।

(३) विद्यापति को मैथिल-कोकिल भी कहते हैं । यह केवल इसलिए कहते हैं कि इनकी कविता के पाने में कोकिल कण्ठ की मधुरता और सरसता पाई जाती है ।

(४) मैथिल-भाषा हिन्दी और बंगाल के बीच की भाषा है इसलिए बंगाल वाले विद्यापति को बंगाल का कवि कहने का भी प्रयत्न करते हैं परन्तु भाषा की जाँच-पड़ताल से उन्हें बंगाल का कवि नहीं कहा जा सकता । पूर्वी हिन्दी की 'विद्यापति' के आधार पर उनकी भाषा हिन्दी के ही निकट है ।

(५) विद्यापति ने छप्पड़ की व्यतिरेक और वृत्तव्यतिरेक दोनों को अपनी कविता में अधिक प्रयोग किया है ।

(६) विद्यापति ने प्रार्थना और लाजारी के वह भी लिखे हैं परन्तु वह सब काव्य-ब्रह्मण्य के रूप में लिखे हैं, भक्ति-भावना से प्रेरित होकर नहीं ।

(७) गीतकाव्य की परम्परा में भी वह हिन्दी के सर्वप्रथम कवि हैं और इनका स्थान हिन्दी में एककी है ।

२२४ देव का साध्वर्त्य—

(१) देव ने रत्न चन्द्रावर, नायक-नायिका भेद इत्यादि सभी पर तुल्य रचनाएँ की हैं । संवारी भावी में देव ने एक नया लीलावत संवारी भाव भी लोजकर निकाला है ।

(२) देव ने राज-रागिणियों और विपन्न वर भी लिखा है । देव की काव्य-रमायण नायक पुराण में उनके साध्वर्त्य का ज्ञान होता है ।

(३) देव की कविता में कहीं वर मिलाना नहीं है । कविताओं में सामूहिक सहित नायिकाओं का चित्रण किया गया है ।

(४) देव की कविता में कोकिलता और सरसता दोनों गुण हैं । मुक्ति-मन्द

अन्ध इनकी रचनाओं में गोजने पर भी नहीं मिलता। भाषा की उत्तमता इनका जपान गुरु है।

(१) अनुप्रास और यमक इनकी रचनाओं में भरे पड़े हैं। सुन्दर लोकोक्तियाँ आपने लिखी है। नायक-नायिकाओं के वर्णन इनके सुन्दर हैं कि तस्वीर खड़ी हो जाती है।

(६) एक-एक छन्द में अनेकानेक अलंकार मिलते हैं। मानुषी प्रकृति का निरीक्षण आपका बहुत सुन्दर है।

(७) भाव-भेद, रस-भेद, राग-भेद, अलंकार, पिगल इत्यादि सभी से आप आचार्यों की श्रेणी में आ जाते हैं। कविता की सरमता और उक्त गुणों के कारण हम कह सकते हैं कि यह कवि और आचार्य दोनों ही थे।

(८) देव की कविता में भावों की ठट्ठान है, चमत्कार है, भाषा में रसाद्रता है, वेग है, काव्य में मिहान्त-निरूपण है, क्या नहीं है देव में। वह केशव इत्यादि की भाँति आचार्य हैं और विहारी की भाँति कवि।

२६० सेनापति का प्रकृति-चित्रण—

(१) सेनापति भक्ति-काल और रीति-काल के कवि हैं। इसलिए उनके काव्य में रीति तथा भक्ति दोनों ही भावनाओं का समावेश मिलता है। उनके साहित्य में धार्मिक तथा श्रृ गार और अलंकारप्रियता की उभयपक्षी मनोवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। राम-भक्ति सम्बन्धी कविताओं में भक्ति और श्लेष-वर्णन, श्रृ गार-वर्णन और ऋतु-वर्णन सम्बन्धी रचनाओं में श्रृ गारिकता मिलती है।

(२) सेनापति का ऋतु-वर्णन चार प्रकार का है—

(क) उद्दीपन-रूप से।

(ख) श्लेष आदि अलंकार दिखाने के लिए।

(ग) मानवीयकरण करके।

(घ) आलम्बन रूप से।

(३) उद्दीपन-रूप में मानवी और देवी दोनों चित्रण मिलते हैं। सतोष-पक्ष, श्वयोग-पक्ष और श्लेषों की सुन्दर रचना सेनापति ने की है। प्रकृति के मानवीकरण में प्रकृति के साथ मानव की भी प्रधानता कवि ने रखी है। प्रकृति को मानव का रूप कवि ने दे दिया है। उसे झूला बनाया है इत्यादि। आलम्बन रूप में हमें सेनापति के सूक्ष्म-निरीक्षण और बिम्ब-ग्रहण तथा सखिल-योजना की शक्ति का परिचय मिलता है।

(४) सेनापति के ऋतु-वर्णन की तीन विशेषताएँ हैं—

(क) सेनापति के वर्णनों में उद्दीपन-रूप मिलता है परन्तु आलम्बन-रूपों का भी नितात अभाव नहीं है।

(ख) सेनापति के वर्णनों में बिम्ब-ग्रहण और सखिल-योजना मिली है। केवल पाण्डित्य-प्रदर्शन मात्र का प्रयास नहीं दीखता।

(१) इन वर्णनों में कव्यता और प्रसन्नता दोनों का संमिश्र कवि ने प्रभाव रूप से संचित कर रखा है।

(२) मेलापति की रचना में रीतिकानीयता होते हुए भी हर्ष-वो हस्य-विचित्र मिश्रता है वह अन्य किसी कवि ने नहीं किया। प्रधान रूप से प्रकृति-विरक्त-शेष में मेलापति का विषय स्वभाव है।

२६१ यशोधरा पर एक दृष्टि—

(१) या मैमिषीधरण की के पाक्याल-काव्यों में यशोधरा का स्थान अत्यंत ऊँचा माना जाता है। इस रचना में प्रगीत मुक्तकों का प्रयोग कवि ने किया है जिसके कारण रचना में कुछ बोध था गये है और कुछ नुस भी।

(२) जिस प्रकार सारे में विरहिणी जमिना की उपस्था का बल-यत्न है, वही प्रकार इसमें यशोधरा की प्रधान पात्र मानकर कवि ने काव्य का निर्माण किया है। प्राचीन साहित्यिकों द्वारा सुनाये गये इन दो महान् पात्रों के चरित्रों को लेकर 'लक्ष्मी' और 'यशोधरा' काव्यों की रचना करना बाबू मैमिषीधरण की विद्यमता है।

(३) कथा में नाटकीय सौन्दर्य है और कवि ने बहुत सहृदयता से काम लिया है। प्रबन्ध-काव्य होने पर भी इसमें नाटक के गुण वर्तमान हैं।

(४) इस प्रबन्ध काव्य में भावार्थकता है बटनाघों तथा कथा का कविक विकास प्रबल है, परन्तु गीतों की मात्राप्रणाली से कहीं-कहीं पर बटना-समर का कम टूट जाता है। इसलिए इसमें धाक्यान तथा काव्य की सफलता दोनों ही वर्तमान हैं।

(५) विरहिणी यशोधरा का चरित्र-विचित्र काव्य में प्रधान है परन्तु साथ ही विद्यार्थ (गीतम बूझ) के चरित्र को भी उसी सहानुभूति के साथ कवि ने चित्रित किया है, जिस सहानुभूति के साथ 'साहेब' में लठगण के चरित्र को।

(६) "अवकाश-जीवन दाय / तुम्हारी नहीं कदाकी—

अस्मिन् में है तुम और यौनों में पाबी।

अन्त दो पंक्तियों में यशोधरा काव्य का सार सा जाता है। कवि ने प्रकृति नारी के प्रति स्नेहना प्रकट की है।

(७) काव्य में वियोग-मग्न प्रधान है और संयोग-मग्न का निराला अभाव है। मस्तक और पत्नी के दोनों पार्श्वों को यशोधरा में चित्रित किया गया है इन दो पार्श्वों द्वारा नाट्य-जीवन की महानता कवि ने सिद्ध की है।

(८) यशोधरा के विरह-वर्णन में प्राचीन कवी का चमत्कार है। वह बहुत मार्त विरह की घनार्थघातों का विचित्र प्रकृति-भावन सापेक्ष सब अधिकृत है। किसी नवीन उद्भावना या उद्भाव का प्रयोग कवि ने नहीं किया। विद्योप-वर्णन के सहायक प्रकृति चित्रण सब प्राचीन है।

(९) वियोग की भाव व्यंजना में कवि ने पराकाष्ठा कविता का भी सुन्दर प्रयोग किया है।

२६२ रामकुमार वर्मा के एकाकी नाटक—

(१) रामकुमार वर्मा के नाटको पर शाँ, इब्सन मेटरलिक इत्यादि के नाटको का प्रभाव है परन्तु उनके मनोभावो की अभिव्यक्ति भारतीय है।

(२) आपने नाटको में मनोवैज्ञानिक सघर्षों का सूक्ष्म विवेचन किया है और साथ ही हिन्दी-साहित्य में एक नवीन दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है।

(३) निराशाजनक परिस्थितियों के चित्रण में आप विशेष सफल हुए हैं। अधिकांशतः नाटक आपने दुःखान्त ही लिखे हैं।

(४) आपके 'रेशमी टाई', 'पुरुष या स्त्री' और 'अठारह जुलाई की शाम' आदि नाटको से वर्मा जी की आदर्शवादी कलाकारिता टपकती है। इनसे आपका सांस्कृतिक और साहित्यिक उद्देश्य की चरम भावना का पता चलता है।

(५) आपके सभी नाटकों में वस्तु-निर्माण विरह से उत्पन्न होता है और नाटको का उद्घाटन एक कौतूहल के साथ होता है।

(६) इनके चरित्र-चित्रण स्वाभाविक, सौन्दर्य-युक्त और आकर्षक होते हैं। इनमें प्रौढता का अभाव नहीं रहता।

(७) हृदय को अधिक-से-अधिक छूने वाली परिस्थिति पैदा करने वाले पात्रों का चयन रामकुमार वर्मा अपने नाटको में करते हैं।

(८) पात्रों की मानसिक परिस्थिति के अनुसार ही घटनाओं का क्रिया और प्रतिक्रिया का रूप में सवादो का प्रयोग रामकुमार जी की विशेषता है। भाषा के कलात्मक सौन्दर्य के साथ अनुभूति-पूर्ण, हृदय-प्राही और स्वाभाविक वाक्यों का प्रयोग आपकी रचनाओं में मिलता है। आपने प्रायः सुशिक्षित पात्रों का ही समावेश अपने नाटको में किया है।

(९) हास्य और व्यंग्य की पुट भी इनके नाटको में यत्र-तत्र देखने को मिलती है, परन्तु बहुत कम। इससे नाटक का गाम्भीर्य नहीं टूटता और दर्शक का मन हलका होने के स्थान पर ऊबने लगता है।

(१०) आपके नाटक रंगमंच पर सफलता से अभिनीत किये जा सकते हैं।

(११) हिन्दी के एकाकी नाटक-लेखकों में आपका एकाकी स्थान है और आपने जो रचनाएँ हिन्दी को प्रदान की हैं उनका महत्त्व भी बहुत अधिक है।

अध्याय २०

काव्य-कला सम्बन्धी निबन्ध ललित-कला और काव्य की रूपरेखा

२६१ विषय पर दृष्टि डालते समय हमें समझ लेना होगा कि क्या क्या है ? मूलतः हम से उपयोगिता और सुन्दरता विलग्न वस्तु में हो वह क्या है। बर्फ़ी गुहार, कुम्हार, बुझाई इत्यादि का कार्य उपयोगी क्या के अन्तर्गत आता है और वास्तु-कला, चित्र-कला संगीत-कला और काव्य-कला ललित-कला के अन्तर्गत आते हैं। उपयोगी क्याएँ मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए होती हैं और ललित-कला मानव के आलोचिक आनन्द की प्राप्ति के लिए। यह दोनों ही मानव के विकास के लिए परवर्धक हैं। ललित-कला की परिभाषा वास्तु-स्वामित्व-रक्षक भी है इस प्रकार की है "ललित-कला वह वस्तु या वह कारीगरी है जिसका अनुभव इन्द्रियों की सम्बन्धिता द्वारा मन को होता है और जो जन बाह्यार्थों से मिल है जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रियों प्राप्त करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ललित-कलाएँ मानसिक दृष्टि से सी-वर्ग का प्रत्यक्षीकरण हैं।

अनुपम सी-वर्गोंपासक प्राणी है जब वह जीवन की आवश्यकताओं के स्तर से ऊपर उठता है तो उसका शरीर समस्त सी-वर्ग प्रदान ललित-कलाओं की ओर होता है। कोई संगीत की तरफ़ झुकता है तो कोई चित्र-कला की ओर, कोई मूर्ति-कला पर रीझता है तो कोई साहित्य पर। ललित-कलाओं के दो भेद क्रिये जा सकते हैं, एक नेत्रपथ्य (जैसे मन्त्र-निर्माण मूर्ति-कला तथा दृश्य-काव्य) और दूसरा श्रवणोन्मुख-गम्य (जैसे काव्य-काव्य और संगीत)। इन दोनों भेदों में संगीत और काव्य उत्तम कला है और वस्तु, चित्र तथा मूर्ति-कलाएँ मध्यम श्रेणी की। जिस ललित-कला में मूर्त-आधार मिलना कम है वह कला उतनी ही उच्च कोटि की है। इस प्रकार काव्य का स्थान सब ललित-कलाओं में सबसे ऊँचा ठहरता है।

यहाँ हम कमल पाँचों ललित-कलाओं पर विचार करेंगे। वास्तु-कला का मूर्त आधार ईंट पत्थर और लोहा है। यह सभी निर्माण वस्तु है। इनमें जीवन की वह मादकता कहाँ जो कविता शब्दों संगीत में पाई जाती है। कोई सुन्दर-से-सुन्दर जीवन हैसा और समस्त सिवा कि यह कुतूहलीनार है, ठाकमहन है, मरिचक है मन्त्रिण है इत्यादि। यहाँ विचार के लिए चिन्तन के लिए वा मनन के लिए बहुत कम स्थान

है। इसीलिए पाँचों ललित-कलाओं में वास्तु-कला का स्थान सबसे छोटा है।

मूर्ति-कला में मूर्त्त आधार पत्थर या अन्य प्रकार की कोई वस्तु है। मूर्तिकार अपनी छैनी से काट-छाँटकर उसमें कलात्मकता पैदा करता है, मूर्ति बनाता है। परन्तु इसमें वह गति उत्पन्न नहीं कर सकता। मूर्ति बनाने में मूर्तिकार वास्तुकार की अपेक्षा मानसिक भावनाओं के चित्रित करने में अधिक सामर्थ्य रखता है। वह अपनी मूर्ति में जानदार होने का भ्रम उत्पन्न कर देता है और कभी-कभी यह भ्रम वास्तविकता से अधिक कला-पूर्ण हो जाता है, चाहे उसकी उपयोगिता कुछ भी न हो। जहाँ तक उपयोगिता का सम्बन्ध है वहाँ तक वास्तु-कला-मूर्ति-कला की अपेक्षा अधिक ऊँचा आसन ग्रहण करती है परन्तु ललित कलाओं के क्षेत्र में मूर्ति-कला का स्थान वास्तु-कला की अपेक्षा उच्चतम है।

चित्र-कला का मूर्त्त आधार कपड़ा, कागज इत्यादि हैं। चित्रकार अपनी सूँलिका द्वारा उन पर चित्र अंकित करता है। एक मूर्तिकार पत्थर का स्थूल शरीर सम्मुख रखता है और चित्रकार केवल चित्र द्वारा ही वह सब कुछ दर्शक के सम्मुख रखना चाहता है। इसलिए मूर्त्त आधार चित्रकार के सम्मुख मूर्तिकार की अपेक्षा कम रहता है। यही पर चित्रकार अपनी कला-कुशलता में मूर्तिकार से आगे निकल जाता है। वह चित्रपट पर अपनी कल्पना द्वारा ऐमा चित्र प्रस्तुत करता है कि दर्शक के सम्मुख वह दृश्य उपस्थित हो जाता है जिसे वह आँखों से प्रत्यक्ष रूप में देखता है। चित्रकार केवल चित्र का बाह्यो आकार ही दर्शक के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करता बल्कि वह अपने चित्र की प्रत्येक रेखा में वह आत्मा फूँकना है कि जिससे चित्र सजीव होकर बोलना आरम्भ कर देता है और स्वयं कह उठता है कि मैं अमुक समय का, अमुक देश का और अमुक सम्यता का चित्र हूँ। सफल चित्रकार मनुष्य अथवा प्रकृति की भाव-भगी का प्रतिरूप, दर्शक की आँखों के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है और उसमें होता है उसके अपने मानसिक भावों का सजीव चित्र।

नेत्र-गम्य कलाओं के विषय में विचार करने के पश्चात् अब हम श्रव्य-गम्य कलाओं पर विचार करेंगे। संगीत का आधार नाद है जो कि मानव कंठ और यंत्रों द्वारा उत्पन्न होता है। यह नाद कुछ सिद्धान्तों के आधार पर सात स्वरों में बाँटकर उत्पन्न किया जाता है। एक गायक इसी नाद द्वारा अपने मानसिक भावों को श्रोता के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यह प्रभाव बहुत व्यापक होता है और यहाँ तक कि अच्छा गायक जीव-जन्तुओं को भी अपने संगीत के वशीभूत कर लेता है। कहते हैं गान-विद्या में इतनी शक्ति भी रही है कि उसने अपने वश में प्रकृति की शक्तियों को भी कभी कर लिया था। दीपक-राग, मेव-राग के विषय में तानसेन इत्यादि की अनेकों किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। यदि उन्हें केवल किंवदंतियाँ भी मान लें तब भी इतना तो सत्य ही है कि संगीत में रचाने और हँमाने की शक्ति वर्तमान है। वह मानव को क्रोध में उन्मत्त बना सकता है और माँस ही फिर शांत रस में भी डुबो सकता है। अच्छे गायक के गान का नेत्र बन्द करके सुनने से श्रोता अपने सामने

बड़ी दृश्य का अनुभव कर सकता है जिसका वर्णन वह अपने रंग में कर रहा है।
 उसबारों की लंकार, बिरहिणी की रोदन पक्षियों का कलरव मित्रों की चमक
 मेनों की गङ्गादृष्ट—यह सब भाव रागों में बहुत सुन्दर ढंग से प्रदर्शित किये
 जाते हैं। समीप मानव की आत्मा को प्रभावित करता है। काव्य-कला के सतिष्ठित
 मानव को प्रभावित करने में समीप-कला अन्य सब ललित-कलाओं से अधिक उत्कृष्ट
 है। "समीप-कला धीरे काव्य-कला में परस्पर बड़ा ललिततम सम्बन्ध है। इनमें
 अन्वयोप्यायम भाव है एकाकी होने से दोनो का प्रभाव बहुत कुछ कम हो जाता
 है।"—बाल्. रत्नसमुद्र दृष्ट की-पृ. १)

काव्य कला का स्थापन सब ललित-कलाओं में सर्वोत्कृष्ट है। काव्य-कला का
 आधार कोई मूल पदार्थ नहीं है। इसका प्रतिष्ठा केवल चरित्रों पर अवलम्बित है।
 काव्य-कला नेत्र-गन्ध और अन्ध-गन्ध दोनों ही प्रकार की होती है। नाटक काव्य का
 एक विशिष्ट भङ्ग है जिसका रंगमंच से ही सम्बन्ध रहता है और रंगमंच का लोभ्य
 नेत्रों के ही श्रेष्ठ के अन्तर्गत आता है। काव्यों के पठन-पाठन में भी नेत्रों से ही काव्य
 लेना होता है और उन्हीं के द्वारा काव्य को मस्तिष्क और हृदय तक पहुँचाया जाता
 है। सप्ताह की सभी वस्तुओं के सकेत भावा के चित्रों ने निश्चित कर लिये हैं और
 भाव तथा ध्वनि के आधार पर उनमें वह अर्थ भी व्यापक हो चुके हैं जो इन्द्रियों
 द्वारा मस्तिष्क या हृदय अनुभव कष्टा है। जीवन की बदलाओं और विचित्रों को
 केवल चरित्रों से देखना ही एक काव्यकार के लिए आवश्यक नहीं वरन् वह ठी
 अपना चरित्रों द्वारा ऐसा चित्र पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करेगा कि एक क्षण के लिए
 पाठक अपने को भूलकर कवि-कल्पना में भूलने लगेंगे और वह अनुभव करेगा कि
 वास्तव में वही चित्र चित्र वह पढ़ रहा है उसके नेत्रों का सत्य बन गया है।
 इन्हीं भावसिक्त चित्रों द्वारा काव्य का पक्षि हृदयों के हृदय में अपनी बैठ करता है
 और वह अपनी ऐसी दृष्टि द्वारा हृदयों के हृदय की परत कर लेता है। यह सब
 कार्य भावा द्वारा होता है। इसलिए एक लेखक की भाषा उसकी वही वस्तु है जो
 मूर्ति-कलाकार की छेनी और पत्थर, चित्र कलाकार की पेंसिल और काव्य और
 संवैधिकार की मधुर ध्वनि और वन। इसी के द्वारा वह ध्वनि वस्तु से अपना सम्बन्ध
 स्थापित करता है।

सप्ताह की सभी वस्तु का तथा भावनाओं और कल्पनाओं का ज्ञान हर्षे बाह्य
 साधनों द्वारा और आन्तरिक साधनों द्वारा होता है। बाह्य साधनों द्वारा प्राप्त किया
 हुआ ज्ञान बाह्य ज्ञान कहलाता है और आन्तरिक साधनों द्वारा प्राप्त आन्तरिक ज्ञान
 कहलाता है। पूर्व-उचित अनुभवों और कल्पनाओं के द्वारा प्राप्त आन्तरिक ज्ञान होता
 है और उसी की वस्तुओं की ध्वनि से देखकर, हाथों से छूकर और नाक से सूँघ
 कर बाह्य ज्ञान होता है। इस प्रकार हमने ज्ञान के साधनों पर विचार किया। जिसका
 ध्वनि और ध्वनि पूर्ववर्ती लेखकों की कल्पना-शक्ति का अपने काव्य में प्रयोग करता

है और इस प्रकार वाह्य तथा आंतरिक ज्ञान दोनों का ही प्रयोग वह अपने साहित्य को साधन के लिए करता है । साहित्य-कला को हमने ऊपर अन्य सभी कलाओं पर प्रधानता दी है और उसका एक प्रधान कारण यह भी बतलाया है कि काव्य-कला में अन्य कलाओं की अपेक्षा बहुत कम मूल्य आधार है, बल्कि यो कह सकते हैं कि बहुत कुछ हद तक है ही नहीं और मानसिक आधार को ही विशेष स्थान दिया गया है । काव्य-कला ही एक ऐसी कला है कि जो वाह्य ज्ञान का बिना आश्रय लिये मानसिक भावनाएँ उत्पन्न करती है वरना इसे छोड़कर अन्य सभी कलाओं को किसी-न-किसी रूप में वाह्य ज्ञान का आश्रय लेना होता है । काव्य-कला पूर्ण रूप से आन्तरिक ज्ञान पर अवलम्बित है । काव्य मन के आधार पर स्थिर है और काव्य की कल्पनाओं और भावनाओं का मूल स्रोत है । साहित्य का उद्गम-स्थान मन होने से यह स्पष्ट है कि उसका प्रभाव भी अन्य कलाओं की अपेक्षा मानव पर अधिक गहरा होगा । काव्य का भंडार प्रतिक्षण और प्रतिपल वृद्धि की ही ओर चलता जाता है । उसका विनाश नहीं होता, वह तो कजूस की तिजोरी है जो उसमें कुछ डालना सीखा है निकालना नहीं । मूर्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, चित्र फट जाते हैं परन्तु साहित्य जो एक बार ससार में आ चुका फिर जाने वाला नहीं । मानव-सृष्टि के आरम्भ से मानव ने जो अनुभव किया, देखा, सोचा और कल्पनाएँ की वह सब उसके साहित्य में धरोहर सुरक्षित रखा है । मानव के लिए यह महाजन की कितनी मूल्यवान हो सकती है इससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है ।

संक्षिप्त

१. कला की उपयोगिता और उसका सौन्दर्य ।
२. कला और उसके विभाग ।
३. ललित-कलाओं के मूल आधार ।
४. वास्तु-कला, मूर्ति-कला, चित्र-कला, संगीत-कला और काव्य-कला ।
५. ललित-कलाओं का ज्ञान ।
६. काव्य-कला की अन्य सब कलाओं पर प्रधानता और उसके कारण ।

काव्य क्या है ?

२६४ साहित्य—साहित्य मानव के विचारों, भावनाओं और सकल्पों की ससार के प्रति भाषामय अभिव्यक्ति है । साहित्य वह है जिसमें अर्थ और हित दोनों निहित हों । शब्द और अर्थ, विचार और भाव दोनों का समन्वय जिस काव्य में हो वही साहित्य है । साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर (Literature) और अरबी में 'अदब' कहते हैं । काव्य का स्थान साहित्य में बहुत ऊँचा है । साहित्य का हृदय और मस्तिष्क भी हम काव्य को कह सकते हैं ।

काव्य के पक्ष—काव्य के दो पक्ष होते हैं, अनुभूत-पक्ष और अभिव्यक्ति-पक्ष जिसे भाव-पक्ष और कला-पक्ष भी कहते हैं । काव्य में रागात्मकता, कल्पना, बुद्धि

धीर हीरो का चरित्ररस होता है। कवि अपने काव्य में रागात्मकता को प्रकट करता है क्योंकि उसके काव्य की आधार-धिया प्रेमभूति है। कवि कल्पना द्वारा उसे विषय उपस्थित करता है और हीरो द्वारा इन सब की अभिव्यक्ति करता है। हीरो धीर रागात्मकता के संतुलन के लिए कवि बुद्धि का प्रयोग करता है और इस प्रकार वह सफल काव्य का निर्माण कर पाता है।

काव्य की परिभाषा और जन्म—भारत मुनि धीर विश्वनाथ जी ने यह भी काव्य की धारणा माना है और दण्डी तथा मम्मट आचार्यों ने धर्मकार को। हिन्दी में आचार्य केसर ने दूसरे मत का प्रतिपादन किया है परन्तु वह प्रणाली हिन्दी में मान्य नहीं हुई। 'काव्य प्रकाश' के रचयिता मम्मटाचार्य ने 'गुण-मुक्त धीर शेषरहित-रचना' को काव्य कहा है चाहे उसमें धर्मकार न हों। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी रागात्मक दृष्टि को प्रमाणता देकर सिद्धा है, 'जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रस-रसा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान रसा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की बाणी को सत्य-विधान करती धार है उसे कविता कहते हैं। इस प्रकार हम काव्य की यह परिभाषा कहते हैं—'काव्य वह सरस रचना है जिसमें गुणों की प्रमाणता धीर शेषों का अभाव हो। भावस्वरूपा गुहार ध्वनि धीर जनकधार का भी प्रयोग उत्तम काव्य में होना चाहिए। रस वास्तव में काव्य की आत्मा है।'

काव्य के अंग—काव्य के आचार्यों धीर विद्वानों ने काव्यों के अनेकों अंग किये हैं। कवि अपनी लेखक अपनी प्रभुभूति के स्पष्टीकरण के लिए जिस बात की भी धपनाता है उस वही काव्य का एक अंग बन जाता है। काव्य के प्रधानतया दो भेद माने गये हैं विषय सम्बन्धी (Subjective) जिसे गीतात्मक (Lyric) भी कह सकते हैं और वृत्त वस्तु सम्बन्धी (Objective) जिसे प्रकृत्यात्मक (Narrative) कहते हैं। महाकाव्य खंडकाव्य धीर मुक्तक रचनाएँ प्रकृत्यात्मक रचनाएँ हैं। जिस प्रकार पद्य-श्लोक में महाकाव्य खंडकाव्य धीर मुक्तक आते हैं उसी प्रकार पद्य-श्लोक में उपन्यास कहानी धीर पद्य-काव्य मिलते हैं। गद्य का क्षेत्र पद्य की अपेक्षा अधिक व्यापक है इसलिए पद्य में उपन्यास कहानी धीर गद्य-गीत के प्रतिरिक्त हों निबन्ध जीवनी इत्यादि इसके अन्य विभाग भी मिलते हैं। पद्य-श्लोक में इस प्रकार की रचनाएँ नहीं की जा सकती। काव्य के क्षेत्र में गद्य धीर पद्य सब समान रूप से आते हैं। महाकाव्य खंडकाव्य गद्य गीत उपन्यास कहानी निबन्ध जीवनी धीर समालोचना के प्रतिरिक्त काव्य का एक धीर प्रधान विभाग नाटक रह जाता है। नाटक में पद्य धीर पद्य दोनों का सामंजस्य मिलता है। प्राचीन नाटकों में कविता की प्रधानता थी तो वर्तमान नाटकों में पद्य की। काव्य के ऊपर दिये गये पदों के प्रतिरिक्त ही धीर भी भेद किये जाते हैं। नाटकीय शास्त्रज्ञों ने काव्य-वेद पद्य-काव्य धीर दूरव काव्य किये हैं। पद्य-काव्य के अन्तर्गत केवल नाटक जिसे कथक भी कहते हैं आता है। नाटक 'दूरव' धीर 'पद्य' दोनों के अन्तर्गत समान रूप से आता है, क्योंकि इसका-

आनन्द पढ़कर और रगमच पर देखकर दोनों ही प्रकार से प्राप्त होता है।

व्यक्ति-प्रधान और विषय-प्रधान जो ऊपर काव्य के दो भेद पश्चिमी विद्वानों ने निर्धारित किये हैं वह भी सदोष ही हैं, क्योंकि दोनों के बीच कोई निश्चित रेखा खींचना कठिन है। भावना, व्यक्ति और विषय को पृथक्-पृथक् करना कठिन कार्य है। इनका मेल इतना घनिष्ठ है कि पृथक्-पृथक् करने का प्रयास विडम्बना-मात्र है। कोई गीति-काव्य ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका वाह्य ससार से कोई सम्बन्ध ही न हो और महाकाव्य कोई ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि जिसमें कवि की आर्त आत्मा की भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई ही न जाती हो। इस प्रकार सीमा निर्धारित करने में केवल भाव की प्रधानता को ही महत्त्व दिया जाता है।

काव्य के आकार विषयक भेद और उनकी विशेषताएँ—आकार के आधार पर श्रव्य-काव्य के तीन भेद किये जाते हैं—गद्य, पद्य और मिश्रित (चम्पू)। दृश्य-काव्य में नाटक या रूपक आता है। पद्य में जहाँ संगीतात्मकता की विशेषता रहती है। वहाँ गद्य में चरित्र-चित्रण और स्पष्टीकरण अधिक उत्तम रूप से किया जा सकता है। आकर्षण दोनों में किसी प्रकार कम नहीं होता। पद्य का आनन्द लाभ जहाँ सब पाठक नहीं ले सकते वहाँ गद्य में कहानी ने आज के युग में इतनी प्रधानता प्राप्त कर ली कि वह काव्य का सर्वप्रिय अंग बन गई है। इसका सबसे प्रधान कारण यही है कि कहानी और गद्य जीवन के अधिक निकट तक पहुँच सकते हैं। कविता जहाँ जीवन के गूढ़ रहस्य के उद्घाटन में अधिक सफल हो सकती है वहाँ उपन्यास और कहानी जीवन की साधारण नित्य के व्यवहार में आने वाली समस्याओं का स्पष्टीकरण इतने रोचक ढंग से कर सकते हैं कि पाठक उनमें अपनेपन का अनुभव करने लगता है।

प्रबन्ध-काव्य—प्रबन्ध-काव्य में तारतम्य पाई जाती है, कथा लड़ीबद्ध रहती है, क्रम नहीं टूटता। जैसे—कामायनी।

मुक्तक-काव्य—मुक्तक-काव्य तारतम्यता, क्रमबद्धता और लड़ीबद्धता से मुक्त होकर चलता है। स्वच्छन्द, अवाध और मुक्त धाराओं में बिहारी सतसई, पल्लव, गुब्जन, यामा, अनामिका, निशा-निमग्न इत्यादि इसके उदाहरण हैं।

महाकाव्य—महाकाव्य प्रबन्ध-काव्य का भेद है, इसका विशाल आकार भावों की उदारता और जीवन की अनेकरूपता को लिये हुए रहता है। रामायण, कामायनी इत्यादि इसके उदाहरण हैं।

खण्ड-काव्य—खण्ड-काव्य भी प्रबन्ध काव्य का भेद है और इसमें जीवन के एक खण्ड विशेष पर कवि प्रकाश डालता है। जयद्रथ-वध, पंचवटी इत्यादि इसके उदाहरण हैं।

उपन्यास, कहानी, निबन्ध—उपन्यास, कहानी और निबन्ध के विषयों पर हमारी इसी पुस्तक में पृथक्-पृथक् सम्पूर्ण निबन्ध दिये गये हैं।

इस प्रकार हमने काव्य का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करके देखा कि काव्य साहित्य का वह प्रधान अंग है कि जिसके अन्तर्गत गद्य और पद्य की प्रबन्ध तथा मुक्तक

सभी रचनाएँ या जाती हैं। इन सभी रचनाओं की आत्मा 'रस' है और प्रसङ्ग, धर्म तथा चमत्कार उसके आकर्षण। आकर्षण और रस यही दोनों बन्धु काव्य को साहित्य का प्रधान धर्म बनाए हुए हैं और यही काव्य की विशेषताएँ हैं। साहित्य के अन्तर्गत वहाँ इतिहास भूगोल गणित इत्यादि सब आते हैं वहाँ काव्य के अन्तर्गत केवल साहित्य ही आता है।

संक्षिप्त

- १ साहित्य क्या है और काव्य का उससे क्या सम्बन्ध है ?
- २ काव्य के प्रधान धर्म कौन-कौन से हैं ?
- ३ काव्य की परिभाषा और उसकी आत्मा ?
- ४ काव्य के प्रधान धर्म और उसकी परिभाषाएँ।
- ५ काव्य के आन्तर विषय-सौन्दर्य और उनकी विशेषताएँ।

साहित्य की क्या उपयोगिता है ?

३५२ मानसिक दृष्टि में सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण करना कला का धर्म है। उपयोगिता और फिर सौन्दर्य प्रधान उपयोगिता अब यही कला की विशेषता है। कोर्नेल खाकर उबर उठता जाता है परन्तु कोर्नेल खाने का नाम सुनकर भी उबर नहीं आता है। इसलिए कोर्नेल उपयोगी होते हुए भी अपने धन्दे सौन्दर्य का सम्बन्ध नहीं रखती। इसके विपरीत एक और सैनिक मूख-बोध में सनसताती हुई योनिमों के समूह जा रहा है, रण-भारों को लुप्त हो रहा मस्त हाथी की तरह और मन में तनिक भी मयभीत नहीं होता। वह रण-भार अपने धन्दे एक बल रखते हैं और वह बल है उन कला का संगीत का।

इस प्रकार कला और उपयोगिता को पृथक्-पृथक् वस्तुएँ नहीं हैं जैसा कि कुछ कला के पुजारी या जिन्हें ध्वनिधारी कहा जाय मानते आते हैं। हिन्दी-साहित्य के रीति काल में इस भावना ने विषय और पकड़ा का। नवी कलाएँ कला-उपयोगिता को लेकर चली हैं केवल कल्पनाओं पर आधारित होकर नहीं चली। कल्पना भी यदि मर्म को दृढ़ताकर चलेगी तो अपना महत्त्व तो बैठेगी न इनमें सौन्दर्य ही रहेगा और न वह निम्न ही।

ललित कला में शिल्पी के इतिहास पर भी हम दृष्टि डाल सकते हैं। गीरपाषाण काल का साहित्य कहिले उपयोगी या बाद में कलात्मक इन प्रकार ललित-कला का साहित्य पहले उपयोगी या उसके पश्चात् कलात्मक परन्तु रीति-काल में बहु दृष्टि भोग बन गया। अतः इतिहास तथा बौद्धिक पराधीनता के काल में ऐसे छोटे साहित्यकारों का आग्रहण छा गया और ललित के प्रतीकों को नकार का आदेश देना शुरू कर दिया। कवि जीवन-वैराग्य होकर नृ नायक कला के लक्ष्य में लगे रहने लगे वह कला-पुत्र बन गये जो गुई के नग्ने से से केवल लल ही

नम्बर का सूत निकाल सकते थे। कवियों की स्वाभाविकता नष्ट हो गई, उनकी स्वाधीनता नष्ट हो गई, उनकी कल्पना नष्ट हो गई और वहाँ पर रह क्या गई केवल एक प्रणाली के ही अनुसार निर्जीव छन्दों का मदारी की तरह इधर-उधर नचाना।

यह था कला का पतन-काल। यह कला में उत्थान नहीं था। कला अपने उत्थान में देश का, समाज का, जाति और सब के साथ विश्व के उत्थान का संदेश लेकर चलती है। उसमें सकीर्णता नहीं होती, उसमें होती है व्यापकता, प्रस्फुटन, एक विशाल चितना, एक महान् आदर्श जो सुन्दर होने के साथ-ही-साथ उपयोगी भी होता है। कला की उपयोगिता में सौन्दर्य का होना अनिवार्य है।

कला जीवन का ही एक अंग है, इससे पृथक् कोई वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दो युवतियों को ही लीजिए। दोनों एक ही अवस्था की हैं और यौवन के पूर्ण वेग में वह रही हैं परन्तु एक में भोलापन है और दूसरी में चाचल्य। भोली बालिका फटे वस्त्र पहने है परन्तु उसका यौवन फूटा पड़ रहा है, उसने लिपिस्टिक का प्रयोग नहीं किया हुआ है परन्तु उसके कपड़ों की लालिमा गुलाब के पुष्प को भी लजा रही है और दूसरी बालिका ने बाहरी आवरणों से अपने शरीर को सजाया हुआ है। अब यदि दोनों किसी कवि के सम्मुख जायें तो उस फटे वस्त्र वाली बालिका को ही वह अपनी कविता की नायिकास्वरूप स्वीकार करेगा। क्योंकि उसके स्वाभाविक सौन्दर्य में कला के लिए स्वाभाविक निमग्नण है। यह निमग्नण बनावट में कहाँ ? कला जीवन की बनावट पर नहीं जाती वह तो आकर्षित होती है जीवन की निर्मलता पर, जीवन की पवित्रता पर और सच तो यह है कि वह जीवन की वास्तविकता को प्रेम करती है।

आज का युग क्या चाहता है ? क्या है आज के युग की पुकार ? वह कहता है वास्तविकता की ओर चलो, बनावट से मानव ऊब चुका है। भारत का कलाकार भी आज वास्तविकता की खोज कर रहा है और उसी में उसे मिली है अपनी कला की उपयोगिता। कला जीवन के लिए है, कला समाज के लिए है, कला देश के लिए है। यह सत्य कला पर विचार करते समय कभी नहीं भुलाना चाहिए।

हिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार मु. शं. प्रेमचन्द ने कला का जो दृष्टिकोण ससार के सम्मुख रखा है वह हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि विश्व-साहित्य में बहुत कम कलाकार रख सके हैं। खेद का विषय है कि उस महान् कलाकार के विचारों को समाज उस समूह उचित आदर न दे सका और उसकी रचनाओं का अन्य भाषाओं में प्रकाशन न हो सका, उसे उचित सम्मान और स्थान न मिल सका परन्तु वह हिन्दी-साहित्य में कला का ऐसा रूप प्रस्तुत कर गया कि जिसकी छाप कविता, कहानी, नाटक, सभी पर पड़े बिना न रह सकी। इस उपयोगिता ने ही प्रगतिवाद का रूप ग्रहण किया और रूप के साहित्य तथा विचारावली का भी इस पर प्रभाव पड़ा।

समय बदल गया, युग बदल गया। मूर्ति-कला में नगी तस्वीर बनाने का

समय निकल गया। बिना-कला में भी संपी मारियों के स्तन मात्र बिखसाने से धात्र काम नहीं जसेगा। संगीत में धमी भी मारियों की बिरह-कथा का बोस-जाता है परन्तु यह तो जीवन की बिरह-विगी है और उपयोगिता में इसका स्थान किसी प्रकार धर्म्य भावनाओं से पीछे नहीं रहता। धात्र मिथारियों के बिनों को लोग पसन्द करते हैं किन्तुओं के बिनों में सौन्दर्य बिखसाई देता है किन्तु काम्यों के बिपय बनकर काम्यकार के मस्तिष्क में धाते हैं, धमजीवी के परिधम से प्रभावित होकर बिरहना सिखते हैं और उनसे प्रभावित होकर समय करबन भेठा या रखा है। यह समय की प्रगति है जो एक नहीं सकती और रकनी भी नहीं चाहिए क्योंकि यह जीवन में कर्मव्यता का पाठ पढ़ाती है धर्मव्यता का नहीं प्रगति की धोर से पाती है कड़िबारी की धोर नहीं कुछ करना सिखाती है धात्रत्य में पड़े-मड़े जीवन व्यतीत करना नहीं जीवन में उपयोगिता भाता बाहरी है केवल सौन्दर्य और यह भी बासनामय सौन्दर्य मात्र नहीं। धात्र का युप इस प्रकार की कथा के जलान में प्रमलधीन है और धात्र के कथाकार जीवन के इस उपयोगितावादी धर्म को धमी प्रकार समझ चुके हैं। यह व्यर्थ की मूट्टी प्रबोधन-विहीन कथारमकता में फँसे रहकर धपमी कल्पनाधीन चित्तधीन धनुमबधीन भावनाधीन मनोमुक्तिओं को कुच्छिन्न करना नहीं चाहते यह चाहते हैं उपयोगिता के साथ एक प्रगति और इस मार्ग में उन्हें सफलता भी कम नहीं मिल रही है। हिन्दी के वर्तमान लेखक इस प्रकार का साहित्य सुजन करने में बहुत प्रयत्नशील हैं।

समय-समय पर कथा के पुजारियों ने कथा के धपमे-धपने बिचारों के आधार पर धर्म लगाकर कथा की परिभाषाएँ निर्धारित की हैं। यह कहते हैं—

कथा कथा के लिए है।

कथा जीवन के लिए है।

कथा उपयोगिता के लिए है।

कथा जीवन की भाव्यविमता से पलायन के लिए है।

कथा सेवा के लिए है।

कथा धार्मानंद का दूसरा नाम है।

कथा धार्माभिप्यति के लिए है।

कथा बिनीर और बिष्णय के लिए है।

कथा में सुजनावरता होनी आवश्यक है।

हम कथा में इन सभी मुणों को बैनकर प्रत न हो सकते हैं यदि उत्तमें उप जोदिता का धभाव न हो क्योंकि उपयोगिता कथा का प्रपान मुण होना चाहिए।

धात्र साहित्य-कथा पर ह्वारे देन का बहिष्य धाचारित है। ह्वारे बन्नों का जीवन उही साहित्य के कर-कमला में बनकर संतार के लम्बुग धायगा। जिस प्रकार का यह साहित्य होना उभी प्रकार के ह्वारे धाने धाने बागकों के बरिध भी होने। यदि ह्वारे साहित्य में उपयोदिता का धभाव हो गया तो ह्वारे बन्नों के

जीवनो में उपयोगिता कहाँ से आयेगी, वे बच्चे होंगे हमारे साहित्य की छाया, प्रतिबिम्ब । इसलिए अच्छे कलात्मक साहित्य में उपयोगिता का होना उतना ही आवश्यक है जितना दूध में घी का होना अथवा उसमें मिठास का होना ।

सक्षिप्त

१. कला में उपयोगिता और सौन्दर्य का सम्मिश्रण होना चाहिए तभी वह अधिक उपयोगी भी हो सकती है ।

२. कला का निर्माण भी उपयोगिता के ही आधार पर हुआ है और होना भी चाहिए । जय जय कला ने उपयोगिता को ठुकराया है, उपयोगिता ने कला को ठुकरा दिया है ।

३. देश, समाज और विश्व के हित के लिए उपयोगी कला को ही कलाकारों को अपनाना चाहिए । इसी में देश का कल्याण है ।

४. हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि साहित्यकारों ने उपयोगिता को कभी नहीं भुलाया ।

५. रीति-काल काव्य-कला का पतन-काल था ।

६. आज का साहित्य कला में स्वाभाविकता चाहता है, जीवन चाहता है और चाहता है दैनिक जीवन की रागात्मक प्रवृत्तियाँ ।

७. साहित्य पर देश और जाति का भविष्य अवलम्बित है ।

साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है

२६६ साहित्यकार समाज का एक प्राणी है । जो कुछ वह लिखता है अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होकर लिखता है । समाज के व्यवहार, धर्म, कर्म, वातावरण, नीति और रीति-रिवाज किसी-न-किसी रूप में उसके काव्य में आये बिना नहीं रहते । आदि कवि वाल्मीकि ने भी आदि-काव्य रामायण में अपने समय की राज्य कुटुम्ब की व्यवस्था को लेकर उसे आदर्श रूप दिया है । गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी यही किया है । साहित्य के इतिहासों पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि समाज का साहित्य से कितना घनिष्ठतम सम्बन्ध है । शेक्सपीयर के नाटकों में रानी विक्टोरिया के समय के समाज का प्रतिबिम्ब है और बर्नाडिं शाँ के साहित्य में आज के युग का । प्रेमचन्द के उपन्यासों में १९३० और उससे पहिले भारत के सामाजिक आन्दोलनों के बिम्ब हैं, और इसी प्रकार मैथिली-शरण के काव्य में भी । काव्यकार क्योंकि समाज का एक अंग है इसलिए वह समाज से बाहर जाकर कोई चमत्कारपूर्ण रचना नहीं कर सकता और यदि करता भी है तो वह समाज में अपनायी नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें अपनेपन का अभाव रहता है ।

साहित्य में समाज का दो प्रकार का प्रतिबिम्ब मिलता है, एक विपक्षी और

बुद्धि पक्षी। यह समाज का विपक्षी साहित्य होता है वह समाज की कटु आलोचना करके उसकी कमीतियों को बुर करने का प्रयत्न करता है। वह समाज की पुण्य कर्मियों के प्रति विरोध करता है और यही विरोध की भावना लेकर एक निस्फोट की भाँति आता है। उसमें मंजल न होकर खंडन की प्रवृत्ति होती है। वह निर्माण करके विनाशकारी प्रवृत्ति से अधिक प्रेरित रहता है। वर्तमान प्रगतिवादी साहित्य इस प्रकार के साहित्य का प्रतीक है। यह साहित्य एक नया समाज चाहता है नये रीति-रिवाज चाहता है। धर्म के बंधनों से मानव को मुक्त कर देना चाहता है जाति-भेद के बंधनों को तोड़ देना चाहता है और नीच छोटा-बड़ा यह सब कुछ यह कुछ नहीं देखना चाहता। यह समाज की किसी मान्यता को नहीं मानता। इसकी मान्यताएँ नवीन हैं इसका सामाजिक ढाँचा नवीन है इसकी कल्पनाएँ नवीन हैं और इसकी विचारधारा नवीन है। इस साहित्य में हमें समाज का भू-धसा-सा प्रतिबिम्ब दिखाई देता है परन्तु आने वाले समाज की यह साहित्य आभार-धिया होता है। इस प्रकार के साहित्य को हम समाजघट न कहकर व्यक्तिघट कहेंगे।

बुद्धि साहित्य वह है जो समाज की मान्यताओं को मानते हुए सुधारार्थक प्रवृत्तियाँ लेकर आता है। वह समाज को वैसा देता है वैसा-का-वैसा ही चित्रित भी करता है। वह सामाजिक व्यवस्था की कटु आलोचना नहीं करता और न जाति-बुद्धि ही होता है। कहीं-कहीं पर यह समाज की वृद्धियों की तलेला भी करता है। समाज की नीति धर्म मर्यादा इत्यादि का यह लक्षण नहीं करता। यह समाज की स्वीकृति का साहित्य है जिसमें समाज का स्पष्ट प्रतिबिम्ब रहता है। यह साहित्य अपने समय की परिस्थितियों से सम्बन्धित रहता है, समय की बाह-बाह इसके साथ रहती है और समाज के प्रति असंतोष की भावना इसमें नहीं रहती। इस साहित्य में प्रति कम होती है और मरिष्य के प्रति विचार भी कम होता है। यह अपने ही काम से सम्बन्धित रहता है। यह साहित्यपूर्ण रूप से समाजघट होता है और इसमें व्यक्ति की प्रधानता न होकर समाज की प्रधानता रहती है।

ऊपर हमने साहित्य को व्यक्तिघट और समाजघट दो भागों में विभक्त किया है। पर दोनों प्रेरणा सत्राज से ही प्राप्त करते हैं। उद्यम एक होकर भी नून दोनों के बन्ध-बन्ध ही पाते हैं। समाजघट साहित्य में प्रतिबिम्ब मिलती है। वह समाज को क्यों-का-यों स्वीकार ही नहीं करता बल्कि उसकी कर्मियों को छिन्न-विन्न होता हुआ भी नहीं देना अपना। सामाजिक कर्मियों के प्रति उसका प्रत्येक एक मोह रहता है एक प्रेम रहता है और आकर्षण भी। इसके ठीक विपरीत व्यक्तिघट साहित्य समाज में उद्यम प्रबल कर देना चाहता है वह चाहता है परिवर्तन एक जातिवादी परिवर्तन। वह वर्तमान पर दृष्टि न डालकर भविष्य पर ही देना है। वह क्यों-का-यों र्णम का घाही नहीं वह तो प्रगति चाहता है नर्म से समाज की रीति रिवाजों में और वहाँ तक कि राजनीति में भी। जहाँ प्रतिन प्रचार का साहित्य समाज में विचारना चाहता है वहाँ दूसरे प्रकार का साहित्य अपने ठावरी आने का

प्रयत्न करता है और समय के पुरानेपन के कारण उसमें जो सङ्गन पैदा हो गई है उसे काटकर फेंक देना चाहता है ।

भक्ति काल, रीति-काल और वर्तमान काल के सुधारवादी साहित्य समाज की मान्यताओं को मानकर चले हैं । कुछ सुधारात्मक प्रवृत्तियों के अतिरिक्त कोई क्रान्ति की भावनाएँ उनमें नहीं मिलती । अपने-अपने काल का प्रतिबिम्ब उन साहित्यों में स्पष्ट रूप से वर्तमान है । उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकृति की भावना है, विद्रोह की नहीं । यही कारण था कि इस साहित्य के सृजनकर्त्ता अपने समय में पूजे गये, सम्मानित हुए और उनकी रचनाओं को समाज ने अपना कहकर अपनाया । सन्त साहित्य ने समाज की कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया, एक क्रान्ति पैदा करने का प्रयत्न किया, इसीलिए समाज ने उनकी उपेक्षा की और उन्हें वह सम्मान न मिल सका जो भक्त कवियों को प्राप्त हुआ । आज के युग के प्रगतिशील लेखक समाज के कटु आलोचक हैं । वह समाज के रीति-रिवाजों पर गहरी चोट करते हैं और उसकी मान्यताओं को नहीं मानते । सुधारवादियों में भी क्रान्ति की लहर दौड़ रही है । समाज की रूढ़ियों को ज्यो-का-त्यो मानकर चलने वाले साहित्य को सघर्ष के अन्दर से होकर नहीं निकलना होता और दूसरे वर्ग को प्रौढता प्राप्त करने के लिए समाज से टक्कर लेनी होती है । पहिले प्रकार के साहित्य के मार्ग में सब सुविधाएँ हैं और दूसरे प्रकार के साहित्य के मार्ग में सब असुविधाएँ ही असुविधाएँ हैं ।

समाज का प्रतिबिम्ब साहित्य में दो प्रकार से आता है । एक प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से । जिस साहित्य में प्रत्यक्ष रूप से समाज का प्रतिबिम्ब होता है वहाँ पर समाज को आधार रूप से लेकर लेखक चलता है और जहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज का प्रतिबिम्ब आता है वहाँ साहित्य में समाज आधारस्वरूप न आकर गौण रूप से आता है, परन्तु कोई भी साहित्य ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि जिसे लेखक समाज से निरान्त अछूता ही रख सके । हम ऊपर भी कह चुके हैं कि लेखक समाज का एक अंग मात्र है और वह कोई भी रचना ऐसी नहीं लिख सकता कि जिसमें उसके अपने व्यक्तित्व की कहीं-न कहीं पर झलक न आ जाय और यदि कहीं पर भी उसके साहित्य में अपनी झलक आ जाती है तो वह झलक उसकी अपनी न होकर समाज की ही होती है । हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कोई भी कवि अथवा लेखक ऐसा नहीं है कि जिसके साहित्य में उसके समय की छाप न मिलती हो । यही दशा ससार के सभी साहित्यों की है । इससे सिद्ध हुआ कि साहित्य समाज से दूर रहकर अपना स्वतन्त्र रूप से निर्माण नहीं कर सकता । कला कला के लिए चित्तलाने वाले कलाकार भी समाज से अपने को पृथक् करके नहीं चल सकते । उनके साहित्य में भी किसी-न-किसी रूप में समाज की झलक आ ही जाती है ।

संक्षिप्त

१. कलाकार समाज का प्राणी है, इसलिए उसके साहित्य में समाज का प्रति-

विश्व धामा अभिवर्ध है ।

१ संसार के सभी देशों के साहित्यिक इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि इन देशों का समाज जब-जब जैसी-जैसी बातों में बढ़ा है उसका जब-जब साहित्य पर आवश्यकता की प्रमाण उद्दिगोचर हुआ है ।

२ साहित्य समाजगत और व्यक्तिगत दो प्रकार का होता है परन्तु व्यक्तिगत साहित्य पर भी अत्यन्त कम से समाज का प्रभाव रहता है क्योंकि दोनों के मूल में समाज ही है ।

कविता क्या है ?

१९० साहित्य रचणकार ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है । रमणीय धर्म के प्रतिपादक मन्त्रों के समूह को रचणपात्र के रचयिता ने काव्य कहा है । काव्य के अन्तर्गत गद्य और पद्य दोनों ही आ जाते हैं । यहाँ हम केवल कविता विषय पर ही विचार करेंगे । जिस पञ्चमयी रचना को पढ़कर चित्त आह्लासित हो उठे, प्रसीदिक ध्यान की प्राप्ति हो मन सांसारिक दुःख को भूलकर ध्यान-विषय हो सठे सठे कविता कहते हैं । इस विषय पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के विचार हैं—

कविता वह साधना है जिसके द्वारा स्रष्टा के साथ मनुष्य के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निरहि होता है । राग से यहाँ अभिप्राय प्रकृति और निवृत्ति के मूल में रहने वाली अन्तःकरण की वृत्ति है । जिस प्रकार निरव्य के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है उसी प्रकार प्रकृति या निवृत्ति के लिए भी कुछ विषयों का बाह्य वा प्रत्यक्ष मानव प्रवेशित होता है । यही हमारे रागों या मनोवर्गों के—जिन्हें साहित्य में भाव कहते हैं—विषय है ।

रागों या वेगस्वरूप मनोवृत्तियों का सृष्टि के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करके कविता मानव-जीवन के व्यापकत्व की अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है । यदि इन प्रकृतियों को अनेकतर मनुष्य अन्तःकरण के मूल रागात्मक संघ को सृष्टि के किनारे कर ले तो फिर उनके बढ़ हो जाने में क्या सम्बेद है ? यदि वह सहमहाते हुए जलों की बरबों इरी बास के बीच घूम घूम कर बढ़ते हुए नालों वाली चट्टानों पर चढ़ी की तरह डमते हुए झरनों की देह बाण भर सीन न हुआ तो उसके जीवन में रह क्या गया ? नाता क्यों के साथ मनुष्य की रागात्मिक प्रकृति का सामंजस्य ही कविता का सार है । वह जिस प्रकार प्रेम और कष्ट का पुला धादि मनोवर्गों या भावों पर राग बढ़ाकर उन्हें जीवण करती है उसी प्रकार जल के नाता क्यों कीर व्यापारों के साथ उनका उचित सम्बन्ध स्थापित करने का भी प्रयोग करती है ।

कविता हमारे मनोभावों को उन्मूलित करके हमारे जीवन में एक नया जीवन डाल देती है । हम सृष्टि के जीवन को देखकर मोहित होने लगते हैं कोई अनुचित

या निष्ठुर काम हमें असह्य होने लगता है, हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना अधिक होकर समस्त ससार में व्याप्त हो गया है। कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। केवल विवेचना के बल से हम किसी कार्य में बहुत कम प्रवृत्त होते हैं। केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम के करने या करने के लिए प्राय तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारे सामने उपस्थित हो जाती है तो हमें आह्लाद, क्रोध, करुणा आदि से विचलित कर देती है तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती। काम करने के लिए मन ही हमको उत्साहित करता है। अतः कार्य-प्रवृत्ति के लिए कविता मन में वेग उत्पन्न करती है।

कविता के द्वारा हम ससार के सुख, दुःख, आनन्द और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं जिससे हृदय की स्तब्धता हटती है और मनुष्यता आती है।

मनोरजन करना कविता का वह प्रधान गुण है जिससे वह मनुष्य के चित्त को अपना प्रभाव जमाने के लिए बश में किये रहती है, उसे झर-झर जाने नहीं देती। यही कारण है कि नीति और धर्म सम्बन्धी उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते, जैसा कि काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा असर करती है। केवल यही कहकर कि 'परोपकार करो', 'सदा सच बोलो', 'चोरी करना महा पाप है' हम यह आशा कदापि नहीं कर सकते कि कोई अपकारी मनुष्य परोपकारी हो जायगा, झूठा सच्चा हो जायगा, और चोर चोरी करना छोड़ देगा। क्योंकि पहले तो मनुष्य का चित्त ऐसी सूखी शिक्षाएँ ग्रहण करने के लिए उद्यत ही नहीं होता, दूसरे मानव-जीवन पर उनका कोई प्रभाव अकित न देखकर वह उनकी कुछ परवाह नहीं करता। परन्तु कविता अपनी मनोरजक शक्ति के द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त उछटने नहीं देती, उसके हृदय के मर्मस्थानों को स्पर्श करती है और सृष्टि में उक्त कामों के स्थान और सम्बन्ध की सचना देकर मानव-जीवन पर उनके प्रभाव और परिणाम विस्तृत रूप से अकित करके दिखलाती है।

परन्तु केवल मन को अनुरजित करना और उसे सुख पहुँचाना ही कविता का धर्म नहीं है। कविता केवल विलास की सामग्री नहीं। क्या हम कह सकते हैं कि चाल्मीक का आदि-काव्य, कालिदास का मेघदूत, तुलसीदास का रामचरितमानस या सूरदास का सूरसागर विलास की सामग्री है? यदि इन ग्रन्थों से मनोरजन होता है तो चरित्र-संशोधन भी अवश्य होता है। हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दी भाषा के अनेक कवियों ने शृंगार-रस की उन्मादकारिणी उक्तियों से साहित्य को इतना भर दिया है कि कविता भी विलास की एक सामग्री समझी जाने लगी है।

चरित्र-चित्रण द्वारा जितनी सुगमता से शिक्षा दी जा सकती है, उतनी सुगमता से किसी और उपाय द्वारा नहीं। आदि-काव्य रामायण में जब हम भगवान्

रामचन्द्र के प्रतिज्ञा-पासन सत्प्रवृत्ताचरण और पितृ भक्ति आदि की छटा देखते हैं भण्ड के सर्वोच्च स्वार्थ-रूप या और सर्वोपीयूषं साहित्यिक चरित्र का पतौदिक छत्र देखते हैं। तब हमारा हृदय बड़ा भक्ति और भावपूर्ण से स्तब्धित हो जाता है। इनके विरह जब हम रागण की दुष्टता और उद्दण्डता का चित्र देखते हैं तब समझते हैं कि दुष्टता क्या बीज है और उसका प्रभाव और परिणाम सृष्टि में क्या है? अब इसीसे कविता द्वारा विद्वाना उपकार होता है। उसका काम भक्ति बड़ा दया करण हो और प्रेम आदि मनोवैश्यों को तीव्र और परिमाणित करना तथा सृष्टि की वस्तुओं और व्यापारों से उनका उचित और उपयोग सम्बन्ध स्मर कराना है।

कविता मनुष्य के हृदय को जगृत करती है और ऐसे-ऐसे उत्कृष्ट और मही किंक पदार्थों का परिचय कराती है जिसके द्वारा यह भोक देख-भोड़ और मनुष्य देखता हो सकता है।

कविता इसी प्रवीणता की वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी आतिथियों में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो विज्ञान न हो दर्शन न हो पर कविता अवश्य होगी। इसका क्या कारण है? बात यह है कि मनुष्य माने ही व्यापारों का ऐसा बना बंडन बाँधता था रहा है जिसके भीतर फँसकर वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का सम्बन्ध कभी-कभी नहीं रख सकता। इस बात से मनुष्य की मनुष्यता जायी रहने का डर रहता है। अतएव मानुषी प्रकृति को जानृत रखने के लिए कविता मनुष्य-जाति के संग लग गई है। कविता मही प्रयत्न करती है कि शेष प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिर से न पाम।

कविता सृष्टि-सौन्दर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुन्दर वस्तुओं में धनुरक्त और कुरिष्ठ वस्तुओं से विरक्त कराती है। कविता जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुख आदि का सौन्दर्य चित्र में प्रकट कराती है। उसी प्रकार आदर्श बीरता त्याग दया इत्यादि का सौन्दर्य भी दिखाती है। जिन वस्तुओं का प्राय कुछ कम ही हम संसार में देखा करते हैं। उनका सुन्दर रूप भी वह प्रभाव करके दिखाती है। इस-वस्तु निबल-काटी राम के श्लेष के सौन्दर्य पर कीम मोहित न होया? जो कविता रमणी के रूप-सौन्दर्य से हमें धाँझावित करती है वही उसके अन्तःकरण की सुन्दरता और कोमलता आदि की मनोहारिणी काया दिखाकर मृग भी कराती है। बाह्य सौन्दर्य के अन्तर्मुख से हमारी आत्मा को जिस प्रकार संतोष होता है उसी प्रकार मानसिक सौन्दर्य से भी। जिस प्रकार वन नहीं पर्वत मरने आदि से हम धाँझावित होते हैं उसी प्रकार मानसिक धन-करण में प्रेम स्वार्थ-त्याग दया आदि कल्याण भक्ति आदि वृत्तों की प्रसिद्धि देकर हम मानवित होते हैं। कविता सौन्दर्य और सात्विक वृत्ति या कर्तव्य पदवृत्तता नहीं देकरा चाहती। इसी से उत्कर्ष-साधन के लिए कवियों ने प्रायः रूप-सौन्दर्य और अन्तःकरण के सौन्दर्य का प्रेम कराया है।

जो लोग स्वार्थ-वश व्यर्थ की प्रशंसा और कुरानव करके वाली का दुश्प्रयोग

करते हैं, वे सरस्वती का गला घोटते हैं। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों को कविता न करनी चाहिए। कविता उच्चारण, उच्चार और नि स्वार्थ हृदय की उपज है। सत्कवि मनुष्य-मात्र के हृदय में सौन्दर्य का प्रवाह वहाने वाला है। उसकी दृष्टि में-राजा और रक सब समान हैं। वह उन्हें मनुष्य के सिवा और कुछ नहीं समझता।

कविता की भाषा—कविता का सम्बन्ध संगीत से है, इसलिए कविता की भाषा में माधुर्य और प्रसाद गुणों का होना आवश्यक है। कविता में कर्ण-कट्ट शब्दों का प्रयोग अस्वरता है और सरस शब्द उच्चारण में अच्छे प्रतीत होते हैं। स्वराघात का ध्यान रखते हुए भाषा का कविता में प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर कविता गायक और पाठक दोनों की ही प्रिय नहीं बन सकती। भाषा कविता का शरीर है। आत्मा के सौन्दर्य के साथ-साथ शरीर-सौन्दर्य की भी आवश्यकता होती है। पाठक अथवा श्रोता का प्रथम आकर्षण कविता के बाह्य रूप के ही कारण होता है और फिर वह कविता की अन्तरात्मा तक पहुँचता है। साधारणतया सभी पाठक कविता की अन्तरात्मा तक पहुँच भी नहीं पाते हैं और यदि उनके सामने बाह्यरूप से कुरूप कविता आय तो वह उसके पठन-पाठन से भी वंचित रह जायें हैं। कविता को यदि हम एक नारी का रूप मान लें तब भी उसका प्रथम आकर्षण उसका रूप, उसका सौन्दर्य ही रहेगा। नारी का स्वभाव, उसका शील, उसका कर्तव्य यह वाद की वस्तु है जिन्हें पहचानने और जानने में समय लगता है, कठिनाई होती है और कभी-कभी असफलता भी हो जाती है। यही दशा कविता की भी है। इसलिए कविता के अर्थ और भावों के साथ-साथ उसकी भाषा में सौन्दर्य आना भी आवश्यक है।

कविता के गुण—गुणों का सम्बन्ध विशेष रूप से रसों में रहता है। कविता में रसों का होना जितना आवश्यक है उतना ही गुणों का भी। प्रसाद, ओज, माधुर्य इत्यादि गुण कविता में रसों के साथ भावों के अनुसार ही कवि रख सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि कविता में जैसा रस चल रहा है उसमें उसी प्रकार की भाषा और गुण कवि को प्रयोग करना चाहिए। गुण और रसों में विभिन्नता हो जाने से काव्य का सौन्दर्य नष्ट हो जाने की सम्भावना रहती है। इसलिए लेखक को रस और गुण का सामंजस्य करके अपनी रचना को उच्च बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

रस—रस कविता की आत्मा है। रीतिकालीन कवियों ने कविता में अलंकारों को प्रधानता दी है परन्तु आज के युग में उनका सिद्धान्त मान्य नहीं है। आज के युग के आचार्य रस को काव्य की आत्मा मानते हैं और अलंकारों को काव्य के सौन्दर्य की सामग्री मात्र। अब यह विवाद समाप्त हो चुका है। आज अलंकार वर्ण-विषय न रहकर केवल सौन्दर्य बढ़ाने का साधन-मात्र रह गये हैं। रस-विहीन काव्य नीरस होने से काव्य ही नहीं रहता, न उसमें कोई सौन्दर्य होता है और न हृदय-आहिता। इसलिए कविता में रस का होना नितान्त आवश्यक है। कविता में कुछ-न-कुछ पुराने शब्द भी आ जाते हैं। उनका थोड़ा-बहुत बना रहना अच्छा भी है।

वे आधुनिक कवि, पद्य-रचना के लिए —————

कविता में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं है जिसका व्यवहार बहुत पुराने जमाने से कविता में होता आया है। Main Sawn (मेन सैन) प्रायः शब्द ऐसे ही है। अनेकी कविता समझने के लिये इनसे परिचित होना आवश्यक है पर ऐसे शब्द बहुत बोझ आने चाहिए, वे भी ऐसे जो भद्दी और गौबाक न हों। कविता में कहीं गई बातें बिज-रूप में हमारे सामने आती हैं संकेत रूप में नहीं आती।

श्रुति सुन-बाता भाव-सौन्दर्य और नाव-सौन्दर्य के संयोग से कविता की सृष्टि होती है। श्रुति-श्रुत मानकर कुछ प्रसंगों का परिष्कार कृति-विधान और प्रत्यानुपास का बन्धन इसी नाव-सौन्दर्य के निवाहने के लिए है। बिना इसके कविता करना संभव इसी को सर्वज्ञ मानकर कविता करने की कोशिश करना निष्फल है। नाव-सौन्दर्य के साथ-साथ भाव-सौन्दर्य भी होना चाहिए। कुछ लोग प्रत्यानुपास की भिन्न भिन्न आवश्यकता नहीं समझते। शब्द और लुप्त दोनों ही नाव-सौन्दर्य के अङ्ग से रने मये हैं। फिर क्यों एक निकाला जाय और दूसरा नहीं? नाव-सौन्दर्य कविता के स्वाधित्व का बर्णक है उसके बस से कविता प्रभावप्रसिद्धि होने पर भी किसी न-किसी बंध में लोगों के कठ में बनी रहती है। यह कविता की भारमा नहीं तो घरीर प्रचलन है।

अर्थकार—कविता में भाषा को मूल धोरदार बनाना पड़ता है। उसकी सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार का विवरण चटकीला करने और रस-परिपाक के लिए कभी वस्तु के रूप और मुख को धीरा ही और वस्तुओं के साहचर्य द्वारा और अमोरेजक बनाने के लिए उसका समान रूप और धर्मबाली और और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। इस तरह की विभिन्न विभिन्न वर्णन प्रणालियों का नाम धर्मकार है। इनका उपयोग काव्य में प्रसंगानुसार विधिवत् रूप से होता है। इनसे वस्तु-वर्णन में बहुत सहायता मिलती है। कहीं-कहीं तो इनके बिना कविता का काम ही नहीं चल सकता। किन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि धर्मकार ही कविता है। वही किसी प्रकार की रस व्यंजना होगी वही किसी वर्णन-प्रणाली को धर्मकारिता प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार बुझा ली धर्मकार धारण करने से सुन्दर नहीं हो सकती उसी प्रकार अस्वाभाविक भद्दी और लुप्त भावों को धर्मकार स्थापना सुन्दर और मनोहर नहीं बना सकती।

संक्षिप्त

- १ कविता की परिभाषा जीवन से सम्बन्ध और उपदेशप्रकण।
- २ कविता की भाषा, कविता के गुण और कविता में रस।
- ३ श्रुति प्रामाण्य और धर्मकार।

रूपर (नाटक) की रूपरेखा

२१८ रूपर दूर-भाव है। यह धर्म-भावों की अनेक धर्मिक प्रभावों-

मादक है, क्योंकि इसमें कल्पना को दृश्यो का प्रत्यक्ष आश्रय मिलता है। नाटक में व्यापत्य, चित्र-कला, संगीत, नृत्य और काव्य इन सभी कलाओं का सामंजस्य मिलता है। भरत मुनि ने कहा है योग, कर्म, सारे शास्त्र, सारे शिल्प और विविध कार्यों में कोई ऐसा नहीं है जो नाटक में न पाया जाय। नाटक में केवल वर्णन-मात्र ही नहीं होता वरन् उनका प्रदर्शन भी नेत्रों के सम्मुख आता है। शास्त्रीय भाषा में नाटक को रूपक कहते हैं। नाटक में रस का संचार काव्य और अभिनय, दोनों के ही द्वारा होता है, इसलिए अन्य काव्यों की अपेक्षा नाटक रस-प्रवाह में सबसे अधिक सफल हुआ है। नाटक अनुकरण का दूसरा नाम है। हम नाटक में दूसरों की आत्मा-विव्यक्ति कर लेते हैं और इस प्रकार रमास्वादन करते हैं। नाटक में पारस्परिक परिचय प्राप्त होता है और अनुकरण द्वारा हम दूसरों के जीवन में अपनी पैठ कर लेते हैं।

नाटक के प्रधान तत्त्व—नाटक के कथानक में पात्रों की विशेषता रहती है। चरित्र-चित्रण नाटककार अपने मुख से कहकर अभिनय अन्य पात्रों द्वारा कराता है। कथानक भी कथनीय कथनों द्वारा ही प्रस्फुटित होता है। पात्रों का भाव-भगी और क्रिया-कलाप भी इसमें सहायक होते हैं। नाटक लिखने का कुछ-न-कुछ उद्देश्य भी अवश्य रहता है। उसका सम्बन्ध धर्म, समाज, जाति अथवा इति-हास किसी से भी हो सकता है। हम प्रकार इन सभी कार्यों की पूर्ति के लिए नाटक में कथावस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, अभिनय और रस के उद्देश्य का होना नितान्त आवश्यक है। नाट्य-शास्त्र में नाटक के चार तत्त्व माने हैं—वस्तु, पात्र, रस और अभिनय। कुछ आचार्य वृत्ति को पाँचवाँ तत्त्व मानते हैं। वृत्ति वास्तव में क्रिया-प्रधान शैली है जो कि अभिनय के अन्तर्गत भी आ सकती है।

कथावस्तु—नाटक का कथानक 'वस्तु' कहलाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट (Plot) कहते हैं। यह मुख्य और गौण दो प्रकार का होता है जिसका सम्बन्ध गौण पात्रों तथा समस्याओं से रहता है। रामायण में राय की प्रचलन कथा है परन्तु इसके अन्तर्गत, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि की भी कथाएँ आ जाती हैं। वह अपने में सम्पूर्ण है परन्तु फिर भी काव्य में उनका स्थान गौण ही है। कथावस्तु विशेष रूप से पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक अथवा कान्पनिक होती है। इसमें से किन्हीं भी दो के सम्मिश्रण से एक नवीन प्रकार की कथावस्तु भी बन सकती है। कथावस्तु की पाँच श्रेणियाँ या अवस्थाएँ नाट्य-शास्त्र में मानी हैं—(१) प्रारम्भ—इसमें किसी फल के लिए इच्छा होती है। (२) यत्न—इच्छा-पूर्ति का प्रयत्न इसके अन्तर्गत आता है। (३) प्राप्त्याशा—इच्छित फल की प्राप्ति की आशा इसमें होती है। (४) नियताप्ति—इस दशा में प्राप्ति के विषय में कुछ निश्चय हो जाता है। (५) फला-गम—क्योंकि नाटकों को सुखात माना है इसलिए अंत में फल-प्राप्ति आवश्यक है। यूरोपीय नाट्य शास्त्रों में भी यह पाँच अवस्थाएँ—Exposition, Incident, Rising, Action, Crisis, Denouement, Catastrophe के नामों से

प्रसिद्ध है। इन्हीं अवस्थाओं द्वारा नाटक का उतार-चढ़ाव होता है।

धर्म-प्रकृतियों—धर्म प्रकृतियाँ कथावस्तु के वह अवतार-पूर्ण ग्रंथ हैं जो कथावस्तु को कार्य की ओर से जाते हैं। यह 'बीज' 'दिगु' 'पठाका' 'प्रकृति' और 'कार्य' पाँच होती हैं।

संधियाँ—संधियों में अवस्थाओं और धर्म प्रकृतियों का मेल कराया जाता है। यह संधियाँ एक एक अवस्था की समाप्ति तक चमकी हैं और प्रकृतियों से मेल कराती हैं। संक्षेप में धर्म प्रकृतियों की गति पाँच है—मस' 'प्रतिमुख' 'गर्भ' 'विपर्य' और 'निर्बहण'।

अवधिषक—नाटक में कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसकी वर्णन को केवल पात्रों द्वारा सूचना भर दिखाई जाती है उसे सूक्ष्म कहते हैं और सूक्ष्म की सूचना देने के साधन अवधिषक कहलाते हैं। यह भी पाँच होते हैं। (१) निष्क्रमक—इसमें पहले हो जाने वाली या बाद में होने वाली घटना की सूचना दी जाती है। केवल दो अवधान पात्रों के कथाव्यवहार द्वारा ऐसा कराया जाता है। नाटक के प्रारम्भ अवस्था दो अंकों के बीच में यह घटा सकता है। शुद्ध और सफर इसके दो प्रकार हैं। (२) वृत्तिषक—पर्व के पीछे से जिस कथा मान की सूचना दी जाती है वह वृत्तिषक कहलाता है। (३) अन्वय—अंक के अन्त में मंच छोड़कर जाने वाले पात्रों से प्रानामी अंक की वो सूचना दिखाई जाती है वह अन्वय कहलाता है। (४) अन्वयकार—अन्वय बतार में बिना पात्रों के बचसे हुए ही पिछले अंक की कथा को घायो चलाया जाता है। पहले ही अंक के पात्र बाहर जाकर फिर अंक जाते हैं। (५) प्रवेशक—प्रवेशक घटनाओं की सूचना देने के लिए होता है।

कथोपकथन—कथोपकथन चार प्रकार का होता है। (१) सर्वप्रत्यक्ष—जो सबके सुनने के लिए होता है। (२) अप्रत्यक्ष—जो अन्य पात्रों के सुनने के लिए नहीं होता। (३) विपक्ष कथन—जो कि कुछ नियत पात्रों के सुनने के लिए होता है और (४) अन्वयमात्र—जिसमें कि आकाश की ओर मुँह करके किसी कल्पित व्यक्ति से बात की जाती है।

पात्र—नाटक में पात्रों की विसंगता रहती है। नाटक के सभी तरह पात्रों के ही प्राधित्य रहकर चमते हैं। कथा का प्रधान पात्र नायक कहलाता है और उसे परब्रह्म की कसौटी यह है कि कथा का फल जिस पात्र से सम्बन्धित हो वह वही नायक है। श्रेष्ठ दृष्टि और पाठक नायक के ही उत्थान और पतन में अधिक रुचि रखते हैं। हमारे नाट्य-व्यार्यों में नायक को सभी उच्च और उच्च गुणों से सम्पन्न माना है। वह विमर्शपूर्ण स्वाधीन कर्तव्य-परायण कार्य-कुशल और, पटाकनी उच्च बलवान साहसी स्वाभिमान की कलाकार, सुन्दर इत्यादि गुण वाला होता चाहिए। पात्र का नाटककार अपने नायक को सर्वगुणसम्पन्न तो चाहता है परन्तु वह उच्च बलवान भी हो इसकी ओर विषय चार नहीं देता। वह तो बीच से कमल को देने का प्रयत्न करता है और पिछी से हीरा निकालता है। पात्र का नाटककार नायक को

मानव मानकर चलता है, इसलिए उसके चरित्र में कमजोरियाँ आ सकती हैं। नायक कुछ विशेष गुण सम्पन्न होता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह मासार्किक कमजोरियों से मुक्त है। नाट्य-शास्त्र ने नायक चार प्रकार के माने हैं। (१) धीरोदात्त—यह नायक शोक और क्रोध में विचलित नहीं होता, गम्भीरता, क्षमादान, आत्म-श्लाघा न करने वाला, अहंकार-शून्य, दृढ-व्रत होना यह इसके प्रधान गुण हैं। महाराज रामचन्द्र धीरोदात्त—के आदर्श हैं। (२) धीरललित—यह नायक सरल स्वभाव वाला, सुख-सन्तोषी, कलाविद् और नश्चिन्त होता है। शकुन्तला के महाराज दुष्यन्त इसके उदाहरण हैं। (३) धीरप्रशान्त—यह नायक ब्राह्मण या वैश्य होता है। क्षत्रिय नहीं क्योंकि सन्तोष इसका प्रधान गुण है। 'मालती-माधव' का माधव इसका उदाहरण है। (४) धीरोद्धत—यह नायक मायावी और आत्मप्रशंसापरायण होता है। धोखा और चपलता इसकी नस-नस में भरा रहता है। अहंकार और दर्प इसके गुण हैं। रावण इसका उदाहरण है।

नायको के श्रृ गारिक दृष्टिकोण को सामने रखकर उन्हें चार भेदों में विभाजित किया गया है। (१) अनुकूल—ऐसा नायक एक पत्नी-व्रत होता है जैसे श्री रामचन्द्र। (२) दाक्षिण्य—जो नायक कई रानियाँ रखकर भी प्रधान महिषी का आदर करता हो और यथासम्भव सबको प्रसन्न रखता हो। उदाहरणस्वरूप श्रीकृष्ण को ले सकते हैं। (३) शठ—यह नायक अन्य स्त्रियों से भी प्रेम प्रकट अवश्य करता है। परन्तु निर्लज्जता के साथ नहीं। (४) धृष्ट—यह नायक खुले रूप में दुराचार करता है और निर्लज्ज भी होता है। वह अपनी स्त्री का दिल दुखाने में भी नहीं चूकता।

विदूषक—संस्कृत नाटको में रहस्योद्घाटन के लिए विदूषक का प्रयोग किया जाता था। अंग्रेजी नाटको में इस प्रकार के पात्र को क्लौउन कहते हैं। यह पात्र नाटक के गम्भीर वातावरण में हास्य की पुट लाता है। नायक का यह विश्वासपात्र होता है। संस्कृत-नाटको में उसका ब्राह्मण होना आवश्यक था। नायक के प्रेम-कार्य में यह विशेष सलाहकार रहता है।

अन्य पात्र—नायक और विदूषक के अतिरिक्त प्रतिनायक, नायिका, प्रति-नायिका यह तीन अन्य प्रधान पात्र होने हैं। नायक का कार्य बिना प्रतिनायक के सम्पन्न हो ही नहीं सकता और नायिका का इसी प्रकार प्रतिनायिका के बिना। इसलिए ये पात्र भी नाटक में उतने ही आवश्यक हैं।

चरित्र-चित्रण—नाटक में चरित्र-चित्रण उपन्यास की भाँति विस्लेषणात्मक ढंग से न होकर परोक्ष या अभिनयात्मक ढंग से होता है। नाटक के पात्र एक दूसरे के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं और कभी-कभी पात्र स्वयं अपने चरित्र का भी उद्घाटन करते हैं। स्वगत-कथा अस्वाभाविक अवश्य लगती है परन्तु वह चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए कहीं-कहीं पर आवश्यक हो जाता है।

रस-सिद्धान्त—रस-सिद्धान्त की विवेचना हमारे यहाँ नाटको से ही आरम्भ

होती है। प्रत्येक नाटक में कोई-न-कोई रस प्रंगी रूप से से लिया जाता है और संव-
रूप से दूसरे रस भी उसमें पाते हैं। पश्चिमी नाटककारों ने इसकी अपेक्षा उद्देश्य
को प्रधानता दी है। जैसे हमारे नाटककार किसी प्रधान रस को लेकर रचना करते
हैं वैसे पाश्चात्य नाटककार किसी विशेष उद्देश्य को व्यक्त प्रथवा अभिव्यक्त रूप से
लेकर चलते हैं। यह उद्देश्य आन्तरिक और बाह्य रूपों से सम्बन्ध रखते हैं।

बुद्धान्त और सुबुद्धान्त नाटक—भारतीय साहित्य की आदर्शवादिता बपीठी
है। इसी के आधार-स्वरूप संस्कृत-साहित्य में बुद्धान्त नाटकों का समावेश नहीं किया
गया। अच्छे काम करने वाले का अन्त बुद्धिमय दिखाकर समाज में अच्छे कामों के
प्रति अभिरुचि नहीं हो सकती। यही कारण था कि नाटक में घोर कष्टना रस का
प्रवाह होने पर भी नाटककार उन्हें अन्त में सुबुद्धान्त ही कर देते थे। पाश्चात्य साहित्य
में आदर्शवादिता का समाज और यथार्थवादिता की प्रधानता मिलती है। बुद्धान्त
नाटक में दर्शक की सहानुभूति पात्रों के साथ स्वाभाविक रूप से हो जाती है। इस
स्वाभाविक आकर्षण को भारतीय कलाकारों ने कला की कमजोरी मानकर उसे नहीं
अपनाया। साथ ही आर्थवादी जीवन का आदर करते थे और मंच पर मानव को
इस प्रकार नष्ट होता हुआ देखकर आनन्द का अनुभव नहीं कर सकते थे। यही
कारण है कि भारतीय नाटककारों ने बुद्धान्त नाटक भित्तिर बुद्धान्त नाटक ही लिखे
हैं। प्रायः के युग में बुद्धान्त नाटक का भित्ति जाना भी प्रारम्भ हो गया है।

अभिनय—अभिनय नाटक का प्रधान अंग है। भरत मुनि ने अभिनय की
विषय विवेचना की है। अभिनय के चार प्रधान प्रकार हैं। (१) आंगिक—आंगिक
अभिनय का सम्बन्ध पात्रों के रंगमंच पर अंग-संचालन विधि से है। वह किस प्रकार
चलता है उठता है बैठता है हाथ चलाता है पैर चलाता है नेत्र चलाता है मीठे
चलाता है मुस्कृति है इत्यादि। (२) वाचिक—इसके अन्तर्गत बाली और स्वर
का सम्बन्ध है। बाली द्वारा वाचिक अभिनय को स्पष्टता मिलती है। भरत मुनि ने
बाली के अभिनय में स्वर शास्त्र व्याकरण तथा छन्द शास्त्र को लिया है। इसके
अन्तर्गत भिन्न भिन्न बाली के पात्रों से भिन्न भिन्न स्वरचक्र के साथ भाषा चुनवाई
जाती है। (३) आहार्य अभिनय—इसके अन्तर्गत पात्रों के विभिन्न प्रकार के
आभूषणों वस्त्रों और उनके रंगों का विवेचन किया जाता है। पात्रों के बालों का
भी सम्बन्ध आहार्य अभिनय से ही है। (४) स्थाविक अभिनय—स्थायी स्वर
रोमांच कम्पन और अभिव्यक्ति द्वारा अवस्थानुकरण को स्थाविक अभिनय
बहुते हैं।

वृत्तियाँ—नाटक में चार वृत्तियाँ होती हैं (१) कौटिली वृत्ति—इसका
सम्बन्ध शृंगार और हास्य से है। (२) उत्कली वृत्ति—इसका सम्बन्ध तीर्थ यात्रा
वगैरह और दानिक्य इत्यादि से है। (३) अलमसी वृत्ति—नाया इत्यादि संशय
योग्य संशय भाषातः प्रविष्टात इत्यादि इसके अन्तर्गत आते हैं। (४) आरती वृत्ति—
इसका सम्बन्ध विधियों से न होकर नृत्य गीतों से रहता है। साहित्य-वर्णनकार यह

मत है कि यह सभी रसों में प्रयोग की जाती है। इनका सम्बन्ध केवल शब्दों से है।

रूपकों के भेद—नाटक शब्द से रूपक शब्द अधिक व्यापक है। इसलिए भारतीय नाट्य-शास्त्रज्ञों ने रूपक शब्द का ही प्रयोग किया है। रूपक रस प्रधान होते हैं और उपरूपक भाव प्रधान। रूपक दस प्रकार के होते हैं। (१) नाटक—नाटक पाँच सधियाँ, चार वृत्तियाँ, और चौंसठ सध्य माने गये हैं। पाँच से दस तक अक इसमें होते हैं। इसका विषय कल्पित नहीं होता और नायक धीरोदात्त होता है। उदाहरण में भवभूति के उत्तर-रामचरित नाटक को ले सकते हैं। (२) प्रकरण—इसकी कथावस्तु नाटक की-सी होती है, परन्तु इसका विषय कल्पित होता है। शृंगार-रस की इसमें प्रधानता रहती है। (३) भाण—यह एक अक और एक पात्र होता है। इसमें घूर्त पात्र ह्याम्य-प्रधान अभिनय करके दर्शकों को हँसाना है। (४) व्यायोग—यह वीर रस प्रधान एकाकीय नाटक होता है। इसमें स्त्री पात्र का अभाव रहता है। (५) समवकार—१२ तक इसके नायक हो सकते हैं। देवता और दानवों की इसमें कथा रहती है। (६) छिम—इसमें ४ अक और १६ नाटक होते हैं। रौद्र रस का इसमें प्राधान्य रहता है। (७) ईहा-मृग—इसमें धीरोदात्त नायक और एक प्रतिनायक रहता है। इसमें चार अक होते हैं और कथा में प्रेम-प्रधान रहता है। (८) अक—यह एक अक का करुण रस प्रधान नाटक होता है। (९) बीथी—यह शृङ्गार रस का कल्पित एक अक का नाटक होता है। (१०) प्रहसन—इसमें हास्य रस की प्रधानता रहती है। उपरूपकों के यह अठारह भेद हैं—नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी-सट्टक, नाट्य-रासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेखण, रासक, सलापक श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीश और भाणिका।

रगमच—अभिनय नाटक का प्रधान गुण है और इसके लिए रगमच की आवश्यकता है। हिन्दी का रगमच अपूर्ण और अधूरा है। भरत मुनि ने तीन प्रकार की नाट्यशालाएँ बतलाई हैं—चतुरस्र, विकृष्ट और व्यस्य। वर्तमान युग में रगमच बहुत उन्नत दशा को प्राप्त हो चुका है। विजली ने रगमच में कुछ ऐसी विशेषताएँ पैदा कर दी हैं कि दर्शक देखकर चकित रह जाता है। नवीन आविष्कारों ने रगमच के उत्थान में बहुत सहयोग दिया है। जो नाटक रगमच पर सफल नहीं हो सकते वह अधूरे हैं और उन्हें वह सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता जो रगमच पर सफल उतरने वाले नाटकों को प्राप्त होगा।

इस प्रकार हमने रूप-शीर्षक के अन्तर्गत नाटक के प्रधान तत्त्वों, नाटक की कथावस्तु, सधियाँ, अर्थप्रकृतियाँ, कथोपकथन, पात्र चरित्र-चित्रण, रस-सिद्धान्त, वृत्तियाँ और रगमच पर विचार किया। यह नाटक के प्रधान तत्त्व हैं और उत्तम नाटककार इन सबका सामंजस्य करके अपने ग्रन्थ की रचना करता है।

संक्षिप्त

१. रूपक की परिभाषा ।
२. नाटक के प्रधान तरह और कथावस्तु ।
३. रूपक की धर्म-महत्त्वों और संघिर्षों ।
४. रूपक के पात्र कपोलकण्ठ और चरित्र-चित्रण ।
५. अभिनय रस तथा सिद्धान्त ।
६. वृत्तियों और नाटक के मेल तथा उपमेल ।
७. रंगमंच पर तथा उपसंहार ।

उपन्यास क्या है ?

१६१ उपन्यास की परिभाषा विद्वानों ने कई प्रकार से की है। कविता की परिभाषा आज तक नहीं हो सकी। बिना विद्वान् हे उठनी ही परिभाषाएँ हैं। किन्हीं दो विद्वानों की राय नहीं मिलती। उपन्यास के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिस पर सभी लोग सहमत हों। उपन्यास के विषय में मुझे प्रेमचन्द इस प्रकार लिखते हैं—

मेरे उपन्यास की मानव चरित्र का चित्र-मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल उद्देश्य है।

बैदे दो धारमियों की सुरतें नहीं मिलती उसी भाँति धारमियों के चरित्र भी नहीं मिलते। यही चरित्र-सम्बन्धी समानता और विभिन्नता—अभिन्न में मिलता और विभिन्नता में अभिन्नता दिखाना उपन्यास का मुख्य कर्तव्य है। हमारा चरित्र-व्ययन जितना ही सूक्ष्म—जितना ही विस्तृत होना उतनी ही सफलता से हम चरित्रों का चित्रण कर सकेंगे।

अब यही प्रश्न उठता है कि उपन्यासकार को चरित्रों का चित्रण करके उनको पाठक के सामने रख देना चाहिए—उसमें अपनी तरफ से काट-काट करी-बेसी कुछ न करनी चाहिए, या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चरित्रों में कुछ परिवर्तन भी कर देना चाहिए।

यही है उपन्यासकारों के दो बर्ष हो जाते हैं। एक धारमिवादी बर्ष और दूसरा धर्मार्थवादी बर्ष।

धर्मार्थवादी चरित्रों को पाठक के सामने उनके धर्मार्थ मान-रूप में रख देता है। इसे इससे कुछ मतभेद नहीं कि सच्चरित्रता का परिणाम अच्छा होता है या बुचरित्रता का परिणाम बुरा—उसके चरित्र अपनी कमजोरियाँ दिखाते हुए अपनी जीबन-नीला समाप्त करते हैं। संसार में सबैक नेकी और बुरी का फल बन्द नहीं होता बल्कि इसके विपरीत हुआ करता है। नेक धारमी अपने साथे है पाठनाएँ करते हैं मुसीबतें भेजते हैं और धर्ममार्गित होते हैं। नेकी का फल जलवा मिलता है। बुरे धारमी बंद करते हैं नामवर होते हैं। दयास्वी बनते हैं। उनको बुरी का फल जलता

मिलता है। यथार्थवाद अनुभव की वेडियो से जकड़ा होता है और क्योंकि ससार में बुरे चरित्रों की ही प्रधानता है—यहाँ तक कि उज्ज्वल-से-उज्ज्वल चरित्र में भी कुछ दाग धब्बे रहते हैं, इसलिए यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, हमारी विषमताओं और हमारी क्रूरताओं का नग्न चित्र होता है और इस तरह यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव-चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है और हमको अपने चरित्रों की बुराई नज़र आने लगती है।

इसमें सन्देह नहीं कि समाज की कु-प्रथा की ओर उसका ध्यान दिलाने के लिए यथार्थवाद अत्यन्त उपयुक्त है, क्योंकि इसके बिना, बहुत सम्भव है, हम उस बुराई को दिखाने में अत्युक्ति से काम लें और चित्र को उससे काला नहीं दिखाएँ जितना वह वास्तव में है, लेकिन जब वह दुर्बलताओं का चित्रण करने में शिष्टता की सीमाओं से आगे बढ़ जाता है, तो आपत्तिजनक हो जाता है। फिर, मानव-स्वभाव की विशेषता यह भी है कि वह जिस छल और क्षुद्रता और कपट से घिरा हुआ है, खोसी की पुनरावृत्ति उसके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकती। वह थोड़ी देर के लिए ऐसे ससार में उड़कर पहुँच जाना चाहता है, जहाँ उसके चित्त को ऐसे कुत्सित भावों से नज़ात मिले—वह भूल जाए कि मैं चिन्ताओं के वन्धन में पड़ा हुआ हूँ, जहाँ उसे सज्जन, सहृदय, उदार प्राणियों के दर्शन हो, जहाँ छल और कपट, विरोध और वैमनस्य का ऐसा प्राधान्य न हो। उसके दिल में स्थिर होता है कि जब हमें किस्से-कहानियों में भी उन्हीं लोगों से सावकाह है जिसके साथ आठों पहर व्यवहार करना पड़ता है, तब फिर ऐसी पुस्तक पढ़ें ही क्यों ?

यथार्थवाद यदि हमारी आँखें खोल देता है, तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुँचा देता है। लेकिन जहाँ आदर्शवाद में यह गुण है वहाँ इस बात की भी शका है कि हम ऐसे चरित्रों को न चित्रित कर बैठें जो सिद्धान्तों की मूर्ति-मात्र हो और जिनमें जीवन न हो। किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं है लेकिन उस देवता में प्राण-प्रतिष्ठा करनी मुश्किल है।

इसलिए वही उपन्यास उच्च कोटि के समझ जाते हैं जहाँ यथार्थ और आदर्श दोनों का समावेश हो गया है। उसे आप आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कह सकते हैं। आदर्श को सजीव बनाने ही के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिए और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है।

चरित्र को उत्कृष्ट और आदर्श बनाने के लिए यह जरूरी नहीं कि वह निर्दोष हो,—महान् से महान् पुरुषों में भी कुछ-न कुछ कमजोरियाँ होती हैं—चरित्र को सजीव बनाने के लिए उसकी कमजोरियों का दिग्दर्शन कराने में कोई हानि नहीं होती बल्कि, यही कमजोरियाँ उस चरित्र को मनुष्य बना देती हैं। निर्दोष चरित्र तो देवता हो जायगा और हम उसे समझ नहीं सकेंगे। उस चरित्र का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, केवल मनोरंजन-मात्र हो सकता है। साहित्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ आत्म-परिष्कार भी है। साहित्यकार का काम केवल पाठकों का

मन बहुमाना नहीं है। यह तो भाटों और महाद्वियों बिदूषकों और मसखरों का काम है। साहित्यकार हमारा पक्ष प्रबर्धक होता है वह हमारी मनुष्यता को बचाता है, हम में सम्मानों को भरता है और हमारी दृष्टि को पैलाता है।”

इस प्रकार मूछी प्रेमबन्ध भी ने उपन्यासों के दो भेद किये एक मर्बाबवादी और दूसरा भावार्थवादी। इन दो भेदों के प्रतिरिक्त भी उपन्यासों के अपने-अपने भेद और उपभेद होते हैं।

कथा-प्रधान उपन्यास—कथा-प्रधान उपन्यास में लेखक का ध्यान विशेष रूप से उपन्यास की कथा और घटनाक्रमों पर रहता है। वह पाठक को कथा के सौन्दर्य में फँसाकर रखता है और उसी सौन्दर्य से अपने उपन्यास को रोचक बनाने का प्रयत्न करता है। कथा का तात्पर्य कहीं पर टूटने नहीं देता। आसुसी उपन्यासों में विषय रूप से यह सौन्दर्य मिश्रता है। इन उपन्यासों में घटनाओं का अभाव इतना रोचक और सुस्पष्टस्थित होता है कि पाठक एक बार कथा प्रारम्भ करके फिर समाप्त करने से पूर्व छोड़ नहीं सकता। यह उपन्यास का प्रकार भी है और एक गुण भी। इन उपन्यासों में घटनाओं की आसुसी के लिए ही प्रधान स्थान रहता है। जीवन पर इन उपन्यासों का कोई प्रमाण नहीं पड़ता और यदि पड़ता भी है तो वह उपन्यास व्यसन के ही रूप में पड़ता है। क्योंकि जीवन के रहस्य के विषय में वह कुछ कहते ही हैं।

चरित्र-चित्रण-प्रधान उपन्यास—चरित्र-चित्रण प्रधान उपन्यासों में कथा और घटनाओं पर विचार कोर देकर चरित्र-चित्रण पर विशेष बल दिया जाता है। इन उपन्यासों में जीवन की समस्याओं को लेकर लेखक चलता है और उन्हीं के आधार पर चरित्रों का निर्माण करता है। उसके पास समाज के चरित्रों के प्रतीक बनकर चलते हैं और इस रूप में वह न केवल देश और समाज का ही बल्कि मानव-जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेखक अपने पात्रों में वह जीवन भरता है जिसकी मानव-समाज की आवश्यकता होती है और साथ-साथ उन्हें उन पात्रों के साथ रखता है जिनके कारण समाज दूषित है, कलुषित है और निम्नित है। चरित्र-चित्रण-प्रधान उपन्यासकार के सम्मुख एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व रहता है और चरित्र-चित्रण में जिसकी स्वतन्त्रता एक उपन्यासकार को है उसकी अन्य किसी भी साहित्यकार को नहीं है। नाटककार, निबन्धकार, काव्यकार कवि कोई भी इतनी स्वतन्त्रता से अपने पात्रों का चित्रण नहीं कर सकता जितना एक उपन्यासकार। इसलिये उपन्यास का चरित्र चित्रण सबसे पूर्ण रहता है। इस कोटि के उपन्यास सबसे उत्तम कोटि के उपन्यास कहलाते हैं।

सामाजिक उपन्यास—सामाजिक उपन्यासों में समाज के मर्बाबवादी चरित्र उपन्यासकार प्रस्तुत करता है। देश और समाज के हित के लिए ऐसे उपन्यासकार हितकर सिद्ध होते हैं और ऐसे उपन्यासकारों को समाज में प्रसिद्ध भी अधिक मिलती है। इस प्रकार के उपन्यासों में क्योंकि समाज को अपने बिच देखने को मिलते हैं-

इसलिए उसे सबसे अधिक प्रिय इसी प्रकार की रचनाएँ होती हैं। चरित्र-चित्रण भी लेखक कई प्रकार से करते हैं। एक तो केवल ऊपरी परिस्थितियों को लेकर वर्णनात्मक रूप से करते हैं और दूसरे मनोवैज्ञानिक रूप से करते हैं। मु० प्रेमचन्द के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिकता न मिलकर वर्णनात्मकता अधिक मिलती है। आज के उपन्यासकारों में मनोवैज्ञानिकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

ऐतिहासिक उपन्यास—ऐतिहासिक उपन्यास कथा-प्रधान भी हो सकते हैं और चरित्र-चित्रण-प्रधान भी। इन उपन्यासों में पात्र और कथा इतिहास में से ली जाती हैं। ऐतिहासिक कहने का अर्थ यह नहीं होता कि उनमें इतिहास के आधार पर कोरी कथा-मात्र का वर्णन होता है। उपन्यासकार अपनी कल्पना के आधार पर इसमें रोचकता पैदा करने के लिए उलट-फेर भी कर सकता है, परन्तु वह उलट-फेर इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि जिससे प्रधान तथ्यों का अनुमान गलत लगने लगे। हिन्दी में श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने इस प्रकार के सुन्दर उपन्यास लिखे हैं।

इस प्रकार हमने उपन्यास-साहित्य पर विचार किया और उपन्यास को किन-किन वर्गों में बाँटा जा सकता है इस पर भी विचार किया। चरित्र-चित्रण का उपन्यास में अन्य सभी प्रकार के साहित्य से अधिक क्षेत्र है, इसलिए जीवन की जितनी सुन्दर विवेचना उपन्यास में हो सकती है उतनी न प्रबन्ध-काव्य में हो सकती है और न नाटक या मुक्तक कविता, निबन्ध और कहानी के तो क्षेत्र ही बहुत सीमित होते हैं। इसलिए मानव-जीवन की विवेचना का उपन्यास सबसे अच्छा और व्यापक माध्यम है।

संक्षिप्त

१. परिभाषा।

२ आदर्शवाद और यथार्थवादी उपन्यास।

३ कथा प्रधान और चरित्र-प्रधान उपन्यास।

४. सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास।

कहानी की रूपरेखा

२७०. मुंशी प्रेमचन्द के शब्दों में 'आख्यायिका केवल घटना है।' आशिक रूप में यह सत्य भी है और जिस दृष्टिकोण से मुंशी प्रेमचन्द ने कहानियाँ लिखी हैं वहाँ यह पूर्ण रूप से सत्य थी। परन्तु आज बहुत-सी कहानियों में हमें घटना मिलती ही नहीं, केवल पात्र या परिस्थिति का विश्लेषणात्मक चित्राकन ही मिलता है। वह भी कहानियाँ हैं और बहुत कला-पूर्ण कहानियाँ। प्रेमचन्द जी ने स्वयं भी लिखा है, "वर्तमान आख्यायिका (या उपन्यास) का आधार ही मनोविज्ञान है। घटनाएँ या पात्र तो उसी मनोवैज्ञानिक सत्य को स्थिर करने के निमित्त लाये जाते हैं। उनका स्थान बिलकुल गौण है। उदाहरणतः मेरी 'सुजान भगत', 'मुक्ति-मार्ग', 'पंच परमेश्वर', 'शतरंज के खिलाडी' इत्यादि कहानियों में एक-एक मनोवैज्ञानिक रहस्य को

सोसने की चेष्टा की गई है।" इस प्रकार प्रेमचन्द की के बिचारानुसूल यह हम कहानी की परिभाषा हैं तो यों कह सकते हैं कि कहानी एक चट्टान है जिसका स्वाद मानव के मन में भी हो सकता है और जीवन की बाह्य परिस्थिति में भी।

आज की कहानी गानी-बेबते की कहानी न होकर कला पूर्ण मनोवैज्ञानिक रहस्य का उद्घाटन है। किन्तु जब कहानी मनोवैज्ञानिकता से न फिसलकर मनोरंजन के साधन में आ जाती है तो उसकी परिभाषा हमें फिर बदलनी पड़ती है। यह सर्वथा नहीं होता कि सभी कहानियाँ किसी भव्य बर्तमान या नीति और समस्या को ही लेकर लिखी जायें। किन्तु ही रचनाएँ रोचक की कल्पना पर आधारित रहकर उसकी कला के अमलकारस्वरूप ही प्रस्तुत होती हैं। उनमें सौन्दर्य होता है अमलकार होता है, हृदय-आश्रित होती है परन्तु समस्या या मनोवैज्ञानिकता नहीं होती और इस प्रकार की कुछ कहानियाँ संसार-साहित्य में उष्ण बोट की कहानियाँ हैं। उदाहरण-स्वरूप हम 'मिण्ट ऑफ़ मी' को ले सकते हैं। कहानी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और साथ ही उसकी टैक्नीक भी एक प्रकार की नहीं होती। यह अनेकों प्रकार की होती है। जिस प्रकार प्रबन्ध-काव्य और नाटक से उपन्यास का क्षेत्र अधिक व्यापक है उसी प्रकार निबन्ध मुक्तक-कविता और गद्य-गीत इत्यादि से कहानी का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है।

कहानी में मानव-व्यमानव सभी प्रकार के पात्र मिले जा सकते हैं। हिन्दी के प्राचीन साहित्य में वर्तमान कहानी का प्राथमिक रूप भी देखने को नहीं मिलता क्योंकि कहानी और उपन्यास संस्कृत-साहित्य की देण नहीं है। फिर भी संस्कृत-साहित्य में कुछ कहानी के आधार की रचनाएँ अवश्य मिलती हैं जिसमें गम्भीर विषयों को सरल बनाकर समझने का विद्वानों ने प्रयत्न किया है। आबालि और ललित के उपाख्यान इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। अथर्व की अनायास की कथा और बाह्यलों की बामदेव और रोहित की कथाओं में भी कहानी का ही रूप मिलता है। संस्कृत-साहित्य के परचाह हमें बौद्ध भिक्षुओं की जातक कथाएँ मिलती हैं। यह कथाएँ मध्य एशिया यूरोप धारण भिन्न इत्यादि प्रदेशों तक बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पहुँचीं। ३ ई. पू. जेमी ट्रीमिथ ने बुनाम में इनका समग्र किया और बाद में यही संग्रह 'दिएप की कहाँ नियों' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यूरोप के उनही अताभी के साहित्य पर इन कहाँ नियों का प्रभाव मिलता है। जातक कथाएँ पाली और प्राकृत भाषा में लिखी गई थीं। धर्म व और पञ्चांग भाषाओं में भी इन बौद्ध कथाओं के आधार पर कथाओं की रचना हुई। पुण्डरीक की 'बुद्ध कथा' १ ई. पू. में लिखी गई। यह ग्रन्थ अब नहीं मिलता परन्तु संस्कृत 'बुद्ध-कथा-संग्रह' और 'कथा-मरिचार्' में इसकी कथाएँ मिलती हैं। यह कथाएँ धर्म में उपदेशात्मक प्रवृत्ति को लेकर लिखी गईं परन्तु धीरे-धीरे वह मनोरंजकता की ओर बढ़ती गईं। 'दासुमार-वर्ण' की रचना तक इन कथाओं में वास्तविक प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम होकर सांसारिकता आ गई। आज की कहानी का इन प्राचीन कहानी-साहित्य में कोई सम्बन्ध नहीं और

न ही यह साहित्य उस प्राचीन साहित्य की देन ही है। आज के युग का कथा साहित्य पूर्ण रूप से पश्चिम की उपज है। १९वीं शताब्दी के पूर्व कहानी अपने वर्तमान रूप में नहीं थी। परन्तु उपन्यास और नाटक इत्यादि में कथा के तत्त्व वर्तमान थे। कहानी ने नाटक से कथोपकथन और नाटकीयता ली और उपन्यास से चरित्र-चित्रण। काव्य से कहानी ने प्रकृति-चित्रण और रसात्मकता ली। इस प्रकार वर्तमान कहानी ने नाटक, काव्य और उपन्यास तीनों तत्त्वों का अपने में सामंजस्य करके पाठकों का मनोरंजन किया। तीन तत्त्वों की प्रधानता होने के कारण ही आज कहानी-साहित्य ने जो सर्वप्रियता प्राप्त की है वह साहित्य का कोई भी अंग प्राप्त नहीं कर सका।

कहानी में एक भाव, एक घटना, एक स्थान और एक चरित्र-चित्रण होने की आवश्यकता होती है, परन्तु यह प्रतिबन्ध निभाने कभी-कभी लेखक के लिए कठिन हो जाते हैं, कथानक से इन सब का सम्बन्ध है। कहानी एक उद्देश्य या दृष्टिकोण को लेकर चलती है तो उसमें आधोपात भाव की एकता भी रहेगी। कहानी का बीज-वस्तु एक और स्पष्ट होना चाहिए। लेखक को लिखते-लिखते बीज-वस्तु से बहककर झंझर-उधर नहीं निकल जाना चाहिए। कथा का कथानक बीज-वस्तु पर ही केन्द्रित रहकर चलना चाहिए। कथा के तीन अंग होते हैं—आरम्भ, कथानक और अन्त। परन्तु इन सब का विभाजन करके ही लेखक लेखनी उठाए यह आवश्यक नहीं। कथा सर्वदा सुसंगठित रहनी चाहिए। कथा में जहाँ तक हो सके एक ही घटना रखी जाय और यदि एक से अधिक रखनी अनिवार्य हो जायें तो उनका पारस्परिक सूत्र सुदृढ़ होना चाहिए। कथा में पात्र जितने कम हो उतना अच्छा है। व्यर्थ के पात्र तो होने ही नहीं चाहिए। कथावस्तु स्वाभाविक, सरल और मनोरंजक होनी चाहिए, जिससे पाठक उसे पढ़ने में उकता न जाए। कथा साकेतिक हो तो और भी अच्छा है। कथा का प्रवाह टूटना नहीं चाहिए और न ही उसमें बाधा पड़नी चाहिए। कहानी अप्रतिपादित वस्तु की ओर कलात्मक रूप से संकेत करने वाली होनी चाहिए। उसे इतिवृत्तात्मक कथा-मूलक निबन्ध की भाँति नहीं लिखा जा सकता। कला होने के नाते इसमें साकेतिक प्रवृत्ति का आना बहुत आवश्यक है।

वर्तमान कहानियों में चरित्रों का निर्माण मनोविज्ञान के आधार पर होता है। केवल समस्यामूलक कहानियों में ही हमें चरित्र-चित्रण मिलता है कथा-प्रधान कहानियों में नहीं। पात्र-प्रधान कहानियों में पात्रों का विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है। चरित्र-चित्रण उपन्यास का विषय अवश्य है परन्तु चरित्र का 'निर्माण' कथा में ही होता है और उसका विकास और विश्लेषण उपन्यास में हो पाते हैं। पात्र-प्रधान कहानी में चरित्र-चित्रण प्रधान है और मनोवैज्ञानिक कहानियों में समस्या का उद्घाटन, परन्तु समस्या के उद्घाटन में चरित्र-चित्रण कुछ-कुछ अंशों में अवश्य आ जाता है। यहाँ तक हम कथानक, पात्र और चरित्र-चित्रण पर विचार कर चुके। अब हमें शैली पर विचार करना है।

घीमी का सम्बन्ध कला के विषय धीर लिखने की प्रणाली से विशेष होता है। घीमी विषय धीर लेखक की प्रणाली तथा भाषा दोनों के सामंजस्य से बनती है। वस्तु-प्रधान कथोपकथन-प्रधान दृश्य-चित्रण प्रधान तथा सम्बोधन-प्रधान शैलियों द्वारा कहानियाँ लिखी जाती हैं। कुछ कहानियाँ केवल कथोपकथन के आधार पर बनती हैं। अथर्वेकर 'असाध' जी की कहानियाँ इसी श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं। कुछ कहानियों में कथोपकथन तथा वस्तु-वर्णन दोनों का सामंजस्य करके कहानीकार बतलाते हैं। धीर इस सम्मेलन को बहुत कला-पूर्ण ढंग से निभाता है। कुछ लेखक घाली घाली से सम्बोधन पर विशेष ध्यान देते हैं तो उनकी घीमी सम्बोधन प्रधान कहानी होती है। कुछ शैलियाँ निचालों के आधार पर बनती हैं। कुछ लेखक की भाषा के आधार पर बनती है धीर कुछ व्यक्ति प्रधान शैलियाँ होती हैं। 'प्रबन्ध-सागर' के प्रेमिका नाम से हमने शैलियों पर प्रकाश डाला है। उसे पढ़ने पर भी विद्यार्थियों को इस विषय का ज्ञान हो जायगा धीर बहु स्वयं भी विभाजन करके महीन शैलियों के नामकरण कर सकते हैं।

इस प्रकार कहानी वह साहित्य-कला है जो भाषा के हर पाठक को संप्रेषित है धीर विशेष रूप से भावुक प्रेमियों को। साहित्य का वह अंग अन्य सभी अंगों की अपेक्षा अधिक वृद्धि कर रहा है धीर क्योंकि जीवन की समस्याओं का सब से अनोखक रूप केवल यहाँ साहित्य-कला प्रस्तुत कर सकती है।

संक्षिप्त

१. कहानी पर भु. प्रेमचन्द के विचार धीर उनकी परिभाषा।
२. कहानी का प्राचीनतम रूप।
३. आधुनिक कहानी की कल्पना धीर अमरी शैलियाँ।

समालोचना और साहित्य का सम्बन्ध

२०१. समालोचक साहित्यकार का पद-व्यवस्था होता है धीर आलोचना-साहित्य का निर्धारित भाग। आलोचना के विषय में पहिले एक बात समझ लेनी चाहिए कि इस विषय पर लेखनी उद्योग का साहज केवल विषय के रीतियों को ही करना चाहिए अन्यथा वह आलोचना पद भ्रष्ट करने वाले मूखे बाइड का काम करेगी जिससे लेखक रचना धीर विषय रूप से साहित्य की इतिहासी होगी। आलोचना करने का यदि कार केवल उस व्यक्ति को ही है जो विषय का सही प्रकार ज्ञाता हो विषय के अंतर्गत को समझता हो तथा उसके पक्ष धीर विरोध कर अपनी राय प्रकट कर सके।

आलोचना-शेष में भी कुछ भी बर्बाद हुआ है वह मध्य-युग में ही नवम्बर का सफा है। जैसे संस्कृत-साहित्य में भी हमें बड़े-बड़े ज्ञानियों के भाष्य मिलने हैं धीर यद्यपि मुम्बई टीबार्थ भी हैं। परन्तु अब ज्ञान की धीर वर्तमान ज्ञान की टीका प्रणाली में बहुत अग्रसर है। आलोचना आलोचना को इस आलोचना में भाष्य कहें

टीका कहे, प्रशंसा कहे या और भी इसी प्रकार का कोई शब्द खोजा जा सकता है, परन्तु यह मानना होगा कि आचार्यों ने सभी ग्रन्थों के केवल एक ही पहलू पर विचार किया है दूसरे पर नहीं। यदि प्रशंसा करने पर तुल गये हैं तो राई को पर्वत कर दिया है और यदि बुराई पर उतर आये हैं तो पर्वत को राई बना दिया है। संस्कृत-साहित्य से लगाकर हिन्दी-साहित्य के महावीरप्रसाद द्विवेदी-युग तक हमें यह प्रणाली देखने को मिलती है। प० पद्मसिंह शर्मा की बिहारी सतसई की टीका को देखने से यह पता चलता है कि शर्मा जी ग्रन्थ हाथ में लेकर इस बात पर तुल गये थे कि उन्हें ग्रन्थ की प्रशंसा ही करनी है। यदि ग्रन्थ में कहीं पर ज्योतिष का कोई शब्द आ गया है तो वैद्यराज। इसी प्रकार एक-एक शब्द से शर्मा जी ने बिहारी को न जाने कितनी उन विद्याओं का प्रकांड पंडित ठहराया है जिन्हें एक-एक को सीखने में मनुष्य का जीवन चला जाता है और उनका अध्ययन समाप्त नहीं होता।

खैर, यह थी प्राचीन प्रणाली। आज का आलोचक या समालोचक इस दृष्टिकोण से यदि चलेगा तो वह लेखक का तो मार्ग अवरोध करेगा ही अपना भी मार्ग अवरोध कर लेगा। आज केवल तारीफ करने वाली आलोचना काम नहीं देती। समालोचक को विषय का विश्लेषण करना होता है। विषय के अच्छे-अच्छे तत्त्वों को एक और निकालना होता है और न्यूनता प्रदर्शित करने वाले तत्त्वों को एक तरफ। फिर समालोचक को यह भी प्रदर्शित करना होता है कि लेखक के उन तत्त्वों में कमी रह जाने का कारण क्या है और जिन तत्त्वों में सौन्दर्य आया है, उनमें सौन्दर्य लेखक की किस विशेषता के कारण आया। आज के समालोचक को रचना के साथ-साथ लेखक को भी समझना होता है। समालोचक का कर्तव्य केवल अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा भर कह कर समाप्त नहीं होता। यदि वह किसी चीज को बुरा कहने का साहस करता है तो उसे अच्छी वस्तु का उदाहरण देना होता है, उसके अनुकूल परिस्थितियों का संकेत करना होता है और लेखक के सम्मुख एक सुझाव रखना होता है जिससे वह भविष्य में इस प्रकार का भूल अपनी रचनाओं में न करे। ऐसा करने का साहस साधारण समालोचक नहीं कर सकता।

समालोचना पर साहित्य का भविष्य आधारित है। यदि आलोचनाएँ उचित हैं और उनका मार्ग-प्रदर्शन ठीक है तो कोई कारण नहीं कि साहित्य का भविष्य उज्ज्वल होगा और यदि आलोचनाओं में स्वार्थ और द्वेष की वदवू आती है तो सम्भव तो कि उन आलोचनाओं से प्रभावित होने वाला साहित्य भी सड़ जायगा और एक-न-एक दिन उससे भी वदवू आने लगेगी। यदि अच्छे लेखक को प्रोत्साहन न मिला तो वह लिखना बन्द कर देगा और यदि खराब लेखक की प्रशंसा हुई, उसे प्रोत्साहन मिला तो वह अपनी त्रुटियों को साहित्य में ज्यों-का-त्यों रखकर गले-सड़े साहित्य-भंडार को भर देगा और कोई कारण नहीं है कि फिर उसके सम्पर्क में आकर अच्छे साहित्य में भी सड़न पैदा न हो जाय। अच्छे लेखक उसका अनुकरण करना आरम्भ कर देंगे और इस प्रकार एक ऐसी गलत प्रणाली का साहित्य में आविष्कार होगा कि

घाबे का घाबा ही पड़ा हो जायगा और फिर कुम्हार के उस घाबे में से जो बर्तन भी निकलेगा वह या तो टूटा हुआ होगा, या बर्बाद होमा। परिपक्वता नहीं या पायनी और साहित्य में एक कमजोर सम्राज्य का जायगा। वह साहित्य उच्च कोटि के साहित्यों में गिना जाया नष्ट हो जायगा। वह अन्य साहित्य से दीड़ में पछड़कर पीछे रह जायगा और इस सबका दोष जायगा समालोचकों के सिर पर।

समालोचना स्वयं भी एक साहित्य है। यह न केवल साहित्य के समझने में सहायक रूप में ही प्रयोजनीय है बल्कि स्वतन्त्र रूप से भी अपने में अपनापन रखती है। कहानी उपन्यास इत्यादि के पढ़ने में जिस प्रकार पाठक आनन्द-साम करते हैं उसी प्रकार अच्छी समालोचना के पढ़ने पर भी पंक्तियों के सिर झूम बाटे हैं और वह लेखक के प्रति माह-माह कहे बिना नहीं रहते। समालोचना अपना विषय नहीं है मुझ विषय है सोच का विषय है जिसमें लेखक को गतिष्क और भावुकता दोनों से काम लेना होता है। लेखक की सोच करते हुए भी समालोचक को लेखक के प्रति भावुकता को नहीं छो देना होगा। समालोचक चाहे डाक्टर की भाँति लेखकों को काट-काँटकर फेंक दे परन्तु उसका उद्देश्य सर्वदा लेखक का सुधार करना ही होगा चाहिए। नस्तर मारने वाला डाक्टर भी हमें प्रिय लगता है और वह समाज का सबसे बड़ा हितवी है। इसी प्रकार समालोचक भी साहित्य का सबसे बड़ा हितवी होता है। डाक्टरों की भाँति इनके भी दो भेद हैं। एक वह जो मीठी तथा पनी चुटी से काम लेता है और दूसरा वह जो भावुकता को पास तक नहीं फटकने देता। वह यदि कोर्नर देना चाहता है तो कोड़ नहीं हुई गोतिरी नहीं देता बस साधारण ही है बातता है।

इस प्रकार समालोचना साहित्य का प्राण है स्फूर्ति है। मार्म-वर्धक है मूलता विचारण-विधि है सहजीव है प्रोत्साहन है, क्या नहीं है समालोचना यदि वह वास्तव में अपने कर्तव्य का समझकर लिखी गई है। एक बच्चे का बचना और बियकना जिस प्रकार एक घिबक पर आधारित है उसी प्रकार एक लेखक का बचना और बियकना उसके समालोचकों पर आधारित है।

संक्षिप्त

१. प्राचीन साहित्य में समालोचना और उसके प्रकार।
२. समालोचक का कर्तव्य और उसका उत्तरदायित्व।
३. उचित समालोचना से काम और शत्रु समालोचना से हानि।
४. समालोचना की आवश्यकता।

काव्य में रस और असकार का स्थान

२७२ साहित्य के प्राचार्यों में काव्य के विषय में दो प्रधान विचारवाच्य मिलती है। एक चमत्कारवादी विचारवाच्य और दूसरी रसवादी विचारवाच्य। रसि-

काल में विशेष रूप से जिस धारा का जोर रहा वह अलंकारवादी विचारधारा है। शेष सभी कालों में रसवादी धारा का प्राधान्य मिलता है। अलंकारवादी विचारधारा के दो प्रवाह हिन्दी-साहित्य में आये, एक केशव द्वारा, जिसमें मम्मट और उद्भट का अनुकरण किया गया था। इस चमत्कारवादी काव्यधारा में प्रवाहित होने वाले कवि कविता को अलंकारों के लिए मानते थे। वहाँ वाह-वाह का बोल-वाला रहता था और हृदय को छूने वाले तत्त्वों का अभाव। केशव की तमाम रामचन्द्रिका को पढ़ जाने पर भी कहीं एक पंक्ति भी ऐसी न मिलेगी जिसे पढ़कर पाठक एक क्षण के लिए भी हृदय थामकर बैठ जाय। हाँ, यह अवश्य है कि यदि पंडित है तो वह शब्दों को उछल-कूद पर वाह-वाह हर पद पर यह सकता है। चमत्कार-प्रधान कविता लिखने वाले कवियों में बिहारी को हम अपवादस्वरूप ले सकते हैं, क्योंकि उसकी कविता में चमत्कार की प्रधानता होती हुए भी रस का नितान्त अभाव हो, ऐसी बात नहीं है।

अलंकार का अर्थ है 'सौन्दर्यवर्धक आभूषण'। आभूषण किसी भी वस्तु का बाह्य रूप बन सकता है, अंतरंग नहीं। बाह्य रूप कितना भी सुन्दर क्यों न हो जब तक उसमें प्राण न हो, जीवन का रस न हो, तब तक वह बाह्य रूप व्यर्थ ही रहता है। 'रस' का सम्बन्ध काव्य के बाह्य रूप से न होकर उसकी आत्मा से होता है। काव्य की आत्मा में जीवन-स्फूर्ति लाना, मादकता लाना, हृदय-प्राप्ति लाना, यह सब रस का कार्य है। यदि अलंकार काव्य में आकर्षण पैदा करता है तो 'रस' काव्य को जीवन प्रदान करता है। जिस प्रकार एक पत्थर की सुन्दर मूर्ति को आभूषण से लادने पर भी वह चल नहीं सकती, चाहे सगतराश ने उसे कितना ही सुन्दर क्यों न बनाया हो और उसका अङ्ग-अङ्ग आभूषणों से लदा हुआ क्यों न हो, उसी प्रकार काव्य भी बिना रस के उसी सुन्दर प्रस्तर-मूर्ति के समान है यदि उसमें रस का संचार नहीं। रस का संचार काव्य की प्रधान आवश्यकता है।

रस का सम्बन्ध संचारी भावों और उद्भावों से है और उन्हीं का आश्रय लेकर वह परिपक्व अवस्था तक पहुँचता भी है। रस विहीन काव्य उस खोई के पट्टे के समान है जिस गन्ने को कोलहू में पेलकर रस निकाल लिया गया हो और वह सूखा पट्टा अवशेष रह गया हो। अलंकारों से काव्य का सौन्दर्य बढ़ता है, उसमें प्रभावोत्पादकता आती है, भाषा में सौन्दर्य आ जाता है और कहीं-कहीं पर चमत्कार रस-प्रवाह में भी सहायक होता है परन्तु फिर भी अलंकारों का प्रयोग सोच-समझकर करना होता है, आँख मीचकर नहीं। घी बल बढ़ाकर पदार्थ है परन्तु अधिक पी लेने से हानिप्रद ही सिद्ध होता है। मात्रा से अधिक अलंकारों का प्रयोग भी काव्य में सौन्दर्य लाने की अपेक्षा उल्टा भद्दापन लाने लगता है और काव्य उनके भार से बोझिल हो उठता है। उनकी दशा ठीक उसी प्रकार की हो जाती है जैसे मानो किसी नाजूक सी बालिका के गले में पाँच सेर की माला डाल दी जाय, उसके हाथों में दो सेर के कड़े, पैरों में पाँच-पाँच सेर के आभूषण और इसी प्रकार आभूषणों से उसे लदा दिया जाय। अब चाहे वह आभूषण सोने के ही क्यों न हो, और उसमें हीरे-

जबाहुरात ही क्यों न बढ़े हों परन्तु उस जातिवा का बदन छोड़ने के लिए तो वह धामूषण का कार्य न करके हृत्कण्ठी बंदी धीर ठीक का कार्य करें धीर बोध के कारण उसकी गर्जन ऐसी झुक जायगी कि वह अपने साधारण सौन्दर्य को भी धर तोप नहीं रख सकेगी। उसकी गर्जन झुक जायगी कमर में बल पड़ जायगा मुँह पर स्वेद-कण झलक धार्यवे मस्तक पर उद्विग्नता के चिह्न होंगे धीर वह अपने को उन धामूषणों से मस्त करने के लिए छटपटाने लगेगी। अब सोचिए ऐसे धामूषणों से क्या नाम ? काव्य की धरा भी अधिक धसंकारों के बहकर में पड़कर ठीक उसी जातिवा की ही भाँति होती है। काव्य का सौन्दर्य लुप्त हो जाता है धीर धसंकारों की कड़-कड़ नट की कसाबाजी से बहकर धीर कुछ नहीं रहती।

किसी काव्य को झुमकर या धमिलय को बेलकर हृदय में जो धक्कनीय धीर अनुपम रस उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। बुद्धि कल्पना धीर अनुपम का प्राप्य लेकर कवि काव्य का सुजन करता है। स्वाधी भाव विभाव अनुभाव धीर संघारी भाव मानव के मन में उत्पन्न होते रहते हैं। स्वाधी भाव स्थिर रहते हैं धीर प्रायः सब परिस्थितियों-बध उत्पन्न होते रहते हैं। “स्वाधी भाव विभाव के सहारे उत्पन्न धीर पोषित होकर अनुभाव कपी वृक्ष बनता है। फिर संघारी भाव फूल के समान आनन्द-पूतकर इन सबके संयोग से मकरंद रूप रस बनता है जो कि मनुष्य कपी कवियों का जीवनान्धार होता है।” इससे सिद्ध होता है कि रस स्वाधी भाव की परिभाषा की परिपाक प्रवस्था है धीर वह हृदय में किसी-न किसी रूप में हर समय वर्तमान रहती है।

धसंकार दो प्रकार के होते हैं एक सम्भासंकार धीर दूसरे धसंकार। सम्भासंकार का सम्बन्ध केवल शब्द तक सीमित रहता है काव्य के धर्ष से उनका सम्बन्ध नहीं रहता। दूसरे प्रकार के धसंकार धसंकार होते हैं जिसका सम्बन्ध काव्य के धर्ष से रहता है। प्रजन प्रकार के धसंकार में धमिल की विशेषता रहती है धीर वह संघीत में बहुत सहायक होते हैं। दूसरे प्रकार के धसंकार काव्य में धाम्नीय साते हैं धीर कवि के पाण्डित्य की गत्तीटी के रूप में भी हम उन्हें रख सकते हैं। कुछ लोगों का मत है कि धसंकारों के बिना भी कविता धमिली बन सकती है यद्यपि यथावश्यक है परन्तु हम इससे सहमत नहीं। कविता में जहाँ धसंकारों का प्राधिक्य कुछ लक्ष्य है वहाँ इनका धमाध भी धराने मयता है। यद्यपि धसंकारों के धमाने से काव्य की रोचकता धीर सौन्दर्य में बुद्धि होती है। बिना धसंकारों के भी काव्य की रोचकता नहीं। क्योंकि शु मार सौन्दर्यबोध होता है धीर सौन्दर्य बिना काव्य-कला निरर्थक है।

रस भी है ‘शु मार’ ‘हृत्स’ ‘कण्ठा’ ‘रीर’ ‘धीर’ ‘धमानक’ ‘धीमत्स’ ‘धमूत’ धीर ‘धाम्’ धीर इनके भी ही स्वाधी भाव है जो इनमें हर समय वर्तमान रहते हैं। नायक-व्यास में धाट रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ ‘धाम् रस’ के लिए कोई स्थान नहीं। कुछ विद्वान् ‘स्नेह’ को स्वाधी भाव मानकर ‘वात्सल्य’ को एक बतनी रस मानते हैं। कुछ विद्वान् ‘धनुष’ को स्वाधी भाव मानकर वरिष्ठ को व्याख्या रस

मानते हैं परन्तु परम्परागत प्रचलित रस नौ ही हैं, क्योंकि 'अनुराग' और 'स्नेह' को पण्डित 'रति' के अन्तर्गत लेकर भवित और वात्सल्य को भी शृ गार के ही अन्तर्गत ले लेते हैं।

इस प्रकार हमने देखा कि काव्य के लिए अलंकार और रस उसके बाह्य रूप और आत्मा के समान ही कला को जीवित रखने के लिए दोनों ही नितान्त आवश्यक हैं। रस-विहीन काव्य काव्य नहीं है और अलंकार-विहीन काव्य सुन्दर नहीं है। सुन्दर न होने पर भी काव्य अपने आसन से गिर जाता है और उसके पठन-पाठन में जो अलौकिक आनन्द आना चाहिए वह नहीं आ पाता। अन्त में रस और अलंकार के विषय को समाप्त करते हुए हम विद्यार्थियों को यह और वतला दें कि भरत-मुनि और विश्वनाथ जी ने रस को काव्य की आत्मा माना है और यही मत आज के विद्वान् भी मानते हैं। दण्डी, मम्मट आदि का अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाला आज के काव्य-कारों के लिए मान्य नहीं है।

संक्षिप्त

१ अलंकार के लिए काव्य की रचना नहीं होनी चाहिए। काव्य की सौन्दर्य-वर्धकता के लिए अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए।

२ रस काव्य की आत्मा है। बिना रस काव्य निर्जीव पत्थर के पुतले के समान है।

३ रस स्थायीभाव के रूप में हृदय में हर समय वर्तमान रहता है जो परिस्थिति पाकर पनपता है।

काव्य की कसौटी क्या है ?

२७३ कोई काव्य हीन है अथवा उत्कृष्ट इसकी कसौटी काव्य के गुण और दोष हैं। इसलिए उस कसौटी का निर्णय करने से पूर्व यह आवश्यक है कि काव्य के उन गुण और दोषों का निर्णय किया जाय कि जिनके आधार पर काव्य की हीनता और उत्कृष्टता निर्धारित करनी है। आज के समालोचक और प्राचीन विचारकों के मत में अनेकानेक दृष्टिकोणांतर हो गये हैं। प्राचीनतम विचारक अथवा यो कहिए कि काव्याचार्य अलंकार को काव्य की कसौटी मानते थे। इस विचार के प्रवर्तकों के रूप में हम मम्मटाचार्य और आचार्य उद्भट को ले सकते हैं। उस समय अलंकार के अन्तर्गत केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार ही नहीं आते थे वरन् काव्य के गुण, दोष, शैली इत्यादि सभी विचार इन चमत्कारवादी आचार्यों के विचार से अलंकार के ही अन्तर्गत आ जाते थे।

धीरे-धीरे अलंकार का यह मूल विचार खण्ड-खण्ड होकर रमवाद, रीतिवाद, चक्रोक्तिवाद, ध्वनिवाद इत्यादि के क्षेत्र में अग्रतीर्ण हुआ और आगामी आचार्यों ने समय-समय पर अपने विचार प्रकट किये। इन सबवादों के आचार्यों ने अपन अपने

मानते हैं परन्तु परम्परागत प्रचलित रस भी ही हैं, क्योंकि 'मनुराग' और 'स्नेह' को पण्डित 'रति' के अन्तर्गत लेकर भक्ति और वाल्मन्य को भी शृंगार के ही अन्तर्गत ले लेते हैं।

इस प्रकार हमने देखा कि काव्य के लिए अलंकार और रस उसके वाह्य रूप और आत्मा के समान ही कला को जीवित रखने के लिए दोनों ही नितान्त आवश्यक हैं। रस-विहीन काव्य काव्य नहीं है और अलंकार-विहीन काव्य सुन्दर नहीं है। सुन्दर न होने पर भी काव्य अपने आमन से गिर जाता है और उसके पठन-पाठन में जो अलौकिक आनन्द आना चाहिए वह नहीं आ पाता। अन्त में रस और अलंकार के विषय को समाप्त करते हुए हम विद्यार्थियों को यह और बतला दें कि भरत-मुनि और विश्वनाथ जी ने रस को काव्य की आत्मा माना है और यही मत आज के विद्वान् भी मानते हैं। दण्डी, मम्मट आदि का अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाला आज के काव्य-कारों के लिए मान्य नहीं है।

संक्षिप्त

१. अलंकार के लिए काव्य की रचना नहीं होनी चाहिए। काव्य की सौन्दर्य-वर्धकता के लिए अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए।

२. रस काव्य की आत्मा है। बिना रस काव्य निर्जीव पत्थर के पुतले के समान है।

३. रस स्थायीभाव के रूप में हृदय में हर समय वर्तमान रहता है जो परिस्थिति पाकर पनपता है।

काव्य की कसौटी क्या है ?

२७३ कोई काव्य हीन है अथवा उत्कृष्ट इसकी कसौटी काव्य के गुण और दोष है। इसलिए उस कसौटी का निर्णय करने से पूर्व यह आवश्यक है कि काव्य के उन गुण और दोषों का निर्णय किया जाय कि जिनके आधार पर काव्य की हीनता और उत्कृष्टता निर्धारित करती है। आज के समालोचक और प्राचीन विचारकों के मत में अनेकानेक दृष्टिकोणांतर हो गये हैं। प्राचीनतम विचारक अथवा यो कहिए कि काव्याचार्य अलंकार को काव्य की कसौटी मानते थे। इस विचार के प्रवर्तकों के रूप में हम मम्मटाचार्य और आचार्य उद्भट को ले सकते हैं। उस समय अलंकार के अन्तर्गत केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार ही नहीं आते थे वरन् काव्य के गुण, दोष, गौली इत्यादि सभी विचार इन चमत्कारवादी आचार्यों के विचार से अलंकार के ही अन्तर्गत आ जाते थे।

धीरे-धीरे अलंकार का यह स्थूल विचार खण्ड-खण्ड होकर रसवाद, रीतिवाद, चक्रोक्तिवाद, ध्वनिवाद इत्यादि के क्षेत्र में अवतीर्ण हुआ और आगामी आचार्यों ने समय-समय पर अपने विचार प्रकट किये। इन सब वादों के आचार्यों ने अपने अपने

बाद को काव्य की कसौटी माना है। परन्तु यदि हम बिस्सेपणारमाक रूप से विचार करें तो उनमें से एक भी बाद काव्य की सर्वाङ्गीणता के विचार से सुन्दर काव्य की कसौटी नहीं बन सकता। यह सभी बाद काव्य के प्रागिक निरीक्षण में ही सफल हो सकते हैं विषय की सम्पूर्ण-रूप से विवेचना नहीं कर सकते। पाण्डितराज जगन्नाथ ने 'रमणीय ग्रन्थ' नामे काव्य को सुन्दर काव्य कहा है। बिदबनाथ ने 'रस' को काव्य की कसौटी माना है। आचार्य उद्भट ने 'भक्तिकार' को काव्य की धारमा माना है। आचार्य कुन्तक के विचार से 'बन्धोक्ति' प्रधान काव्य सर्वोत्तम काव्य है। आचार्य बामन ने 'रीति' को ही काव्य का सर्वोत्तम मुख कहा है। इस प्रकार प्राचीनता बलभिर्यों ने काव्य की यह पाँच कसोटियाँ निर्धारित की हैं। साहित्य के मर्मज्ञों ने इन्हीं पाँच विचारों के मताधीन ध्वनि-सम्प्रदाय रस-सम्प्रदाय भक्तिकार-सम्प्रदाय बन्धोक्ति-सम्प्रदाय और रीति-सम्प्रदाय का निर्माण किया और यह पाँचों बाराएँ समय-समय पर अपनी-अपनी विद्यता के साथ हिन्दी-साहित्य में प्रवाहित होती आ रही हैं।

ऊपर दी गई पाँचों बाराधों के आचार्यों ने अपना मत निर्धारित करने में हठ से काम लिया है समय-समय की भावना से नहीं। किसी भी विचार के निर्धारित करने में जब हठ से काम लिया जायगा तो सत्य को तिलांजलि देनी होगी। यही कारण है कि किसी तथ्य निरूपण में कभी भी हठ से काम नहीं लेना चाहिए। जब हम काव्य की कसौटी पर विचार करते हैं तो हमें विचारना चाहिए कि हमारा विचार किसी भी ऐसी वस्तु पर केन्द्रित न हो कि जिसका सम्बन्ध काव्य के किसी प्रागिक रूप से हो। आज का विचारक काव्य के किसी गुण को काव्य की कसौटी न मानकर पाठक या रसिक हृदय व्यक्ति के हृदय को काव्य की कसौटी मानता है। रसिक-हृदय रचना पढ़कर एकरस कह सकता है कि समूह काव्य किस धेणी का है? जो रचना पाठक के हृदय को जितने निकट से जाने में सफल होती है वह रचना सती ही स्रेष्ठ है। इस प्रकार सुसंस्कृत-रसिक पाठक या श्रोता का हृदय ही उत्तम काव्य की कसौटी हुआ। सभी रसिक-हृदय व्यक्तियों में घट्ट होठा है और फिर संसार के सभी व्यक्ति सुसंस्कृत या रसिक भी नहीं हो सकते। इसलिए वह कसौटी भी सबके लिए मान्य नहीं हो सकती।

वास्तव में काव्य के परखन के लिए किसी निश्चित कसौटी को निर्धारित करना एक समस्या है। काव्य-समीक्षा के लिए किसी निश्चित सिद्धान्त का निरूपण करना कठिन है। किसी भी काव्य को परखने के लिए ऊपर दिये दस बाराँ को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह सत्य है कि उनमें से पूर्ण एक भी नहीं है परन्तु प्रागिक रूप से सभी का अच्छे साहित्य में किसी न किसी रूप में समावेश रहा है। रीति बन्धोक्ति और भक्तिकार यह काव्य के गुण और संनिर्मा भी कही जा सकती हैं। गुण और कबी दोनों का ही काव्य में महत्त्व है। जिस सीमा तक इनका काव्य में महत्त्व है उसी सीमा तक वह काव्य की कसोटियाँ भी हैं। वह

सम्पूर्ण काव्य के नहीं, किसी-किसी काव्य में इनमें से एक की प्रधानता भी हो सकती है और किसी में दो की ।

‘रीति’, ‘वक्रोक्ति’ और ‘अलंकार’ के वाद रह जाते हैं ‘ध्वनि’ और ‘रस’ । कुछ आचार्य ‘ध्वनि’ को काव्य मानते हैं और कुछ रस को परन्तु हम इन पाँचों के समन्वय को काव्य कहते हैं । ‘ध्वनि’ और ‘रस’ काव्य के प्रधान गुण हैं जिन्हें कि आचार्य आत्मा कहकर पुकारते हैं । काव्य में भाव, विभाव और सचारी भाव, यह सभी खोजने पड़ते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं कि अच्छे काव्य में यह सभी प्रचुर मात्रा में मिल सके । किसी काव्य में किसी विशेष गुण का आधिक्य होता है, तो दूसरे में किसी दूसरे का ।

ऊपर काव्य के अन्तर्गत जिन-जिन तत्त्वों का हमने विवेचन किया है उनमें बौद्धिक तत्त्व पर विचार नहीं किया गया । आज के युग में मनोविज्ञान का स्थान साहित्य में प्रधान है । केवल रस और ध्वनि के ही आवार पर कोई साहित्य सर्वगुण-सम्पन्न नहीं हो सकता । आज का समालोचक साहित्य के अन्य तत्त्वों पर विचार करने से पूर्व मनोवैज्ञानिक तत्त्व को खोजता है । ‘रस’ का सम्बन्ध हृदय से है । मनो-विज्ञान का सम्बन्ध मस्तिष्क से है । इस प्रकार मानव में हृदय और मस्तिष्क यही दो वस्तु प्रधान प्रतीत होती है, जिनका साहित्य से सम्बन्ध है । किसी काव्य में हृदय तत्त्व की प्रधानता रहती है तो किसी में बुद्धि-तत्त्व की । दोनों ही प्रकार के उच्च कोटि के साहित्य हो सकते हैं । हिन्दी के भक्ति-साहित्य में हृदय-पक्ष प्रधान है तो सत साहित्य में बुद्धि-पक्ष । जिम साहित्य में दोनों पक्षों का सामंजस्य हो वह सबसे सुन्दर काव्य हो सकता है । इस प्रकार हमने काव्य का विवेचन करके उसके पाँच वादों पर विचार किया और अन्त में काव्य के हृदय-पक्ष और बुद्धि-पक्ष पर दृष्टि डाली । अब प्रश्न रह जाता है उत्तम काव्य की कसौटी के निर्धारित करने का । इसलिए काव्य की कसौटी पाठक का हृदय और उसकी बुद्धि ही ठहरते हैं । इन्हीं दो मानव के पक्षों पर उत्तम काव्य का मापदण्ड निर्धारित किया जा सकता है ।

संक्षिप्त

१. काव्य के प्रधान गुण कौन-कौन से हैं ?
२. रीतिवाद, वक्रोक्तिवाद, अलंकारवाद, ध्वनिवाद और रसवाद का स्पष्टीकरण ।
३. अच्छे काव्य में सभी गुणों के समन्वय की आवश्यकता है ।
४. अच्छे काव्य में हृदय-पक्ष और बुद्धि-पक्ष दोनों अथवा एक की भी प्रधानता रह सकती है ।

कुछ साहित्यिक निबन्धों की रूप-रेखाएँ

२७४ आधुनिक साहित्य में रस का स्थान—

(१) रस और प्रज्ञात्मकता, ज्ञान और राग के पारस्परिक सम्बन्ध ।

(२) प्राचीन साहित्य-शास्त्रों में की गई रस-विवेचना और उनका संश्लिष्ट विचार ।

(३) धातुनिक कविता व्यंगनात्मकता (Objective) की ओर से धातु-व्यंगनात्मकता (Subjective) की ओर बढ़ रही है ।

(४) धातुव्यंगनात्मक कविता पर बंसास और संवेची-साहित्य का प्रभाव है जिसमें रस-सृष्टि पर ध्यान नहीं दिया गया । यह सब भाव-प्रधान कविताएँ हैं ।

(५) धातु का साहित्य कोय रस प्रदान साहित्य नहीं है । उस पर बुद्धिवाद का पूर्ण प्रभाव है और बिना मनोविज्ञान के धातु जिस साहित्य का निर्माण किया जायगा वह सम्मान को प्राप्त नहीं हो सकता ।

(६) प्राचीन रस के दृष्टिकोणों में अन्तर होता था रहा है । वीर रस केवल भूपण और सुदन की मार-काट तक ही सीमित नहीं रह सकता । धातुव्यंगनात्मक और धातुव्यंगनात्मक की भावनाओं को लेकर धातु वीर रस पूर्ण कविताएँ लिखी जाती हैं । 'भीमत्स' में केवल रक्त मांस मज्जा इत्यादि का नाम लेने भर से काम नहीं चल जाता । शू पाद का शेर केवल 'परकीया' और 'सामान्य' तक ही सीमित नहीं रहा । शू मार और शान्त्य का अन्तर कविओं ने धातु स्पष्ट कर दिया है । धातु के कविओं का सम्मान केवल रस-सिद्धान्त के रीतिकामीय विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है । उसमें विभिन्न भावों का चमत्कार और सौन्दर्य भरकर मुक्तक कविताओं की रचना की जाती है ।

(७) धातु के मुक्तक-कविता ग्रंथ में रस-परिपाक के लिए कम सम्भावना है । छोटे-छोटे शीतों में अनुभव विभाव इत्यादि भरकर रस-उत्पादन की चेष्टा नहीं की जाती । धातुव्यंगनात्मक उद्दीपन विभाव अनुभाव इत्यादि सभी को यदि उस छोटी-सी कविता में दूँसकर रस पैदा करने का प्रयत्न किया जाय तो न रस ही उत्पन्न होगा और न भावों की तीव्रता और सौन्दर्य उसमें था पायगा ।

(८) धातु के बरसे हुए दृष्टिकोण में रसों के वर्तमान प्रयोगों को देखना हीमा और उनका अन्तर समझना हीमा । रस के सात भावों का समावेश और धातु अभिव्यक्ति की मनोवैज्ञानिक पुनः का धाना आवश्यक है । इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति में रस का जो रूप बन गया है उस पर नवीन प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है और इस बात की भी आवश्यकता है कि समय और आवश्यकता के अनुसार उन्हें परिचित और परिचित किया जाय ।

२. २. कल्प में कल्याण रस का व्याख्यान—

(१) काव्य-शास्त्र के धातुओं ने 'शृङ्गार' और 'कल्याण रस' को रस राज माना है । भवभूति ने कल्याण रस को स्वतन्त्र मानकर धाम्य रसों को इसका विकार-भाव माना है ।

(२) शृङ्गार रस जीवन की अधिक परिस्थितियों को सूटा है । वह सब रसों से अधिक व्यापक है । इसमें सबसे अधिक संघारी भाव पाये हैं । इसलिये इसे रस-

राज कहा जाता है परन्तु स्थायी प्रभाव और मनोवृत्तियों के परिष्कार को यदि काव्य में हम प्रधानता दें तो 'शृङ्गार' को रस-राज न कहकर 'करुणरस' को ही रस-राज कहना होगा ।

(३) करुण रस की अनुभूति का विश्लेषण करुण रस में अपने दुःख के साथ-ही-साथ पर-दुःख की भावना का प्राधान्य रहता है और दूसरे के दुःख में भी आत्मा उसी प्रकार द्रवित हो उठती है जिस प्रकार अपने दुःख में ।

(४) "मनुष्य के अन्तःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली करुणा है ।" (रामचन्द्र शुक्ल) । जैन और बौद्ध धर्म में करुण रस को प्रधानता दी गई है । मानव के हृदय पर किसी भी मनोवृत्ति का इतना उद्वेगपूर्ण और स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता जितना करुणा का पड़ता है ।

(५) करुणा के कई भेद किये जा सकते हैं, जैसे स्त्री-विछोह, पति-विछोह, पुत्र-विछोह इत्यादि । पति-विछोह में पद्मावत में नागमती की क्या दशा होती है इससे हिन्दी-साहित्य के पाठक पूर्ण परिचित हैं । पुत्र-विछोह में दशरथ का प्राणान्त हो जाता है । यह दो प्रधान करुण रस के कारण हैं । इनके अतिरिक्त घन-सम्पत्ति के लुट जाने पर भी करुणा का उदय होता है परन्तु यह करुणा कवि-हृदय पर विशेष प्रभाव नहीं डालती ।

(६) करुणा की प्रवृत्ति मानव की श्रेष्ठतम प्रवृत्ति है, जिसका प्रभाव भावुक हृदय पर होना अनिवार्य है । वंशव को देखकर चाहे हम उसकी ओर आकर्षित न हो परन्तु किसी को यदि वास्तव में करुणाजनक परिस्थिति में देखते हैं तो चाहे हम उसे सहायता पहुँचाने के योग्य भी न हो परन्तु हमारा हृदय अवश्य पिघलने लगेगा ।

(७) हिन्दी साहित्य में सम्पूर्ण रूप से किसी कवि ने करुण रस प्रधान ही रचना की हो ऐसी बात न होते हुए भी प्राचीन साहित्य में सूर और नन्ददास के अमर-गीत तथा जायसी का नागमती-विरह-वर्णन विशेष उल्लेखनीय हैं । आधुनिक कविता-साहित्य में करुण-रस पर प्रबन्धात्मक और मुक्तक दोनों प्रकार की उच्च कोटि की रचनाएँ मिलती हैं । मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर 'प्रसाद', 'पत', महादेवी वर्मा 'वचन' इत्यादि कवियों ने उच्च कोटि की करुण रस-प्रधान कविताएँ की हैं ।

(८) करुणा का स्थान हृदय में बहुत स्थायी है । किसी भी काव्य को हृदय-प्राप्ति बनाने के लिए या तो उसमें शृङ्गारिकता का होना आवश्यक है, या सवेदना का । सवेदना-प्रधान साहित्य समाज और देश के लिए शृङ्गारिक काव्य की अपेक्षा अधिक लाभदायक है । सवेदना के साथ करुणा का घनिष्ठ सम्बन्ध है । जहाँ सवेदना है वहाँ सहयोग है और जहाँ सहयोग है वहाँ उत्थान है । इस प्रकार करुण रस-प्रधान साहित्य उत्थानमूलक है, अवनतिमूलक नहीं । उनमें निराशा का स्थान अवश्य है परन्तु दया और सवेदना से उत्साह अधिक गति के साथ साहित्य में स्थान पाता है ।

(९) उपसंहार—इस प्रकार करुण रस द्वारा हमारी सहानुभूति को प्रश्रय मिलता है, सवेदना के साथ सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है । भावुक हृदय की

कोमल वृत्तियाँ कण्ठ रस से प्रभावित होकर जन-मंगल की ओर प्रसर होती हैं।

२०६ काव्य में कल्पना का स्थान—

(१) भूमिका—वास्तविक अनुभव लोक-ज्ञान और मनोविज्ञान का सम्पूर्ण ज्ञान होने पर भी काव्य का सृजन बिना कल्पना के नहीं हो सकता। साधारण वस्तु के वर्णन में धर्मीक धान्द की अनुमृति करना कवि-सुप्त कल्पना का ही कार्य है।

(२) काव्य में घर्षकारों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और घर्षकारों का जन्म ही कल्पना से होता है। बिना कल्पना के घर्षकारों में चमत्कार नहीं आ सकता। प्राचीन भाषाओं के एक वर्ग ने तो कल्पना को इतना महत्वपूर्ण माना है कि उन्होंने घर्षकारों को ही काव्य मान लिया है।

(३) कवि ससार की सभी वस्तुओं को नहीं देखता परन्तु अपनी कल्पना-शक्ति के आधार पर अपनी अनुमृति से उन वस्तुओं तक अपनी पहुँच करता है जिन्हें साधारण व्यक्ति धारों से देखकर भी प्राप्त नहीं कर सकता।

(४) कवि ससार के सम्मुख वेस समाज और मानव के हित के लिए धार्ष्ट्य उपस्थित करता है। यह धार्ष्ट्य के प्रतीक के रूप में सामने आते हैं और मानव का पक्ष-प्रदर्शन करते हैं। कवि यह सब कुछ कल्पना के ही आधार पर कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम सीता वनरज भरत हनुमान् के चरित्रों का निर्माण कल्पना के ही तो आधार पर किया है।

(५) कल्पना धान्दमूलक है, मनोरंजनमूलक है, रसोत्पादक है और साम्प्रदायिक बर्चक है। इस प्रकार इन सभी गुणों को काव्य में कल्पना से प्रत्यक्ष मिलता है। कल्पना कवि की वह शक्ति है जिसके बल से कवि मानव को देखता और निर्धन को सहाय बना सकता है। कल्पना के आधार से मानव अपनी वर्तमान कठिन परिस्थितियों को भुलकर भविष्य के धान्द में डूब सकता है और इस प्रकार प्रयत्नशीलता की ओर प्रसर होता है।

(६) कल्पना द्वारा कवि धार्मिक और व्यावहारिक बातों की सीमा तक सुबस्यपूर्णक पहुँच जाता है। वह परिचित वस्तु में नमक-मिर्च मिलाकर उसे ताजा बना देता है। धर्मवेधी वस्तु को कल्पना द्वारा पाठक के सम्मुख उपस्थित कर देता है। पुराने अनुभवों और इतिहास का आधार लेकर पूर्व-काल को वर्तमान में लाकर उजाड़ देता है और इस प्रकार समाज अपनी प्राय की तुलना प्राचीन से करके जलधि का मार्ग खोज देता है।

(७) कल्पना—कल्पना में सत्य और असत्य का समन्वय है। उष्ण बलता और साम्प्रदायिक का सामंजस्य है। कल्पना के आधार पर ही कवि इस लोक में उस लोक के निज उपस्थित करता है और मानव को आशावादी होने का पाठ पढ़ाता है। मानव-जीवन से नैराश्य को दूर कर देने के लिए कल्पना की गिताम्य आवश्यकता है। इस प्रकार कल्पना काव्य का वह प्रधान गुण है कि जिसके बिना काव्य की मिति

सही हो नहीं की जा सकती और यदि हो भी जायगी तो उसमें सौन्दर्य और चमत्कार का अभाव रहेगा और यह दोनों काव्य के प्रधान गुण हैं ।

२७७. काव्य में शैली की विशेषता—

(१) परिभाषा—शैली अंग्रेजी शब्द Style का पर्यायवाची है । मन के विचार, बुद्धि के चिन्तन और हृदय की अनुभूतियों के काव्य में स्पष्टीकरण के ढंग को शैली कहते हैं ।

(२) यह स्पष्टीकरण भाषा के कारण, भावनाओं के कारण, चिन्तन और व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण होता है । इसलिए शैलियों का विभाजन भी इसी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है ।

(३) विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक और तर्क-प्रधान चार प्रधान हित्य की शैलियाँ मानी जाती हैं और इन चारों में अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं । इन सभी शैलियों के मूल में मानव की दो प्रधान प्रवृत्तियाँ कार्य करती हैं—
(ग) चिन्ताधर्मी प्रवृत्ति (ख) अनुभूतिधर्मी-प्रवृत्ति ।

(४) भाषा-सम्बन्धी शैलियाँ भाषा के गुणों और दोषों के आधार पर बनती हैं जो माधुर्य, ओज, प्रसाद इत्यादि गुणों से युक्त होती हैं ।

(५) व्यक्ति-प्रधान शैली में लेखक का व्यक्तित्व झलकता है । उनकी व्यक्तिगत विशेषताएँ उसके लेख की भाषा और उससे भावों में इस प्रकार प्रयुक्त होती हैं कि उस लेख को पढ़ते ही पाठक कह उठता है कि अमुक रचना अमुक व्यक्ति की है ।

(६) कुछ आचार्य रसों के आधार पर भी नवीन शैलियों का निर्माण करते हैं । आधुनिक मनोवैज्ञानिक लेखक अपनी शैली पृथक् ही मानते हैं ।

इस प्रकार काव्य के आकार में शैली को यदि हम काव्य की देह नहीं कह सकते हैं तो उसकी वेश-भूषा अवश्य कह सकते हैं । काव्य की सजावट, काव्य का भाव, काव्य का विषय इन सभी का शैली से घनिष्ठतम सम्बन्ध है । शैली काव्य में आकर्षण पैदा करती है और पाठक के मन में काव्य को पढ़ने की रुचि पैदा करना भी काव्य-शैली का ही गुण है । शैली-विहीन वाक्य बेपैदी के लोटे के समान हैं जिसका कोई स्थायित्व नहीं ।

२७८. साहित्य किसके लिए है ?

(१) साहित्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है इसके विषय में अनेकों मत प्रचलित हैं और सभी मतधारी तर्क द्वारा अपने पक्ष को पुष्ट करते हैं । मनोवैज्ञानिक साहित्य को 'अह' के स्पष्टीकरण का माध्यम समझता है । उसकी दृष्टि में 'आत्म-प्रकाशन' ही साहित्य का चरम लक्ष्य है । आशावादी साहित्य द्वारा भविष्य के सुख-मय होने का स्वप्न देखता है । आदर्शवादी समस्त ससार में प्यार और सहिष्णुता की कल्पना करता है । नीतिवादी साहित्य द्वारा मन और आत्मा का परिष्करण करना चाहता है । कलावादी साहित्य का उद्देश्य केवल 'कला' को मानता है ।

(२) साहित्य के प्रधान धर्म उसकी भाषा भाव और कल्पना है। भाषा काव्य का साधन है काव्य नहीं। परन्तु साहित्यकार के लिए यह उतनी ही आवश्यक है जितनी कि किसी मकन-निर्माता को मकन बनाने की सामग्री या मूर्तिकार के लिए पत्थर धरावा बिचकार के लिए उसी की मूर्तिका उसका कागज और उसका कपड़ा। भाषा के पीछे बोलने वाले काव्य जैसी को काव्य का सर्वस्व मान लेते हैं।

(३) बिचारों या भावों का कलात्मक स्पष्टीकरण काव्य कहलाता है। उपयोगात्मक या व्यवसायी ढंग से लिखी गई रचना काव्य की कोटि में नहीं आती। साहित्य में कल्पना का स्थान प्रथम है परन्तु वह निरर्थक नहीं होनी चाहिए।

(४) काव्य का विवेचन करते समय सार्थकता को ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है। वह काव्य जो सार्थक नहीं काव्य कहलाना का भी अधिकारी नहीं हो सकता। काव्य किसी बात को कलात्मक ढंग से कहने का नाम है। कलात्मक ढंग से कही गई बात का प्रभाव उपदेशात्मक बातों की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए समाज के उत्थान और पतन में जो हाथ साहित्य का रहता है वह अन्य किसी वस्तु का नहीं रहता। साहित्य समाज की नींव-सिखा है और उसी के परातन पर समाज के चरित्र का निर्माण होता है।

(५) काव्य का प्रभाव उस नीति और दृष्टिकोण तीन धाराओं में हुआ है। तीनों के पृथक-पृथक दृष्टिकोण हैं। परन्तु सर्वोच्च साहित्य वही है जिसमें तीनों का सम्मेलन मिले।

(६) साहित्य-विवेचना में हमें दो प्रधान बातें दृष्टिगोचर होते हैं, एक धारणा-बाही और दूसरा उपयोगितावादी। धारणावादी एक प्रकार से व्यक्ति-प्रधान है और उपयोगितावादी समाज प्रधान। समाज-प्रधान बनना का अपना साहित्य होता है। इसलिए उसके प्रचार और व्यापक होने में भी सहयोग मिलता है। व्यक्ति प्रधान साहित्य विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक और सीमित होता है इसलिए उसकी पहुँच उतनी व्यापक नहीं हो सकती।

(७) इस प्रकार हम साहित्य को केवल मनोरंजन के लिए नहीं मान सकते। साहित्य का बहुत बड़ा उपयोग है और साहित्यकार के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व। साहित्यकार का ध्यान पकौड़ी और मिठाई बनाने वाले के समान नहीं है। उसका प्रभाव व्यापक है, स्थायी है, इसलिए उस काव्य में भी व्यापक और स्थायी गुणों का वर्तमान होना आवश्यक है। काव्य का प्रभाव पाठकों के धारण पर पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है और उनके जीवन पर पड़ता है, इसलिए साहित्यकार को कोई बिचकार नहीं है कि पाठकों के जीवन से खिलवाड़ करे। साहित्य समाज का पथ-निर्देशक बनकर जाना चाहिए, पथ भ्रष्टा नहीं।

२०३ साहित्य-क्षेत्र में गद्य और पद्य का स्थान—

(१) प्रायः सभी देशों का प्राचीनतम साहित्य पद्य में मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य का प्रारम्भ गद्य से होता है।

(२) प्राचीन काल में न पुस्तको का साधन था और न छापेखानो का । विविध वैज्ञानिक दिशाओं में ज्ञान का विस्तार भी आज जैसा नहीं था । विद्या का गुण समझा जाता था कि 'विद्या कूठ' अर्थात् जो ज्ञान कठस्थ है, वस वही तुम्हारी विद्या है । एक काल वह रहा है जब काव्य-ग्रन्थ पिता पुत्र को कठस्थ करा देता था और फिर पुत्र अपने पुत्र को । इसी प्रकार काव्य स्थायी रहता था ।

(३) उस काल में काव्य सूत्र-रूप में सुरक्षित रखा जाता था । बड़े-बड़े उपन्यासों को कठस्थ करना एक समस्या थी और फिर पद्य की अपेक्षा गद्य को कठस्थ करना भी कठिन कार्य था । इसलिए उस काल में पद्य की रचना हुई भी तो वह काव्य का रूप नहीं बन सकी ।

(४) आधुनिक काल में जब कागज और छापेखानो का आविष्कार हो गया और मोटे-से-मोटे साहित्यिक ग्रन्थों के भी सुरक्षित रखने का साधन बन गया तो साहित्यिक क्षेत्र में पद्य का स्थान गद्य ने लेना प्रारम्भ कर दिया । भारतेन्दु-युग से पूर्व हिन्दी-साहित्य में गद्य लिखी अवश्य गई परन्तु साहित्य के दृष्टिकोण से उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है ।

(५) पद्य का स्थान गद्य ने लेना प्रारम्भ कर दिया और काव्य का क्षेत्र भी व्यापक होने लगा । जहाँ साहित्य में कविता और नाटक लिखे जाते थे वहाँ उपन्यास, कहानी, गद्य-गीत, जीवनियाँ और समालोचनाओं का अपार साहित्य लिखा जाने लगा ।

(६) पद्य में जहाँ रागात्मक वृत्ति प्रधान रहती है वहाँ गद्य में व्यापक चरित्र-चित्रण और विस्तार के साथ वर्णन करने की शक्ति वर्तमान है । आज गद्य और पद्य दोनों में अपार साहित्य का सृजन हो रहा है और पद्य का स्थान गद्य ने ले लिया है । गद्य में यह विशेषता है कि इसके अन्तर्गत हर विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है । पद्य में सभी विषयों पर रचना नहीं की जा सकती । पद्य के लिए कुछ विशेष ही विषय चुनने होते हैं ।

२८० काव्य के प्रमुख अंग—

(१) काव्य के दो मुख्य अंग हैं (१)—दृश्य-काव्य और (२) श्रव्य-काव्य ।

(२) दृश्य-काव्य के अन्तर्गत नाटक आता है । नाटक रूपक का ही पर्याय-वाची शब्द हो गया है । नाट्य-शास्त्र के पंडितों ने दस प्रकार के रूपक और अठारह प्रकार के उपरूपक माने हैं । नाटक रंगमंच पर पात्रों द्वारा खेला जाता है और इस प्रकार वह दृष्टि के सम्मुख अपना प्रदर्शन करके दर्शकों को प्रभावित करता है ।

(३) नाटक को दृश्य-काव्य माना अवश्य गया है परन्तु उसमें श्रव्य-काव्य के भी गुण होते हैं । हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार बाबू जयशंकरप्रसाद के नाटक दृश्य-काव्य के अन्तर्गत रखने की अपेक्षा श्रव्य-काव्य के अन्तर्गत बहुत सुगमता से रखे जा सकते हैं ।

(४) श्रव्य-काव्य के अन्तर्गत महाकाव्य, खड्गकाव्य, मुक्तक, उपन्यास, कहानी,

निबन्ध गद्य-काव्य जीवनिमी इत्यादि आते हैं।

(५) उपसंहार—काव्य के प्राचीन धर्मों में आज बुद्धि हो गई है। पहिले केवल भक्ति-गीति की कविताओं को ही काव्य कहा जाता था परन्तु आज पद्य का साहित्य में स्थान बन जाने से काव्य के अन्तर्गत उपन्यास कहानी निबन्ध इत्यादि भी आ गये हैं। इस प्रकार काव्य के धर्मों में बराबर वृद्धि होती जा रही है और काव्य हर प्रकार से सम्पत्तिमान है।

अध्याय २१

धार्मिक और दार्शनिक निबन्ध

हिन्दू धर्म और उसके धर्म-ग्रन्थ

२८१ वर्तमान हिन्दू-धर्म प्राचीन आर्यत्व का अवशेष है। जिस समय आर्य में आये तो यहाँ पर द्राविड लोग रहते थे। आर्यों ने उनमें कुछ को तो अपना दास बनाकर शूद्र नामकरण कर दिया और उनमें से कुछ दक्षिण भारत का भाग गये। उत्तर भारत पर आर्यों का धीरे-धीरे साम्राज्य स्थापित हो गया और आर्य-धर्म भारत का प्रधान धर्म बन गया।

आर्य ऋषि-मुनियो ने अपने धर्म-ग्रन्थों का निर्माण किया। वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, पुराण, उपपुराण इत्यादि आर्यों के प्रधान ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे गये। इनके अतिरिक्त गीता, ब्राह्मण-ग्रन्थ, तत्र-ग्रन्थ, शठ-दर्शन और उनकी टीकाएँ इत्यादि भी बहुत से ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों में रामायण, महाभारत और पुराणों को छोड़कर शेष ग्रन्थों में कर्म-काण्ड और आध्यात्मिक चिन्तन दिया गया है।

मध्य युग में आकर यही आर्य-धर्म हिन्दू-धर्म कहलाया और इसमें अनेकों प्रकार के विचारक जन्म लेकर आये। अनेकों वादों का हिन्दू-धर्म में उदय हुआ। नये-नये आचार्यों ने अपने नये-नये दृष्टिकोण जनता के सामने रखे और धर्म भी विविध धाराओं में बहने लगा। एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत-वाद यह प्रधान प्रवृत्तियाँ धर्म के क्षेत्र में आ गईं। इस प्रकार आर्यों की प्राचीन और नवीन अनेकों धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ अनेकों ग्रन्थ लिखे गये परन्तु जिन्हें हिन्दुओं के प्रतीक-धर्म-ग्रन्थ कह सकते हैं वह केवल रामायण, महाभारत और पुराण ही हैं। हिन्दुओं के धार्मिक विश्वासों का सम्बन्ध केवल इन्हीं ग्रन्थों से है।

हिन्दू शब्द आर्यों को मुसलमानों ने दिया, जिसका अर्थ 'काफिर' है। यह अपमानसूचक शब्द है परन्तु धीरे-धीरे रुढ़ि हो गया और व्यापक भी। इसी शब्द के आधार पर हमारा धर्म हिन्दू-धर्म हुआ। जिस समय से इस धर्म और संस्कृति के साथ हिन्दू शब्द का सम्मिलन हुआ है उस समय से इस धर्म को परतन्त्र परिस्थितियों में रहना पड़ा है। देश के परतन्त्र होने पर भी पूर्वजों ने धर्म का ढाँचा इतना सुदृढ़ बना दिया था कि घोर आपत्ति काल में भी धर्म की बराबर रखा होती रही और धर्म-वीरो

ने प्राणों की प्राणियों समय-समय पर बे-बेकर भी धर्म की रक्षा की। हिन्दू धर्म के नामों ने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए हँसते-हँसते बलिदान दिये हैं। गुरु गोविन्दसिंह के बच्चे बन्दा बैरागी हकीमतराम स्वामी अज्ञानन्त्र इत्यादि के भयर बलिदान हिन्दू धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए हैं। उनको धरम कहानियाँ धार भी धर्मपरायण शिक्षित गारियाँ अपने बच्चों को सुनाकर उनमें धार्मिक भावनाओं का समावेश करती हैं।

हिन्दू धर्म चार प्रधान बलों में विभाजित है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। प्रारम्भ में इन चारों बलों का निर्माण जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर हुआ था। परन्तु धीरे-धीरे धर्म में विचारकों का स्थान कर्म-काण्डी बड़बालियों ने ले लिया और कर्म का स्थान भी जन्म ने लेना प्रारम्भ कर दिया। धीरे-धीरे इन चारों बलों का भी विभाजन होना प्रारम्भ हो गया और हिन्दुओं में धर्मों की जातियों का उदय हुआ। धर्मों के प्रकार के ब्राह्मण बन गये धर्मों के प्रकार के वैश्य हो गये और इसी प्रकार शूद्रों में भी विभाजन हो गया। हिन्दू धर्म के धार-ही-साध हूँ भारत में कुछ धर्म-हिन्दू जातियाँ भी मिलती हैं जिन्हें हम भुलाकर नहीं बत सकते। उदाहरण के लिए सिल सम्प्रदाय और जैनियों को ही ले सकते हैं। इनके धर्म-ग्रन्थ पुस्तक व्यवस्था है परन्तु रीति-रिवाजों में यह हिन्दुओं की भाँति ही-रक्षा करता अपना धर्म समझते हैं, हिन्दू त्यौहारों को मानते हैं और सिर पर चूटिया भी रखते हैं।

हिन्दू धर्म में जातियों का उदय हुआ। इससे समाज और धर्म छिन्न-भिन्न होता गया। जाति-बिर्दुष की भाषा बड़ी और पारस्परिक गुण को प्रथम मिला। जाति के उत्थान में यह सहायक न होकर बाधक हुई। सामाजिक प्रवृत्तियाँ इनमें जागृत हो गई और मानवता तथा सम्मता का धीरे-धीरे विकास होने लगा। जाति प्रथा का एक नाम व्यवस्था हुआ कि इसने किसी-न किसी रूप में धार्मिक की कुछ रक्तता को स्थायी रखने में सहायता दी।

हिन्दू धर्म धार एक भीषित है किस आधार पर? केवल अपने धर्म धर्मों के आधार पर यह भीषित है। इसी धर्मों ने धर्म को भीषण प्रदान किया है और हिन्दू संस्कृति को धर्म की छाती के रूप में सुरक्षित रखा है। यों जितने भी धर्म हम ऊपर मिला चुके हैं सभी महत्त्वपूर्ण हैं परन्तु यहाँ हम विशेष रूप से रामायण और महाभारत पर ही विचार करेंगे क्योंकि संस्कृति-ग्रन्थ धीरे-धीरे केवल पवित्रों का धन बन गये और सामारण जनता का उन तक पहुँचना असम्भव हो गया। जनता ने बीता रामायण और महाभारत की कथाओं पर ही संतोष किया और जो इनसे बड़े उन्होंने पुराणों तक धानी पहुँच की। इनमें अधिक नहीं।

रामायण—रामायण की रचना महाकवि वाल्मीकि ने की और गौतमी नृपतीराज ने ३ मरी माया में मिला। नृपतीराज रामायण ने जनता में यह सम्मान प्राप्त किया जो गणपति पादों के आदि-जान में किसी ने प्राप्त किया होया। धार धारितमानस हिन्दू धर्म का प्राण है। रामायण धारित मान में मुकुट रत्ना विद्यापी

है और कर्त्तव्यपरायणता तो उत्तमों कूट-कूट कर भरी है। रामायण में राम-राज्य का इतना सुन्दर चित्र सत्तार के सामने रखा है कि आज के युग का महान् राजनीतिज्ञ गांधी भी उससे प्रभावित हुआ और उसने भारत का कल्याण भविष्य में राम-राज्य की स्थापना में ही सोचा। रामायण, व्यक्ति के लिए है, समाज के लिए है, धर्म के लिए है और देश के लिए है। रामायण में जितनी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं वह सभी व्यापक हैं, सब काल के लिए हैं। जीवन की साधारण प्रवृत्तियों में कभी कोई अन्तर नहीं होता।

महाभारत-गीता—गीता हिन्दू धर्म का वह महान् उपदेश है कि जिसका सम्मान न केवल भारतवर्ष में ही वरन् अन्य देशों में उसे बड़े चाव से पढ़ा जाता है। लोकमान्य तिलक ने गीता के ही आदेश पर चलकर भारत में असहयोग आन्दोलन को जन्म दिया और बाद में महात्मा गांधी ने उसे अपनाया। गीता का महान् उपदेश—

अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है।

न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दब देना धर्म है।

इसी बात को लेकर लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टक्कर ली और भारत को स्वतन्त्र कराया। हिन्दू-धर्म-ग्रन्थों में कितनी महान् शक्ति है इससे हम इसका अनुमान कर सकते हैं। हिन्दू-धर्म-ग्रन्थ हिन्दू धर्म और हिन्दू-संस्कृति के प्रतीक हैं, जीवन हैं, और इन्हीं के बल पर वह युग-युग तक अपने को स्थायी रख सकेगा।

संक्षिप्त

- २ प्रस्तावना—आर्य-धर्म का प्रसार।
- २ आर्यों के प्रधान ग्रन्थ और उसका प्रभाव।
- ३ सुसज्जमान काल में हिन्दू धर्म का विविध रूपों में फैलना।
- ४ आधुनिक राजनीति पर रामायण और गीता का प्रभाव।

हिन्दू धर्म और विज्ञान का पारस्परिक सम्बन्ध

२८२ धर्म और विज्ञान दोनों परस्पर विरोधी विचार हैं। धर्म का उद्गम श्रद्धा है तो विज्ञान का तर्क, एक अनुभूति-आश्रित है तो दूसरा बुद्धिगम्य। धर्म का जन्म हृदय में होता है तो विज्ञान का मस्तिष्क से। धर्म रूढ़ियों पर आश्रित है और विज्ञान प्रगतिवाद पर, खोज पर, नवीन दृष्टिकोण पर। एक प्राचीन है और दूसरा नवीन। दोनों में सामंजस्य स्थापित करना कठिन है परन्तु यह सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न ब्रह्म-समाज तथा आर्य-समाज के प्रवर्तकों ने किया। अब विचारणीय बात यह है कि क्या वास्तव में धर्म का विचार से कोई सम्बन्ध नहीं और विज्ञान श्रद्धा शून्य है? हृदयवाद के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं हिन्दू धर्म के मूल तत्त्वों पर

जब हम विचार करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हिन्दू धर्म अज्ञानित न होकर तर्क और सत्य पर आधारित है। उपनिषदों में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग पर उपनिषदों ने विशेष बल दिया है।

धर्म का खोज दर्शन है। इस दर्शन में धर्म विचार करता है कि मानव और मानव का जीवन क्या है? धर्म जीवन-वस्तुओं का जीवन क्या है? जीवन में परिवर्तन का क्या स्थान है, जीवन क्या है? और कैसे है? मृत्यु क्या है तथा जीवित और मृतक में क्या अन्तर है? जेतना कितने कहते हैं? इन्द्रियों द्वारा प्राप्त किया कुछ कुछ क्या सत्य है या असत्य? मन क्या है? यह संसार मिथ्या है या सत्य—यह सभी प्रश्न दार्शनिक के प्रश्न हैं। धर्म की भी मूल समस्याओं को धर्म ने सुलभ किया है और विज्ञान भी इन्हीं की वैज्ञानिक खोज में लगा हुआ है। अन्तर केवल दृष्टिकोण का है।

हिन्दू धर्म के अनुसार प्रकृति की शक्तियाँ प्रकाश ताप स्थल जल वायु इत्यादि देवता कहलाती हैं। इनकी शक्तियाँ महान् हैं। प्राण द्वारा मानव का इन महान् शक्तियों से सम्पर्क स्थापित होता है। धर्म-शक्ति ने इन महान् शक्तियों की उपासना के लिए ही सब कर्म-काण्ड की योजना की है। योनी प्राण-शक्ति का संघर्ष करने मायाकापी विकार से आत्मा को मुक्त करता है और ऊर्ध्ववीर्य बनकर समुत्तम तत्त्व धर्मात् परमरूप को प्राप्त करता है। जीवन धर्माचार्यों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए पहेली है समस्या है। मृत्यु के सम्बन्ध में दोनों की परिभाषाएँ मिलती-जुलती ही हैं। ऊर्ध्व-प्राण होना जीवन है और अध-प्राण होना मृत्यु। यह विचार दोनों की माय है।

वही दर्शन और विज्ञान की खोज समाप्त होकर यह कह देती है कि जब इससे अधिक कुछ नहीं वही से हिन्दू धर्म का प्रथम चरण प्रारम्भ होता है। धर्म जीवन में सहृदयता और माया का पाठ पढ़ाता है। केवल निरास होकर बैठ रहने के लिए धर्म नहीं है। जीवन के रहस्य को सूक्ष्म रूप से समझने वाले जीवनदर्शी प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इसीलिए धर्म में माया को प्रामाण्य नहीं दिया इसीलिए संकराचार्य वा यह उपदेश नहीं दिया कि जीवन मिथ्या है, जब बुद्ध-बुद्ध के समान है पहेली है क्योंकि ऐसा ज्ञान होने के परवान् तो जीवन ही अकर्मण्य हो जाय। संवेदी विचारक यदि भी इस विषय में कहता है—

‘शोक धरे शस्त्रों से मुक्त हो कहा न जीवन राग्य है।’

मानव को जीवन में अज्ञान रागी चाहिए। जीवन के प्रति अविराग रहकर मरने की ओर आत्मप्रणालया के साथ जीना अच्छा है। धर्म परमात्म वैज्ञानिक अपनी निर्द्वार गीत के परवान् कहते हैं कि संसार अज्ञान है परन्तु हिन्दू धर्म में इन ज्ञान को पहचान ही ज्ञान दिया वा। महात्मा के विरक्त मन की कल्पना में संसार की अनन्तता वा धामान् ऋषि मुनियों ने दिया है। वाक्यमुक्त जी महात्मा राम के मुण्ड में जाकर बैठते हैं—

उदर माँक अनु अरुण राग्य। दलदुःख अनु अज्ञान निधन ॥

एक एक ब्रह्माण्ड मँह रहउ बरसु सत एक ।

यह विधि मँ देखत फिरेऊँ अण्डकटाई अनेक ॥

जीवन की अनश्चरता का जो निर्णय आज के वैज्ञानिक अपनी सम्पूर्ण खोजों के पश्चात् कर चुके हैं वह निर्णय हमारे धार्मिक ऋषि-मुनि न जाने कितने वर्ष पूर्व कर चुके हैं। इस अनन्त विश्व के एक साधारण अंश को मनुष्य ग्रहण करता है अपनी बुद्धि के बल से और यह भी सब नहीं कर सकते। शेषनाग पर विष्णु के शयन करने से आचार्यों का अर्थ है कि शेष अनन्त विश्व का प्रतीक होकर विष्णु को वर्तमान ससार के रूप में संभाले हुए है।

इस प्रकार जीवन की सभी रहस्यात्मक प्रवृत्तियों पर हिन्दू धर्म के विचारकों ने विचार किया है, खोज की है, अध्ययन किया है और निरीक्षण करके जिन निर्णयों पर पहुँचे वही पर आज के वैज्ञानिक पहुँच रहे हैं। क्षेत्र दोनों के पृथक्-पृथक् नहीं, हाँ, साधन अवश्य दो हैं। वैज्ञानिक वास्तविक वस्तुओं के विश्लेषण और निरीक्षण द्वारा किसी निर्णय पर पहुँचता है और धर्माचार्य का साधन है उसकी अनुभूति, उसका आत्म-बल और उसकी तपस्या।

धर्म के क्षेत्र में किसी-न-किसी रूप में रूढ़िवाद का आना अनिवार्य है, परन्तु हिन्दू धर्म में तर्क और चिन्तन के लिए पूर्ण स्थान है। ऊपर हम कह चुके हैं कि ब्रह्म-समाज और आर्य-समाज का निर्माण तर्क पर हुआ है। इन दोनों ही धाराओं पर वैदिक-काल का प्रभाव है। वेदों में जिस विषय को भी लिया गया है तर्क द्वारा ही उसका प्रतिपादन किया गया है, ब्रह्म-वाक्य बनाकर या अन्वविश्वास के साथ नहीं। हिन्दू धर्म अधविश्वास पर आश्रित न होने के कारण आज के वैज्ञानिक युग में भी सुगमतापूर्वक चल सकता है और इसे अपने को बदलती हुई परिस्थितियों में समुन्नत करने में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं करना होगा।

संक्षिप्त

१ धर्म क्या है? विज्ञान क्या है? दोनों के पृथक्-पृथक् क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

२ जीवन और मृत्यु के सम्बन्ध में धर्म और विज्ञान का विचार।

३ धर्म अद्धा-मूलक है और विज्ञान तर्क-मूलक।

४ हिन्दू धर्म अपने अध्यात्म-वाद से जीवन के विषय में जो निर्णय अनेकों वर्ष पूर्व दे चुका है उसे आज के वैज्ञानिकों को अपने एक्सपेरिमेंटों (Experiments) के पश्चात् मानना पड़ा है।

हिन्दू धर्म का राजनीति से सम्बन्ध

२८३ हिन्दू धर्म प्राचीन आर्य-धर्म का अवशेष है, अथवा रूपान्तर भी इसे कह सकते हैं। प्रारम्भ में आर्य-जाति ने जब अपने को चार वर्गों में विभाजित किया

तो ब्राह्मण को मस्तिष्क का रूप दिया अन्तिम बाहु बैश्य उत्तर और दूर बंधार्यों के रूप में ग्रहण किये गये। मानव शरीर में यह चारों ही भाग एक दूसरों के सहयोगी हैं और महत्त्व के बिचार से कोई भी कम नहीं मिला जा सकता। परन्तु मस्तिष्क के संकेत पर क्योंकि सब को कार्य-संभालना करना होता है इसलिए प्रधानता मस्तिष्क की हुई मुझमें क्योंकि रक्षा का भार अपने ऊपर लेती हैं इसलिए दूसरा स्थान उगका हुआ इसी प्रकार तीसरा बैस्म और चौथा शूद्र हुआ।

जब तक वर्णव्यवस्था में बँटकर अण्ड-अण्ड नहीं हो गया तब तक यह उपाय ज्यों-का-त्यों चलता रहा। राजा का प्रधान मन्त्री ब्राह्मण होता था और बंध की प्राम-सभी समस्याओं को सुसम्भालता इसी का कर्त्तव्य था। इसी के संकेत पर राजा कार्य करता था। राजा वीर और साहसी होता था। हिन्दू धर्म ने राजा प्रजा मंत्री सभी के कामों को निर्धारित किया है और भारत में एक समय यह था जब धर्म का राज्य होता था।

यूरोप के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो पता चलता है कि वहाँ राजाओं पर धार्मिक दास में पोष का प्रभुत्व था। वह धर्म प्रधान युग था और राज नीति धर्म के अन्तर्गत रहती थी। परन्तु धीरे-धीरे यह प्रणाली सन्त होती चली गई और निरंकुश राजाओं ने धर्म-कर्म सभी को तिलाग्नि देकर भोग-विभोग में जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में धर्माचारियों ने कट-नीति से भी कार्य किया। धार्मिक आपणव इसके एकलव्य उदाहरण हैं। मन्ध-बंस परमेश्वर हो चुका था। मन्द का सर्वनाश करके अश्वगुप्त को राजा बनाना आपणव का ही काम था। इस प्रकार इस काम में धर्म का राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा हाथ था।

भारत की राजनीति में पलटा गया। देश पराधीन हो गया। राजनीति एक प्रकार से समाप्त ही हो गई। कहीं-कहीं पर कभी-कभी कोई चिन्ता-शी अवस्था बनक जाती थी परन्तु वह धर्म के बिल्टार के लिए पर्याप्त श्रेष्ठ नहीं था। राजनीतिक वचनधनता के परवान् हिन्दू जनता पराधीन हो गई, असहाय हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में जब राजनीति जनता का आरक्षण नहीं दे सकी तो धर्माचारियों ने हिन्दू धर्म के बुझने हुए बीवर को स्नेह पृथ से भर दिया।

हिन्दू धर्म ने कर्त्तव्य सिखाया धारम-धर्म दिया यतिज्ञान की राशि की जीवन की समरकरता का उपदेश दिया धारमा को समर बहकर जनता को मृत्यु के भय से दूर किया। हिन्दुओं को दुष्ट बरके कर्त्तव्य-अपवन् बनाना। मरति की रक्षा का उद्देश दिया और मात्र के युग में हिन्दू धर्म का जो अवस्था सिखाई दे रहा है वह सब उगी भविष्यवाणी धारमाओं की बात है किहोने इन कठिन काल में इन वृत्त का धारमा जोरत मात्र देकर गुप्त ने ग बनाया।

मात्र के युग में धर्म धर्म के स्थान पर है और राजनीति राजनीति के स्थान पर। धर्म का महत्त्व धारमा की मृति में धारमाण की मन्थना में और ईश्वर के सिंगन में है और पर नीती ही व्यतिजन बिना है सामाजिक वा राजनीतिक

नहीं। वैसे सूक्ष्म रूप से व्यक्ति समाज का एक अङ्ग है, इसलिए व्यक्ति का विषय ही आज समाज का विषय है और प्रजातन्त्र के विधान में समाज की समस्या ही राष्ट्र की समस्या है, देश का विषय है, परन्तु सीधे रूप में धर्म राजनीति के क्षेत्र में नहीं आता। आज राजनीति को पृथक् रूप से अपना संचालन करना है और धर्म को पृथक् रूप से। प्राचीन काल में जिस प्रकार धर्म की राजनीति पर प्रधानता रहती थी उसी प्रकार आज राजनीति का बोल-वाला है। धर्म, समाज, साहित्य सभी को राजनीति की ओर ताकना पड़ता है।

धर्म का महत्त्व इस प्रकार आज के युग में निश्चित रूप से कम होता जा रहा है। राज्य की ओर से प्रश्रय कम मिलता है और आज पाश्चात्य प्रभाव के कारण लोगों की अवस्था भी धर्म में बहुत कम रह गई है। जहाँ तक ईश्वर का नाम और मन्दिर दर्शन का सम्बन्ध है वहाँ तक तो बहुत से व्यक्ति मिल भी जाते हैं परन्तु कर्म-काण्ड के लिए तो आज एक प्रतिशत भी व्यक्ति तैयार नहीं। जन्म, विवाह और मृत्यु वस तीन ही समय कर्म-काण्ड के दर्शन होते हैं।

इस प्रकार आज की राजनीति में धर्म का कोई हाथ नहीं, कोई महत्त्व नहीं। इतना महत्त्व अवश्य है कि वर्तमान राजनीति के कर्णधार पूरे हिन्दू थे और हिन्दू धर्म पर उन्हें पूरी आस्था थी। उन्होंने अपने राज्य-संचालन के जो मार्ग सोचे वह भी उन्होंने हिन्दू-धर्म ग्रन्थों के ही आधार पर विचारकर बनाए। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी को गीता पर महान् आस्था थी और उनके जीवन-कालीन राजनैतिक सघर्षों में गीता की प्रधान विचारावलि रही है। महात्मा गांधी के राम-राज्य की कल्पना भी उसकी धार्मिक कल्पना थी। परन्तु खेद है कि गांधीजी की अकाल-मृत्यु के कारण वह राम-राज्य की कल्पना फलीभूत न हो सकी।

संक्षिप्त

- १ हिन्दू-धर्म और राजनीति, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना।
२. राजनीति पर धर्म की प्रधानता।
- ३ पराधीनता-काल में राजनीति का लोप और धर्म का आशवासन।
- ४ वर्तमान राजनीति में धर्म का गौण स्थान, धर्म पर राजनीति की प्रधानता।

हिन्दू धर्म के गुण और अवगुण

२८४ हिन्दू धर्म के गुण और अवगुणों पर विचार करने से पूर्व हमें यह जान लेना है कि वास्तव में हिन्दू धर्म क्या है? धर्म के विषय में वेदव्यास का मत है कि 'धर्म-शक्ति प्रजा और समाज को धारण करती है। अधर्म है अनाचार और उच्छृंखलता तथा धर्म है श्रेष्ठ सामाजिक आचार-विचार।' ऋग्वेद में भी नृ-पथ पर चलने के लिए आचार-सुधार की आवश्यकता बतलाई है। इस प्रकार धर्म आचार-

तो ब्राह्मण को मस्तिष्क का रूप दिया अग्नि बाहु वैश्य ऊपर भीर घृह अर्थात् के रूप में ग्रहण किये गये। मानव शरीर में यह चारों ही भाग एक दूसरे के सहयोगी हैं और महत्त्व के बिचार से कोई भी कम नहीं मिला जा सकता। परन्तु मस्तिष्क के संकेत पर क्योंकि सब को कार्य-संचालन करना होता है इसलिए प्रधानता मस्तिष्क की हुई, मुझाये क्योंकि रक्षा का भार अपने ऊपर लेती है इसलिए दूसरा स्थान उनका हुआ इसी प्रकार तीसरा वैश्य भीर चौथा घृह हुआ।

जब तक ब्रह्मिन्म जातिमें में बैठकर ब्रम्ह-संज्ञ नहीं हो गया तब तक यह जीवा क्यों-कार्यों जलता रहा। राजा का प्रधान मन्त्री ब्राह्मण होता था और देश की प्राम-समी समस्याओं को सुलभ्यता इसी का कर्त्तव्य था। इसी के संकेत पर राजा कार्य करता था। राजा भीर भीर साहसी होता था। हिन्दू धर्म ने राजा प्रजा मंत्री सभी के कामों को निर्धारित किया है और भारत में एक समय यह था जब धर्म का राज्य होता था।

यूरोप के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो पता चलता है कि वहाँ राजाओं पर दार्मिक काल में पोप का प्रभुत्व था। वह धर्म प्रधान युग था और राज नीति धर्म के अन्तर्गत रहती थी। परन्तु धीरे-धीरे यह प्रणाली लुप्त होती जाती गई और निरंकुश राजाओं ने धर्म-धर्म सभी को तिसाज्यमि देकर भोग-विभोग में जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में बर्माचारियों ने कूट-नीति से भी कार्य किया। धार्मिक आनन्द इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। मन्द-मन्द धर्मात्म हो चुका था। मन्त्र का सर्वनाश करके अश्रुगुप्त को राजा बनाना ब्राह्मण का ही काम था। इस प्रकार इस काल में धर्म का राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा हाथ था।

भारत की राजनीति ने पलटा साया। देश पराधीन हो गया। राजनीति एक प्रकार से समाप्त ही हो गई। कहीं-कहीं पर कभी-कभी कोई बिगारी-सी प्रवृत्ति चमक जाती थी परन्तु वह धर्म के विस्तार के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं था। राजनीतिक पराधीनता के परभाव हिन्दू जनता पराधीन हो गई, असहाय हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में जब राजनीति जनता को आस्थाजन नहीं है वही तो बर्माचारियों ने हिन्दू धर्म के मुठ्ठे हुए बीपक को स्नेह-मुत् से भर दिया।

हिन्दू धर्म ने कर्त्तव्य शिक्षाया धारम-धर्म दिया धर्मिदान की संज्ञा दी जीवन की अनवरता का उपदेश दिया धारमा को प्रसर कहकर जनता को मृत्यु के भय से दूर किया। हिन्दुओं को बुझ करके कर्त्तव्य-परमत्व बताया। उत्कृष्ट की रक्षा का उपदेश दिया और धर्म के युग में हिन्दू धर्म का जो प्रभाव दिखलाई दे रहा है यह सब उन्हीं अविश्वसनीय धार्मिकों की कथा है जिन्होंने इस कठिन काल में इस युद्ध को धारमा जीवन-दान देकर गुप्त से बचाया।

धर्म के युग में धर्म धर्म के स्थान पर है और राजनीति राजनीति के स्थान पर। धर्म का सम्बन्ध धारमा की पुष्टि से आचरण की सम्मता से और ईश्वर के चिन्तन से है और यह तीनों ही अविश्वसनीय विषय हैं, सामाजिक या राजनीतिक

नहीं। वैसे सूक्ष्म रूप से व्यक्ति समाज का एक अङ्ग है, इसलिए व्यक्ति का विषय ही आज समाज का विषय है और प्रजातन्त्र के विधान में समाज की समस्या ही राष्ट्र की समस्या है, देश का विषय है, परन्तु सीधे रूप में धर्म राजनीति के क्षेत्र में नहीं आता। आज राजनीति को पृथक् रूप से अपना संचालन करना है और धर्म को पृथक् रूप से। प्राचीन काल में जिम प्रकार धर्म की राजनीति पर प्रधानता रहती थी उसी प्रकार आज राजनीति का बोल-वाला है। धर्म, समाज, साहित्य सभी को राजनीति की ओर ताकना पड़ता है।

धर्म का महत्त्व इस प्रकार आज के युग में निश्चित रूप से कम होता जा रहा है। राज्य की ओर से प्रश्रय कम मिलता है और आज पाश्चात्य प्रभाव के कारण लोगो की अवस्था भी धर्म में बहुत कम रह गई है। जहाँ तक ईश्वर का नाम और मन्दिर दर्शन का सम्बन्ध है वहाँ तक तो बहुत से व्यक्ति मिल भी जाते हैं परन्तु कर्म-काण्ड के लिए तो आज एक प्रतिशत भी व्यक्ति तैयार नहीं। जन्म, विवाह और मृत्यु वस तीन ही समय कर्म-काण्ड के दर्शन होते हैं।

इस प्रकार आज की राजनीति में धर्म का कोई हाथ नहीं, कोई महत्त्व नहीं। इतना महत्त्व अवश्य है कि वर्तमान राजनीति के कर्णधार पूरे हिन्दू थे और हिन्दू धर्म पर उन्हें पूरी आस्था थी। उन्होंने अपने राज्य-संचालन के जो मार्ग सोचे वह भी उन्होंने हिन्दू-धर्म ग्रन्थो के ही आधार पर विचारकर बनाए। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी को गीता पर महान् आस्था थी और उनके जीवन-कालीन राजनैतिक सघर्षों में गीता की प्रधान विचारावलि रही है। महात्मा गांधी के राम-राज्य की कल्पना भी उसकी धार्मिक कल्पना थी। परन्तु खेद है कि गांधीजी की अकाल-मृत्यु के कारण वह राम-राज्य की कल्पना फलीभूत न हो सकी।

संक्षिप्त

- १ हिन्दू-धर्म और राजनीति, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना।
- २ राजनीति पर धर्म की प्रधानता।
- ३ पराधीनता-काल में राजनीति का लोप और धर्म का आश्रय।
- ४ वर्तमान राजनीति में धर्म का गौण स्थान, धर्म पर राजनीति की प्रधानता।

हिन्दू धर्म के गुण और अवगुण

२२४ हिन्दू धर्म के गुण और अवगुणों पर विचार करने से पूर्व हमें यह जान लेना है कि वास्तव में हिन्दू धर्म क्या है? धर्म के विषय में वेदव्यास का मत है कि 'धर्म-शक्ति प्रजा और समाज को चारण करती है। धर्म है अनाचार और उच्छृंखलता तथा धर्म है श्रेष्ठ सामाजिक आचार-विचार।' ऋग्वेद में भी सत्-मय पर चरने के लिए आचार-सुधार की आवश्यकता बतलाई है। इस प्रकार धर्म आचार-

मूलक है धनाधारभूतक नहीं। हिन्दू धर्म में मनु के विचार से धर्म-यासन के लिए ऋषि ऋण बैब-ऋण धीर पितृ ऋण का चुकाना परमावश्यक है। ऋषि-ऋण के अन्तर्गत ज्ञान प्राप्ति बैब-ऋण के अन्तर्गत हवन पुण्य-कर्म इत्यादि धीर पितृ-ऋण के अन्तर्गत पिता के प्रति कर्त्तव्य-यासन आता है।

हिन्दू धर्म में जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जिस प्रकार समाज की चार बाँधों में विभाजित किया है उसी प्रकार मानव-जीवन को भी चार धामों में विभाजित किया है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन चारों धामों का पालन करना आवश्यक है। धर्म समाज की बहु व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव इस लोक में अपने जीवन को सुचारुकर परलोक को सुचारुता है। वास्तव में धर्म का सम्बन्ध मानव-जीवन से है।

हिन्दू-धर्म ने समाज और मानव-जीवन की व्यवस्थाएँ प्रारम्भ में निर्धारित की उनके सम्बन्ध बर्णो-के-र्यों बने हुए नहीं रह सके। समय और व्यक्ति के अन्तर से इन सब में अन्तर प्रारम्भ हो गये। वर्ण-व्यवस्था जातियों में बसती जमी गई और धाम-धर्मों का उचित पालन होता बन्द हो गया। संस्थापियों ने विवाह करने शुरू कर दिये और ब्रह्मचारियों ने विषय-मोह। इसका प्रभाव समाज पर बुरा पड़ा। समाज और भी अव्यवस्थित होने लगा। धार्मिकों ने इस प्रकार धनाचरण करने वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक बन्ध निर्धारित करके इन प्रवृत्तियों को रोकने के प्रयत्न किये। फलस्वरूप बर्णों से बहिष्कृत व्यक्तियों ने अपनी-अपनी जातियों का संघटन करना प्रारम्भ कर दिया और इस प्रकार अनेकों जातियों के जन्म हुए। एक-एक वर्ण की अनेकानेक उप-खाबाएँ बसती जमी गईं। इस जाति मिश्रता के कारण समाज का संघटन टूट गया। समाज की शक्ति लीज होती जमी गई और इतने भेद और संघर्ष पैदा हो गये कि संघटन का सूत्र एकत्र समाप्त हो गया। यह विच्छेदशालक प्रवृत्ति इतनी बसबसी हुई कि इसका प्रभाव भारत में धाने वाले मुसलमान-धर्म पर भी पड़े बिना न रहा। भारत के मुसलमानों में भी जातिवादी भाव निभती है। यह मुसलमान धर्म वर हिन्दू धर्म की गहरी छाप है। इस्लाम धर्म का संघटन भी भारत में आकर छिन्न-बिल हो गया।

हिन्दू धर्म की इस विच्छेदशालक प्रवृत्ति का रंजित स्वामी दयानन्द ने किया और संघटन की एक बार भारत में ऐसी लहर बसाई कि सभी बर्णों को बिनाकर के के के नीचे लाकर रखा। इस भावना को महारमा बांधी ने अपने इरिजन धामोत्तम द्वारा विभाजित रूप देकर राजनीति का जन्म बना दिया और ऐसा व्यापक बना दिया कि राजनीति में उस संघटन की आवश्यकता ही नहीं रही। आज के प्रजातन्त्रवाद में एक बहिन का भी राय माँदने के लिए मंत्री की मंत्री पर जाना पड़ता है।

हिन्दू धर्म मध्य-युग में आकर एक प्रकार से धर्म-नाशक रूपान्तर हो गया था। धर्म विचारधारा की ओर से अहिंसक की तरफ बह रहा था। धर्म की

स्वस्थावस्था नहीं थी। धर्म पर जन्म की प्रधानता हो चुकी थी। मठों की स्थापना होने लगी थी और मठाधीशों की परिस्थिति राजा महाराजाओं-जैसी होने लगी थी। इन मठाधीशों का जनता पर प्रभाव था, क्योंकि जनता धर्म-भावना-प्रधान थी। यही कारण था कि इन मठाधीशों की शक्ति बहुत बढी-चढी थी। मुसलमान-युग में भी हमें मुसलमान-मठाधीशों के ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं। निजामुद्दीन औलिया की प्रसिद्ध गाथा से इतिहास के विद्यार्थी सभी परिचित हैं। प्रारम्भ में यह मठ धर्म के केन्द्र थे, विद्या अध्ययन करने के लिए विश्व-विख्यात विद्यालय थे, बड़े-बड़े विचारक और योगी वहाँ पर रहते थे, परन्तु यह परिस्थिति अधिक समय तक न चल सकी। मानव-जीवन में स्वार्थ और विलास की न्यूनताएँ कहीं बलवती होती हैं। इनके प्रभाव से परिस्थिति यहाँ तक गम्भीर बनी कि वही ज्ञान के केन्द्र, व्यभिचार, स्वार्थ और ऐश्वर्य के केन्द्र बन गये। कर्म-काण्ड का रूप बदलने लगा। यज्ञ पर जानवरों की बलि दी जाने लगी और कहते हैं कि कहीं-कहीं पर मानव की बलि भी दी जाती थी। श्रनायें जातियों के कुछ देवी-देवताओं को भी हिन्दू धर्म ने अपने में मिला लिया और उनकी पूजा भी होने लगी। जैसे काली की पूजा का विधान हमें वेदों में नहीं मिलता।

यह परिस्थिति अधिक दिन तक न रह सकी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हिन्दू धर्म की इन्हीं खराबियों के कारण हुआ। यह दोनों ही धर्म एक प्रकार से हिन्दू धर्म के रूपान्तर हैं, सुधार हैं। हिन्दू धर्म में इस काल के अन्दर जो अवगुण या दोष भी उत्पन्न हो गये थे वह हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्तों में निहित नहीं थे। धर्म-सिद्धान्तों के निरूपण और उनके प्रयोग में दोष आ गये थे, उनके मूल में नहीं। जैन और बौद्ध धर्म के नवीन विचारकों ने हिन्दू धर्म के उन दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया और आचरण की सत्यता पर बल देकर धर्म के नवीन दृष्टिकोण का निर्माण किया। हिन्दू धर्म में कुछ प्रयाएँ ऐसी बनती चली गईं कि जिन्हें अंग्रेजी शासन-काल में आकर सरकारी कानून द्वारा रोकने की आवश्यकता हुई। सती की प्रथा को हम इसके उदाहरणस्वरूप ले सकते हैं। ब्रह्म-समाज ने इस प्रथा के विपरीत विद्रोह किया और फिर सरकार को अन्त में नियम द्वारा यह प्रथा बन्द करनी पड़ी। इस प्रकार अछूतों का मन्दिरों में जाना, कुओं पर चढ़ना इत्यादि पर आर्य-समाज ने बल दिया, महात्मा गांधी ने आन्दोलन किये और वर्तमान शासन-व्यवस्थाओं ने उन्हें मानकर कानून बना दिया।

हिन्दू धर्म के आर्य-काल में नारी का स्थान पुरुष से किसी प्रकार भी कम नहीं था। नारी का स्थान स्वार्थी आचार्यों ने बराबर गिराकर यहाँ तक बना दिया कि उसे विद्या और समाज के क्षेत्रों के बाहर निकालकर घर की भित्तियों में बन्द कर दिया। यह थी धर्म की गिरावट। अंग्रेजी शासन-काल में स्त्री-समाज पर पाश्चात्य नारी-आन्दोलनों का प्रभाव हुआ। आर्य-समाज ने नारी-शिक्षा पर भी बल दिया और आज उनमें भी शिक्षा बढती जा रही है। स्त्री-शिक्षा के लोप का जो प्रधान प्रभाव

मानुष देता है वह सुसज्जमान सासन-काल में सुसज्जमानी धर्म का हिन्दू धर्म पर प्रभाव है। इसका प्रभाव समाज पर बुरा पड़ा क्योंकि बच्चों का निर्माण जितना स्वियों के हाथ में है उतना पुरुषों के हाथ में नहीं और बच्चों पर समाज और देश का भविष्य आधारित है।

इस प्रकार हमने हिन्दू धर्म के गुण और प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त रूप से विचार किया और देखा कि धर्म के प्रवृत्तियों का सम्बन्ध हिन्दू धर्म के मूल सिद्धांतों से नहीं है। उनके व्यवहार और जीवन में प्रयोग से है। यदि आज भी हिन्दू धर्म के सिद्धांतों को उनके मूल रूप में अपनाया जाय तो वह व्यक्ति और समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। हिन्दू धर्म की मूल बात हिन्दुओं के हृदयों में सतत प्रवाहित रही है और वह वही मूल आत्मा है जिसके बस पर आज तक हिन्दू धर्म जीवित रह सका है।

संक्षिप्त

१ धर्म क्या है ? हिन्दू धर्म क्या है ?

२. हिन्दू धर्म का प्राचीनतम रूप—धार्मिक।

३ हिन्दू धर्म का मध्ययुग जिसमें बुद्धिवाद की ओर से धर्म कटिवाद की ओर आया।

४ भारत के पराधीनता-काल में धर्म पर विदेशी प्रभाव।

५ हिन्दू धर्म की सुस्तपारा सतत प्रवाहित रही।

६ यश-वर्द्धि सती-यथा अति-भेद अष्टव विचार, नारी का अपमान यह प्रमाण हिन्दू धर्म के प्रवृत्तियों से जो कर्म-क्षेत्र में काम-परिवर्तन के कारण उत्पन्न होत चले गये। धीरे-धीरे इन सभी का सुधार हुआ और जड़-जड़ जैसा-जैसा समझ आया उस समय बेया ही रूप धर्म ने निवारित किया। इस प्रकार हिन्दू धर्म के अमरण का प्रबल प्रमाण सबसे सम्मुख है।

● धर्म आज जीवन की मूल प्रवृत्ति के रूप में है जिसके ऊपर से दर्शन करने कहते हैं और जबकि कविता प्रयोग से आज भी समाज का महात्त्व दित हो सकता है।

मध्य-युग के भविष्य आन्दोलन

१८५५ साल के इंग्लैंड राज्य की ग्लाना होती थी कि हिन्दू जनता के हृदय में जगह गव और मोरव जाना रहा। देव मन्दिर गिरावे जाने लगे और मुख्यनीय स्थानों का अमान हुआ। यह सब जनता के अपनी धर्मों के हृदय पर पत्थर पत्थर देगा और गहन शिवा। हिन्दू जीवन में और उन्नतता पा गई। धर्म के क्षेत्र में बयजानी गिज जातिभक्त और नामधारी लोगियों का जोर था। पर धर्म आज धीरे धीरे तीनों बाधों में प्रभावित हो रहा था। इन तीन में इन तीनों का सामना ही आवश्यकता थी। आज-काल में कुछ विचारण जाने है और धर्म तथा

भक्ति का समावेश महाभारत-काल के पश्चात् पुराण-काल से मिलता है, कभी कुछ समुन्नत रूप में और कुछ दबे हुए रूप में ।

वज्रयानी सिद्धान्तों का दृष्टिकोण आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण विधायक नहीं था । वह जनता को कार्य-क्षेत्र से हटने पर तुले थे । स० १०७३ में रामानुजाचार्य ने जिस सगुण-भक्ति का निरूपण किया, जनता ज्ञान-मार्गियों की अपेक्षा उसकी ओर अधिक प्रभावित होती जा रही थी । सवत् १२५४-१३३३ में गजराज में मध्वाचार्य ने द्वैतवादी वैष्णव-सम्प्रदाय चलाया । इसी काल में जयदेव और विद्यापति के गीतों से कृष्ण-भक्ति का जनता में प्रचार हुआ । १५वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य के शिष्य स्वामी रामानन्द ने विष्णु के राम-अवतार को लेकर भक्ति-मार्ग का प्रतिपादन किया । इस प्रकार वैष्णव सम्प्रदाय में राम-भक्ति शाखा का आविर्भाव हुआ । इसी काल में श्री वल्लभाचार्य ने कृष्ण की प्रेम मूर्ति को लेकर कृष्ण-भक्ति-शाखा का प्रचार किया । इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक धाराओं का प्रवाह हिन्दू धर्म की मूल प्रवृत्तियाँ बनकर भारत के कोने-कोने में प्रवाहित हो चला ।

एक ओर तो यह प्राचीन भक्ति-मार्ग सगुणोपासना के आधार पर तैयार हो रहा था, जिसमें भक्तों ने ब्रह्म के 'सत्' और 'आनन्द' स्वरूप का निरूपण किया और दूसरी ओर मुसलमानों के स्थायी रूप से भारत में बस जाने के कारण 'सामान्य-भक्ति-मार्ग' का विकास हुआ । वज्रयान और नाथ-सम्प्रदायों में शास्त्रज्ञ विद्वानों की कमी थी और विशेष रूप से इनका प्रभाव भी भारत की छोटी ही जातियों पर अधिक था । 'सामान्य-भक्ति-मार्ग' का सीधा सम्बन्ध भी इन्हीं धाराओं से जुड़ा । यह लोग पूजा-अर्चना को व्यर्थ मानते थे, केवल अन्तर्मुख साधनाओं द्वारा ईश्वर इनके मत से प्राप्त था । इस धारा के साधु झङ्गला, पिङ्गला सहस्र कमलदल इत्यादि के उलटे-सीधे नाम लेकर मूर्ख जनता पर अपना प्रभाव सिद्ध बनकर जमाते थे । हिन्दू मुसलमानों में यह भेद नहीं मानते थे । यह धारा हृदय-पक्ष-शून्य थी और इसका सम्मान अन्तर्साधना की ओर था ।

इसी काल में महाराष्ट्र देश में मानव ने साधना-तत्त्व के साथ रागात्मक तत्त्व का समावेश करके उस भक्ति-मार्ग का आभास दिया जिसे बाद में जाकर कबीरदास ने अपनाया । कबीर ने अपने निर्गुण-पथ में जहाँ एक ओर भारतीय वेदान्त को अपनाया वहाँ दूसरी ओर सूफी प्रेम-धारा को अपनाकर निर्गुण ब्रह्म का भक्ति-रूप खड़ा किया । इस प्रकार कबीर ने नाथ-पथ के जनता पर पड़ने वाले शुष्क प्रभाव को नष्ट करके उसमें किसी हृद तक सरसता का संचार किया, परन्तु खेद की बात यह थी कि सरसता के लिए कबीरपथ में भी स्थान कम ही था । इस प्रकार इस पथ की अन्तर्साधना में रागात्मक वृत्ति तो मिल गई परन्तु कर्म के क्षेत्र में वही पुरानी स्थिति बनी रही । ईश्वर के धर्म-स्वरूप में लोक-रजन की भावना का आविष्कार न हो सका और जनता के जीवन में जो जागृति या सरसता आनी चाहिए थी वह न आ सकी । "यह सामान्य-भक्ति-मार्ग एकेश्वरवाद का अनिश्चित स्वरूप

मान्य होता है वह मुसलमान शासन-काल में मुसलमानी धर्म का हिन्दू धर्म पर प्रभाव है। इसका प्रभाव समाज पर बुरा पड़ा क्योंकि बच्चों का निर्माण जितना स्त्रियों के हाथ में है उतना पुरुषों के हाथ में नहीं और बच्चों पर समाज और देश का नैतिक आधारित है।

इस प्रकार हमने हिन्दू धर्म के गुण और प्रभावों पर संक्षिप्त रूप से विचार किया और देखा कि धर्म के प्रवृत्तियों का सम्बन्ध हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्तों से नहीं है। उनके व्यवहार और जीवन में प्रयोग से है। यदि मात्र भी हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों को उनके मूल रूप में प्रयत्नाया जाय तो वह व्यक्ति और समाज के लिए सामयिक सिद्ध होंगे। हिन्दू धर्म की मूल चार हिन्दुओं के हृदयों में सतत प्रवाहित रही है और वह यही मूल आत्मा है जिसके वन पर मात्र एक हिन्दू धर्म जीवित रह सका है।

संक्षिप्त

१ धर्म क्या है ? हिन्दू धर्म क्या है ?

२. हिन्दू धर्म का प्राचीनतम रूप—धर्मशास्त्र।

३. हिन्दू धर्म का मध्ययुग जिसमें बुद्धिवाद की ओर से धर्म कविवाद की ओर आया।

४. भारत के पराधीनता-काल में धर्म पर विदेशी प्रभाव।

५. हिन्दू धर्म की मुक्तचारा सतत प्रवाहित रही।

६. कल-वर्षि सती-मवा आदि-भेद धातु विचार जारी का अपमान यह प्रभाव हिन्दू धर्म के धर्मगुरु से जो कर्म-वेद में सम्म-परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते चले गये। धीरे-धीरे इन सभी का सुधार हुआ और जन-जन ऐसा-ऐसा समझ आया उस समय बैसा ही धर्म ने निर्धारित किया। इस प्रकार हिन्दू धर्म के अमरत्व का प्रभाव प्रभाव लक्ष्मण है।

७. धर्म मात्र जीवन की मूल प्रवृत्ति के रूप में है जिसके ऊपर से दूरान करने कठिन है और उनके उचित प्रयोग से मात्र भी समाज का महान् हित हो सकता है।

मध्य-युग के भक्ति आन्दोलन

१८२२ भारत के इस्लामी राज्य की स्थापना होनी ली कि हिन्दू जनता के हृदय से उत्थाह गर्व और औरज बाठा रहा। देव-मन्दिर निर्माते जाने मने और पूज्यनीय स्थानों का अपमान हुआ। यह सब जनता ने अपनी छाँटों से हृदय पर पत्थर रखकर देखा और सहन किया। हिन्दू-जीवन में बोर उठाहीनता का गई। धर्म के क्षेत्र में व्यवसायी सिद्ध-कालिक और नाय-यबो बोलियों का और का। धर्म कर्म ज्ञान और यक्ति दोनों चारों ओर में प्रभावित हो रहा था। इस काल में इन दोनों के सामंजस्य की आवश्यकता थी। ज्ञान-योग में कुछ विचारक पाठे हैं और कर्म तथा

हिन्दू धर्म की आत्मा है, हृदय है।

पुराणों में हमें इतिहास-चर्चा, शास्त्र, धर्म-विचार, लोक-कथाएँ तथा लोक-भावनाएँ मिलती हैं। रामायण और महाभारत, शैली, विस्तार, भावना और प्रकार की दृष्टि से पुराणों से भिन्न हैं। परन्तु इनके धार्मिक मूल तत्वों के आधार से अभिन्न ही हैं। पुराणों में हमारे राजन्य और क्षत्रिय वर्ग का इतिहास छुपा रखा है। इतिहास सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर कलियुग के प्रारम्भ तक का है—एक दीर्घ काल का यह इतिहास आर्यों, अनार्यों और उन सभी जातियों का है जिन्होंने समय-समय पर आकर आक्रमण किए और फिर वह आर्यजाति में ही अन्तर्निहित हो गई। सत्य यह है कि यह कल्पना और भावना-प्रधान ग्रन्थ ऐतिहासिक नाटकों अथवा उपन्यासों की भाँति पिछले चार-पाँच हजार वर्षों का भावात्मक इतिहास अपने में छुपाये हुए हैं परन्तु यह कहना असम्भव है कि इनमें कल्पना का अंश कहाँ तक है।

पुराण हिन्दू-धर्म, हिन्दू-चर्चा और हिन्दू-संस्कृति की निधि है। संस्कृति के अन्तर्गत विशेष रूप से आद्वय धर्म को समझने के लिए पुराणों को समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है। पुराण वैष्णव धर्म के प्राण हैं। परन्तु खेद की बात यह है कि एक काल ऐसा आया जब विद्वानों ने पुराणों को सही अर्थों में न समझकर उनकी अभिव्यंजनाओं और रूपकों को जनता के सम्मुख इस प्रकार रखा कि विचारकों के लिए इसके अतिरिक्त कहने को और कुछ न रहा कि यह सब व्यर्थ के वकवासी ग्रन्थ हैं, कपोल कल्पित हैं। हमारा धर्म वेद और उपनिषदों पर आधारित है। पुराण हमारे धर्म-ग्रन्थ नहीं हैं। इस विचारधारा का प्रतिपादन भारत की जनता में 'ब्रह्म-समाज' और 'आर्यसमाज' ने किया और इतने प्रबल आन्दोलन किए कि एक बार तो वास्तव में पुराण जनता को निन्दनीय-से प्रतीत होने लगे।

पौराणिक धर्म भक्ति और भावना-प्रधान है बुद्धि-प्रधान नहीं। बुद्धि-प्रधान विचारधारा वाले व्यक्तियों ने खडग-मडग का आश्रय लिया और पत्नी धार वाली धुरी से धर्म को छाँटना प्रारम्भ कर दिया। इसके फलस्वरूप अनैतिक चेतना और अनैतिक बुद्धि ने जन्म लिया और धर्म अनुभूति-प्रधान न रहकर बुद्धि-प्रधान बनने लगा इस विचारधारा पर ईसाई धर्म का भी प्रभाव था। अंग्रेजी शिक्षित व्यक्ति विज्ञान की नवीन खोजों से भी प्रभावित होते जा रहे थे। वैज्ञानिक दृष्टि से विकासवाद की नींव पड़ चुकी थी और हृदय पर बुद्धि को प्रधानता मिलनी समाज में भी प्रारम्भ हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में भला फिर पुराणों को कौन पूछता। लोगों ने पुराणों के उस महानतम महत्त्व को भी भुला दिया कि जिसके कारण उनका आज अस्तित्व मात्र ही अवशेष रह गया था। मुसलमान-काल में यह पुराणों का ही बल था कि जिसने पराधीन पड़ी जनता के हृदयों को भी उत्साह और मंगल की भावना से निरन्तर भरा और उन्हें कर्त्तव्य-परायण बनाया।

वेद, शास्त्रों और उपनिषदों तक ही आर्य-जाति की धर्म चिन्ता को सीमित करने वाले व्यक्ति न केवल हिन्दू धर्म के साथ ही अपकार करते हैं वरन् वह अपनी

सेकर सदा हुमा जो कभी ब्रह्मवाक की धोर बसता था धीर कभी पैदम्बरी बुवावार की धोर ।"—रामकृष्ण टिप्पण । यह सब होते हुए भी निगु खण्डियों ने अपने विचारों में सामंजस्य की भावना को विशेष स्थान दिया । एक धीर माध-मध के बोधियों से बोग भावना ग्रहण की तो बूझती धीर नामदेव से बलित भावना । रामकृष्ण भी से अर्धतवार की कुछ स्थूल बातें भी धीर साध ही बूझती धीर सुफी फकीरों से राधात्मकता वैष्णव बर्मानलम्बियों से बहिषावार धीर प्रभुतिवार ग्रहण किया । इस प्रकार वह न तो पूर्ण रूप से अर्धतवासी ही है धीर न एकैरवरवासी ही । दोनों का मिता-बुजा रूप इसमें भिन्नता है । बहु वैचोपावना अवतारवाद धीर मूर्ति-बुजा का हम भक्तों ने खंडल किया है । संज्ञात्मक प्रभुति इनकी विशेष प्रभुति की जिसमें ममाक रोषा घट करवागी बहु सब व्यर्थ हो जाते हैं । ब्रह्म-माया भीव सृष्टि धीर ध्यानभवाक की बर्षा इन लोगों ने पूरे, ब्रह्म ज्ञानी बनकर की है । विष्णु-ईश्वर-अम धीर सात्विक जीवन इनकी विशेषता थी ।

समुल्लोचसना को भक्तों ने ब्रह्म के सगुण धीर निगु स दोनों ही रूपों में माना है । केवल भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने सगुण रूप को ही प्रथम दिया है । सगुण भक्त व्यक्त की धीर धर्म तो करते हैं, परन्तु उनके पीछे नहीं पड़ जाते ।

इस प्रकार सगुण धीर निगु स दो भक्ति-आचार्य विष्णु की पञ्चरूपी सत्ताओं के अन्त से लेकर सगुणों यथावती के अन्त तक साध-साध चलती रही । निगु स चारा के अन्तर्गत ज्ञानाधारी साक्षा धीर प्रेमाधारी शाखा थी । प्रेमाधारी शाखा में नृप्रे प्रेम-धर्म की प्रकाशता थी । यह साक्षा केवल साहित्यिक-क्षेत्र तक ही प्रमाणता पा सकी । जनता में इसे कोई विशेष मोत्साहन नहीं मिला । जिस प्रकार निगु स-चार्य के अन्तर्गत दो शाखाएँ थी उसी प्रकार सगुण-भक्ति उपासकों के भी दो मार्ग थे । एक भक्ति-साक्षा धीर बूझता इष्ट-भक्ति-शाखा जैसा कि हम ऊपर कह पाए हैं । मध्य-मार्ग में भक्ति के यही प्रधान आलोचन थे ।

संक्षिप्त

- १ मध्यम मार्ग की प्राथमिक धर्म-व्याख्यान आचार्य ।
- २ निगु स धीर सगुणोपसना की प्रधान आचार्य ।
- ३ निगु स-चारा के अन्तर्गत ज्ञानाधारी धीर प्रेमाधारी दो प्रधान आचार्य बर्षी ।
- ४ सगुण-चारा के अन्तर्गत राम-भक्ति-शाखा धीर कृष्ण-भक्ति-शाखा वह दो शाखाएँ बर्षी ।

हिन्दू धर्म और पुराण

१८८६ ईस अमेरिकन राज्यालय ब्रह्मसंहिता धीर पुराण हिन्दू धर्म के प्रधान धार्मिक ग्रन्थ है । भारतीय धार्मिक चिन्तन इसी प्रधान ग्रन्थों में प्रकटित हुआ है । ब्राह्मणों से पुराण के ही आधार पर हिन्दू धर्म का व्यवस्थापन किया है । इन ग्रन्थों में

क्याएँ, देवताओं का रोमास, जीवन सम्बन्धी विचार, नीति-विचार यह सब मिलता है परन्तु इनके साथ-ही-साथ आध्यात्मिक चिन्तन भी उनमें कम नहीं है। जनता के धार्मिक विश्वासों को दृढ़ करने में जो कार्य पुराणों ने किया है वह अन्य ग्रन्थ नहीं कर पाए। विजातीय धर्मों से टक्कर लेकर जनता को अपने कार्य से विमुख न होने देना, यह पुराणों का ही काम था, चाहे इस अटल सत्य को आज के धार्मिक विचारक न समझ सकें।

सक्षिप्त

- १ हिन्दू धर्म में पुराणों का महत्त्व।
- २ पुराणों में हिन्दू धर्म का पुरातन इतिहास छुपा हुआ पड़ा है।
- ३ पुराणों में नीति है, कला है, जीवन सम्बन्धी ज्ञान है और अन्त में आध्यात्मिक तत्त्व की भी प्रधानता है।
- ४ यह अनुभूति-प्रधान ग्रन्थ है, बुद्धि-प्रधान नहीं। काव्य है, कोरा इतिहास नहीं।

जैन-धर्म और बौद्ध-धर्म

२८७. छठी शताब्दी ई० पू० जब मगध के राजा अपने आस-पास के राज्यों पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती राज्य की स्थापना कर रहे थे उसी समय भारत में कुछ ऐसे सुधारक नेताओं ने जन्म लिया जिन्होंने धर्मचक्र का प्रवर्तन करके अपने धार्मिक साम्राज्यों का स्वप्न देखा। श्री महावीर और गौतम बुद्ध यह सुधारक थे। इन्हीं दो महान् आत्माओं ने जैन-धर्म और बुद्ध-धर्म को जनता में फैलाया और हिन्दू-धर्म में पैदा हुई कुरीतियों के विपरीत शक्तिशाली आन्दोलन किया।

आर्य लोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों में ईश्वर के भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना करके उनकी पूजा करते थे। देवताओं के रूप में उनकी आराधना होती थी। इन देवताओं की पूजा का यज्ञ प्रधान साधन था। यज्ञों का कर्म-काण्ड जो कि पहले बहुत सुगम था, धीरे-धीरे जटिल होता चला जा रहा था। सर्वप्रथम यज्ञों में पशुओं की बलि प्रारम्भ हुई। एक-दो-तीन और अन्त में यहाँ तक कि एक-एक यज्ञ में हज़ारों की संख्या में पशु-हिंसा होने लगी। यह बलि की प्रथा यहाँ तक बलवती हुई कि पशुओं से चलकर मानव तक आ पहुँची और बेचारे इधर-उधर से आने-जाने वालों को भी उन यज्ञों से भय लगने लगा।

समाज की व्यवस्था विगड़ रही थी। ऊँच-नीच का भेद-भाव सीमा लाँघकर घृणा के क्षेत्र में अवतीर्ण हो चुका था। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने समाज, धर्म और शासन की सब शक्तियाँ हस्तगत करके अपने को ऊँचा समझना प्रारम्भ कर दिया था। वर्णाश्रम धर्म-कर्म प्रधान न रहकर जन्म-प्रधान बन गया था। शूद्रों और दासों को एक ऐसी श्रेणी का जन्म हो गया था कि जिसे इन लोगों ने मानवता के साधारण

जाति अपने इतिहास अपने गौरव और प्राचीन ज्ञान के प्रति भी धन्यकर रहे हैं। वेद उपनिषदों के पश्चात् क्या धर्म जाति ने चिंतन करना बन्द कर दिया था ? और जो कुछ था क्या वह ढोंग था यत्न था पाबंद था मूर्खता की पतन था—ऐसा क्यों ? यह सब कुछ होने का कोई कारण तो चाहिए ऐसा विचार करना प्रम है। वेद और उपनिषदों में वही एक अत्यन्त छोटे धर्म की प्रम-चिन्ता है वही पुरुषों में जनसाधारण की प्रम चेतना वर्तमान है। वेद और उपनिषदों ने प्रभावित किया है चिन्तकों को विचारकों को परन्तु महामातृ रामायण और पुराणों का जो उल्लास सीमित नहीं है वह बहुत व्यापक है विस्तृत है। पुराण भारत के जन-जन की बाली है, हृदय है विचार है, धर्म है और निराल के जीवन की आनन्दमय अनुभूतियाँ हैं। इसके प्रमाणस्वरूप हम भारत के जैन मन्त्रियों कथोपाख्यानों और काम्य-चिन्तों तथा मूर्तियों को से सकते हैं। इन सभी पर पुराणों की गहरी छाप है।

पुराणों को भारतीय इतिहास मानना अधिक उचित होगा। सूर्य-वंश चन्द्र वंश अग्नि-वंश इसी प्रकार अनेकों वंशों की कथाएँ इनमें भरी पड़ी हैं। अनेकों वंशों के उत्थान-पतन अनेकों धर्म और धर्मार्थ बातियों की महान् संघर्ष-काथाएँ इनमें मिलती हैं। इन्हीं कथाओं के साथ-साथ वेद-कथाओं की इनमें जग्न दिया गया है। विष्णु शिव रामा कर्तिकेय इत्यादि धर्मार्थों के ईश्वरता ने और इन्द्र वसु इत्यादि धर्मार्थों के। कामान्तर में धर्मार्थों के देवता विष्णु और शिव धर्म ईश्वरताओं में मिलकर जनता में माध्य हुए। पुराणों में वेद-कथाएँ सुन्दर रोमांस की भाँति आती हैं। पुराणों में नीति को भी स्थान मिला है। ब्रह्म-वर्मा रहन-सहन तीर्थ-यात्रा कर्मा-कौशल इत्यादि के विविध पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। जन्म से लेकर मरण तक की सब जीवन से सम्बन्ध रखने वाली परिस्थितियों पर पुराणों की व्याख्या मिलती है। उच्चतम धार्म्यात्मिक भासिक और व्यवहारिक ज्ञान हमें पुराणों में मिलता है।

भारत की दो-देड़ हजार वर्षों की कला साहित्य वस्तु तथा मूर्ति निर्माण इत्यादि सब कुछ पुराणों में ही तो मिलता है। पुराण हमारे उस काल का साहित्य है जिस काल का न इतिहास मिलता है और न कोई धर्म ग्रन्थ ही। प्राचीन काल से धर्म और साहित्य कभी जो वस्तु नहीं रहे। भक्ति-वास तक प्रभा क्यों की क्यों नहीं आ रही है। गुलामीद्वय रामायण यदि उत्तम नाट्य है तो धर्म ग्रन्थ भी वह है। इसी प्रकार पुराण भी हमारे इतिहास है धार्म्यात्मक-नाट्य है धर्म ग्रन्थ है और साहित्य है। पुराणों में इन सभी का धर्मग्रन्थ है। लंकावत नरि माच ज्ञान और कामीयत ने धर्म रचनेवालों के ज्ञान में वीर्यात्मिक धार्म्यात्मकों को लिया है। मध्य-युग में लोको नवे सभी साहित्य पर पुराणों का गहरा प्रभाव है। रामायण और कुर-नागर दोनों में पुराणों की कथाएँ केवल नरियों ने काव्यों का निर्माण किया है। पात्र के ज्ञान में उदयगुरु के ज्ञान रवीन्द्र-रत्न के विन वीर्यात्मिक नहीं तो और क्या है ?

इस प्रकार हमने देखा कि पुराणों में तीर्थ-यात्रा, नाट्य इतिहास वेद-

क्याएँ, देवताओं का रोमास, जीवन सम्बन्धी विचार, नीति-विचार यह सब मिलता है परन्तु इनके साथ-ही-साथ आध्यात्मिक चिन्तन भी उनमें कम नहीं है। जनता के धार्मिक विश्वासों को दृढ़ करने में जो कार्य पुराणों ने किया है वह अन्य ग्रन्थ नहीं कर पाए। विजातीय घमों से टक्कर लेकर जनता को अपने कार्य से विमुख न होने देना, यह पुराणों का ही काम था, चाहे इस अटल सत्य को आज के धार्मिक विचारक न समझ सकें।

सक्षिप्त

- १ हिन्दू धर्म में पुराणों का महत्त्व।
- २ पुराणों में हिन्दू धर्म का पुरातन इतिहास छुपा हुआ पड़ा है।
- ३ पुराणों में नीति है, कला है, जीवन सम्बन्धी ज्ञान है और अन्त में आध्यात्मिक तत्त्व की भी प्रधानता है।
- ४ यह अनुभूति प्रधान ग्रन्थ है, बुद्धि-प्रधान नहीं। कान्य है, कोरा इतिहास नहीं।

जैन-धर्म और बौद्ध-धर्म

२८७ छठी शताब्दी ई० पू० जब मगध के राजा अपने आस-पास के राज्यों पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती राज्य की स्थापना कर रहे थे उसी समय भारत में कुछ ऐसे सुधारक नेताओं ने जन्म लिया जिन्होंने धर्मचक्र का प्रवर्तन करके अपने धार्मिक साम्राज्यों का स्वप्न देखा। श्री महावीर और गौतम बुद्ध यह सुधारक थे। इन्हीं दो महान् आत्माओं ने जैन-धर्म और बुद्ध-धर्म को जनता में फैलाया और हिन्दू-धर्म में पैदा हुई कुरीतियों के विपरीत शक्तिशाली आन्दोलन किया।

आर्य लोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों में ईश्वर के भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना करके उनकी पूजा करते थे। देवताओं के रूप में उनकी आराधना होती थी। इन देवताओं की पूजा का यज्ञ प्रधान साधन था। यज्ञों का कर्म-काण्ड जो कि पहले बहुत सुगम था, धीरे-धीरे जटिल होता चला जा रहा था। सर्वप्रथम यज्ञों में पशुओं की बलि प्रारम्भ हुई। एक-दो-तीन और अन्त में यहाँ तक कि एक-एक यज्ञ में हजारों की संख्या में पशु-हिंसा होने लगी। यह बलि की प्रथा यहाँ तक चलवती हुई कि पशुओं से चलकर मानव तक आ पहुँची और बेचारे इधर-उधर से आने-जाने वालों को भी उन यज्ञों से भय लगने लगा।

समाज की व्यवस्था विगड़ रही थी। ऊँच-नीच का भेद-भाव सीमा लाँघकर घृणा के क्षेत्र में अवतीर्ण हो चुका था। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने समाज, धर्म और शासन की सब शक्तियाँ हस्तगत करके अपने को ऊँचा समझना प्रारम्भ कर दिया था। वर्णाश्रम धर्म-कर्म प्रधान न रहकर जन्म-प्रधान बन गया था। शूद्रों और दासों को एक ऐसी श्रेणी का जन्म हो गया था कि जिसे इन लोगों ने मानवता के साधारण

अधिकारों से भी वंचित कर रखा था। जिसमें को पुरुषों के समान अधिकार नहीं रह गये थे। तर्ज के क्षेत्र में डोंग और पाखण्ड का बोस-बासा वा भीर अविष तथा ब्राह्मण मिलकर जनता पर मनमाता अत्याचार कर रहे थे। ऐसे आपत्ति-काल में महावीर और गौतम बुद्ध ने हिन्दू धर्म में सुधार करने का उत्कृष्ट प्रयास किया।

महावीर—जातक गद्यराज्य में जिसकी राजधानी कुम्भघाम थी गद्य-मुख्य सिद्धान्त के बर स्वामी महावीर ने जन्म लिया। इनका बाल्य भीर महा-काल समुद्र परिस्थिति में व्यतीत हुआ परन्तु इनकी प्रकृति प्रारम्भ से ही सांसारिक भोग-विषास से परे थी यह 'प्रेम' मार्ग को छोड़कर 'धेय' मार्ग की ओर जाता चाहते थे। इसी लिए उन्होंने नृहस्य-जीवन का परिणाम करके उपस्य-जीवन को अपनाया। बारह वर्ष तक बोर उपस्या की भीर तक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात् उन्होंने अपने सेव जीवन को अपने विचारों के प्रचार में सजा दिया। आपका बालिक धाम्योत्तम जैन धर्म कहलाया। इनकी मृत्यु ७ वर्ष की आयु में ४५७ ई. पूर्व हुई।

जैन धर्म—वर्तमान महावीर ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया उसके अनुसार मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष-प्राप्ति है। इसके लिए मनुष्य को सत्य, अहिंस, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह (धन-संचय को परिमित करना) इन पाँच बातों का अनुसरण करना चाहिए। इन पाँच विषयों का भली भाँति पालन करते हुए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन से बुराचार और अपवित्रता की भावनाओं को निकाल देना चाहिए। सदाचरण और पवित्र जीवन से ही मानव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, धम्यवा नहीं। इस धर्म में अहिंसा और उपस्या पर विशेष बल दिया गया है। ईश्वर कोई पुरुष नहीं है, मनुष्य ही मोक्ष में पहुँचकर ईश्वर के स्थान की प्राप्ति कर लेता है।

गौतम बुद्ध—गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य जन में गणपूर्य सुत्रोपन के बहाँ हुआ था। इनका बाल-काल बड़े साइ-प्यार में व्यतीत हुआ परन्तु वर्षमान महावीर के ही समान इनकी प्रकृति भी प्रारम्भ से 'धेय' मार्ग की ही ओर थी। २९ वर्ष की आयु में वह घर का परिग्रह करके निकल पड़ और सात वर्ष तक उत्प-ज्ञान की गोज में इधर-उधर भटकते फिरे। गौतम ने बोर उपस्याएँ कीं परन्तु उपस्या में उनकी धाम्मा को शांति न मिली। इससे परेशान होकर वह वर्तमान बुद्ध पया पाम एक पीरस के बुद्ध के नीच सात दिन तक ध्यान-मान पड़े रहे और वही वर उनकी धाम्मा में एक दिव्य ज्योति का प्रकाश हुआ। साधना नष्ट हुई और वह ज्ञान-दशा की प्राप्ति हुए। यही वर 'बोध' प्राप्त करके वह बुद्ध बचवाद् बने।

बौद्ध धर्म—गौतम बुद्ध ने समाज के ऊँच-नीच के भेद-आशों का बहुत विरोध किया। वेदान्त के कारण वह किसी की ऊँचा व नीचा मानने के लिए उद्यत नहीं थे। वे मनुष्य सभी में समाज-सुधारक थे। उनकी बुद्धि में न कोई धातु वा और न कोई ब्राह्मण। उन्होंने ब्राह्मण शक्ति और धर्म की धातु धिक्कर बनाया और एक भाव से सबको बंधा था। पशु-हिंसा वा गौतम बुद्ध ने बट्टर विरोध

किया। अहिंसा पर आपने विशेष बल दिया। केवल यज्ञों का ही उन्होंने विरोध नहीं किया वरन् पशुओं को किसी प्रकार भी कष्ट देना उनके सिद्धान्तों के विपरीत था। यज्ञ में उनका तनिक भी विश्वास नहीं था। वह चाहते थे चरित्र की शुद्धता और काम, श्रोध तथा मोह पर मानव की विजय। यज्ञ का अनुष्ठान वह व्यर्थ समझते थे। कर्मकाण्ड का गौतम बुद्ध ने विरोध किया और आचरण की शुद्धता को अपने धर्म का प्रधान लक्ष्य बनाया। स्वर्ग और मोक्ष को भी आपने इसी लोक में माना है, किसी पृथक् लोक में नहीं। आपने उच्च बनने के लिए यह आठ साधन बतलाए हैं— (१) सत्य-चित्तन, (२) सत्य-मकल्प, (३) सत्य-भाषण, (४) सत्य-आचरण, (५) सत्य-रहन-सहन, (६) सत्य-प्रयत्न, (७) सत्य-ध्यान, और (८) सत्य-आनन्द। निर्वाण-पद प्राप्त करने को बुद्ध भगवान् ने जीवन का चरम लक्ष्य माना है। निर्वाण मानव की वह अवस्था है जब वह ज्ञान द्वारा अज्ञान को भगा देता है। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से सहस्रों वर्षों का अन्धकार दूर हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान द्वारा मानव के मन की अविद्या का अन्धकार लुप्त हो जाता है।

इस प्रकार हमने जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म पर दृष्टि डालकर देखा कि यह कोई नवीन धर्म नहीं थे और न ही इनका चित्तन प्राचीन हिन्दू धर्म से कुछ विशेष विपरीत ही था। इन्हें हिन्दू धर्म में हम प्रतिक्रिया (Reaction) कह सकते हैं। इन सुधारकों ने दार्शनिक रहस्यों की छानबीन करने केवल उस काल में धर्म के अन्तर्गत जो बुराईयाँ आ चुकी थी उन्हीं का खण्डन करके आत्मा और जीवन की पवित्रता पर बल दिया है। गौतम बुद्ध ने ईश्वर के विषय में चिन्तन पर बल नहीं दिया, क्योंकि उसके होने या न होने से आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

संक्षिप्त

१. जिस काल में यह सुधारान्मक आन्दोलन प्रारम्भ हुए उस समय देश और धर्म की क्या दशा थी ?

२. वर्धमान महावीर और जैन धर्म।

३. गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म।

कुछ धार्मिक निबन्धों की रूप-रेखाएँ

२८८ शकराचार्य और उनका दर्शन—

(१) जिस प्रकार धर्म में अनेको खटकने वाली बातें आ जाने पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई उसी प्रकार कालान्तर से बौद्ध धर्म की अनेको आचरण-सम्बन्धी कमियाँ आने लगीं और एक बार फिर से हिन्दू धर्म के उत्थान का नवीन युग आया।

(२) हिन्दू धर्म के आचार्यों ने स्थान-स्थान पर शास्त्रार्थों में बौद्ध-भिक्षुओं को पछाड़ा और जनता में अपने पुरातन धर्म का प्रतिपादन करके सम्मान बढ़ाया।

(३) हिन्दू धर्म के इन शाखाओं में कुमारिक भट्ट और उनके शिष्य संकराचार्य विशेष उल्लेखनीय हैं। संकराचार्य ने अपने ठक से केवल बीस धर्म की मारत की सीमा से बाहर निकाल दिया।

(४) संकराचार्य का जन्म ७८८ ई. मासाबार में हुआ था। उन्होंने बेदान्त मत का प्रतिपादन करके केवल एक ब्रह्म को माना है। ब्रह्म के प्रतिरिक्त अन्य सब कुछ भ्रम है, मिथ्या है।

(५) ब्रह्म ज्ञान से ही आपने मोक्ष-प्राप्ति पायी है। मारत भर में ब्रूमकर आपने बीसों को सात्त्विक में परास्त किया और एक प्रकार से ब्रम-क्षेत्र में विविध ब्रम प्राप्त की।

(६) संकराचार्य अधिक दिन तक अपने मत का प्रचार न कर सके और केवल ३२ वर्ष की आयु में ही केराला-भूमि में आपका देहान्त हो गया ?

(७) यह बेदान्ती लोग ईश्वर की पूजा सिद्ध के नाम से करते हैं। संकराचार्य ने ज्ञान-मार्ग का उपदेश दिया जिसे साधारण जनता समझने में असमर्थ रही। इसलिए यह ज्ञानमार्गी मत केवल कुछ बुद्धि प्रधान जनता तक ही सीमित रहा साधारण जनता तक नहीं पहुँच सका।

२८३ स्वामी ब्रह्मचर्य और उनके सिद्धान्त—

(१) समाज के सम्मुख धर्म की व्यवस्था कर्मकाण्डी लोग धर्म की बर्तियों में ब्रूम-फिटकर कहते थे। गौतम-बुद्ध और वर्तमान महावीर के पुचारों के भी कुछ इसी प्रकार के कारण थे। कातातर से वैदिक-धर्म का रूप बदल चुका था। धर्मकों प्रकार के मत-मतान्तरों ने धर्म लेकर प्रभाव धर्म की गति को रोक दिया था। ब्राह्मण्य के वास्तविकता पर प्रभावता मिल चुकी थी। धार्मिक मतों में धारणी वैमनस्य पैदा हो गया था। धार्मिक भेद परकाष्ठ को पहुँच चुका था। समाज में धर्मों का कोई स्थान न था। उनके लिए न विद्या थी और न किसी प्रकार की स्वतन्त्रता। बाल-विवाह, बहु-विवाह इत्यादि धर्मकों बुराईयाँ पा चुकी थी। ऐसे काल में स्वामी ब्रह्मचर्य धर्मचर्यी का प्रादुर्भाव हुआ।

(२) ब्रह्मचर्य प्राप्त के ठंकारा नामक ग्राम में आपका जन्म हुआ। धर्म-विधि सभी तक प्रज्ञात है। इनके पिता का नाम ब्रह्मचर्यी ठंकारा था और यह एक राजा के कारिन्दे थे और शिव के पुजारी इसलिए आपने अपने पुत्र का नाम मुनिकर रखा था।

(३) १४ वर्ष की आयु में आपने व्याकरण ब्रह्मचर्य और कई संस्कृत-ग्रन्थ पढ़ लिये थे। शिवरात्रि की रातोंने बत रता। धार्मिक रात पर पूजन होता था। धर्म पुजारी सो मयै परम्पु वह जाग रहे थे। इसी समय एक बूढ़ा धारकर विवर्तित घर से कुछ सामग्री उठाकर से गया। बग इसी से मुनिकर का जूति पूजा में विवर्तित उठ गया और उन्होंने सोचा कि जो पत्थर की मूर्ति अपनी मावली की भी रखा बूढ़े से नहीं कर लवरी बड़ हमारी गया रखा कर लवरी है।

(४) इसके कुछ दिन पदचात् उनकी भग्नि का देहान्त हो गया। सब रो रहे थे परन्तु वह नहीं रोए। उसी समय से उन्हें वैराग्य होने लगा और अन्त में एक दिन घर छोड़कर भागता पड़ा।

(५) अनेको स्यानो की खाक छानकर वह मयुरा पहुँचे और वहाँ प्रज्ञाचक्षु श्री वृजानन्द जी से उन्होंने दीक्षा ली। जब विद्या समाप्त कर चुके तो गुरु वृजानन्द ने कहा—बेटा, ससार में अज्ञानाधकार फैल रहा है। ज्ञान-ज्योति से उन्हें दूर करना। यह गुरु को वचन देकर देशाटन को निकल पड़े और घूमघाम के साथ प्राणों का मोह त्यागकर पाखंड खड्गी पताका फहरा दी।

(६) स्वामी दयानन्द ने मूर्ति-पूजा का खडन, श्रद्धा-प्रथा का खडन, वैदिक-शिक्षा का प्रचार, श्रद्धालु का उद्धार, संस्कृत का पुनरुद्धार, हिन्दी की उन्नति, गौरक्षा का प्रचार, स्त्री-शिक्षा का प्रचार यह सभी कुछ किया और आर्य-समाज की स्थापना। आर्य-समाज ने हिन्दुओं के सगठन का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। कन्याओं की शिक्षा में इनका प्रधान सहयोग रहा है।

(७) सत्यार्थप्रकाश स्वामी दयानन्द का ग्रन्थ है, जिसमें सभी धर्मों की विवेचना करके आर्य-धर्म की विशेषताएँ प्रकट की गई हैं।

(८) ३० अक्टूबर दीपावलि के दिन सन् १८८८ में अजमेर में आपका देहान्त हुआ। आपको आपके विरोधियों ने दूध में काँच पिसवाकर पिलवा दिया था।

(९) उपसंहार—स्वामी दयानन्द ने किसी नये मत या धर्म की स्थापना नहीं की। उन्होंने तो अपने प्राचीन आर्य धर्म को ही जनता के सम्मुख स्पष्ट करके रखा है। स्वामी दयानन्द ने उस काल में हिन्दू-जनता का जो हित किया है, हिन्दू-जनता उस ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकेगी।

२६० हमारे ज्ञान-प्राप्ति के साधन—

(१) ज्ञान-प्राप्ति के तीन साधन हैं—(क) इन्द्रिय-जन्य ज्ञान, (ख) तर्क-जन्य ज्ञान, और (ग) अनुभूति-जन्य ज्ञान।

(२) इन्द्रिय-जन ज्ञान सबसे साधारण है और वह मोटी-मे-सोटी बुद्धि वाले व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकता है। आँखों से देखने, कानों से सुनने, हाथों से छूने इत्यादि का ज्ञान इस श्रेणी के अन्तर्गत आगया।

(३) तर्क-जन्य ज्ञान का मूल स्रोत बुद्धि है। पश्चिम के मनीषी तर्क-बुद्धि और विज्ञान का आश्रय लेकर ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु पूर्वी विद्वान् इस मत से सहमत नहीं हैं। यह तर्क और बुद्धि से ऊपर भी कुछ मानते हैं। जहाँ तक तर्क का क्षेत्र है उसका नाम आपने दर्शन इसलिए रखा है कि उसके द्वारा ज्ञातव्य विषय का केवल दर्शन भर ही हो सकता है, उसके रहस्यों का उद्घाटन नहीं हो सकता।

(४) किसी भी वस्तु के विषय में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस वस्तु से एकात्मता स्थापित करने की आवश्यकता है और एकात्म स्थापित करना

अनुभूति-अन्य ज्ञान के अन्तर्गत आता है। हिन्दू-शास्त्रों में इस प्रकार के ज्ञान को 'प्रज्ञान' 'प्रतिमा' 'आर्य-ज्ञान' 'सिद्ध-बोधन' 'योगी' 'प्रत्यक्ष' इत्यादि नाम दिये गये हैं।

(४) पश्चिमी विचारकों में अद्वैतत्व की प्रमाणता मिलती है और पूर्वी विचारकों में अध्यात्म-तत्त्व की।

(५) ज्ञान-प्राप्ति के इन तीनों साधनों में तर्क-व्यस्य और अनुभूति-अन्य प्रवाह विषयों पर विचार करने के लिए प्रमाण साधन हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि इन दोनों में भी किसको प्रमाणता दी जाय ?

(७) अधियों ने विद्या को 'परा' और 'अपरा' दो शब्दों में रखा है। 'परा' के अन्तर्गत आश्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सिका कल्प व्याकरण निबन्धित छंद और व्यापक ज्ञान आते हैं। अधियों ने इसी अक्षर-ज्ञान को परम ज्ञान माना है और वह भी माना है कि इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अपरा ज्ञान के अन्तर्गत आरम्भ-अनुभूति आती है।

(८) 'परा' और 'अपरा' दोनों ज्ञान में से कितने पूर्ण कहें और कितने अपूर्ण यह प्रश्न विचारणीय है। वास्तव में पूर्ण एक भी नहीं है। यह प्रश्नों के स्पष्टीकरण मात्र है, प्रश्नों के हल नहीं। सभी प्रवाह विचारकों ने अपने-अपने ज्ञान को पूर्ण माना है ज्ञान यह है जो प्रकट में या आत्म और सत्य ज्ञान व्यापक होते हैं इसीलिए प्रकट में नहीं आते।

(९) केवल सत्य-साधन द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और जो प्रश्न असाध्य हैं उनका सत्य-साधन द्वारा स्पष्टीकरण हो सकता है।

(१) उपसंहार—पूर्वीय और पश्चिमीय ज्ञान की जायकारण समीक्षा।

२२१ समाप्त और राजनीति में वर्म—

(१) मानव जीवन में बहि संसार के इतिहास पर दृष्टि डालें तो प्रपात सत्ता के प्रचीन विषय का कार्यक्रम जलता भाया है। कभी वर्म की प्रमाणता होती है कभी वर्म की और कभी राजनीति की।

(२) मुक्ति के प्रारम्भिक युगों में मानव की आस्था ईश्वर में अधिक होने के कारण प्रत्येक देश में और शासन-व्यवस्था में वर्म की प्रधानता रहती थी। पन्नीबायो का प्रमुख उद्देश्य था। प्रारम्भ में यह पन्नीबायो निस्वार्थ भाव से मानव जाति और देश के उत्थान के लिए त्पत्ती बनकर सेवा भाव है। इन प्रपात शासन को पहलू करते थे और यही कारण था कि राज-महापते की इनके कारण होने से और उनकी शासन का पालन करते थे।

(३) इसका मत यह हुआ कि पन्नीबायो का महत्त्व बढ़ गया और जनता पर उनका प्रभाव हुआ गया। राजदरिद्रों की प्रति वर्म की भी गरिबी बन गई और इनके दलित को मर्दान्य करने की भी आचना प्रपात हो गई। प्रारम्भ में जो राजे महाराजे सरदार और राजा पन्नीबायो का आदर करते थे वह उनके उच्च आचरण वाचित्त और निस्वार्थ सेवा के लिए करते थे। परन्तु अब उनके स्थान पर वाविक मर्दों में

राजाओं से भी अधिक ठाठ-वाट थे, शृ गार था और यदि यह भी कह दिया जाय कि यह व्यभिचार के अड्डे बन गये थे तो अनुचित न होगा। भगवान् के नाम पर धन, भोग विलास और ऐश्वर्य मठाधीशों को प्राप्त होता था।

(४) इन आचरणों के कारण धर्म से आस्था उठने लगी। राजपद और धर्मपद के बीच में सघर्ष छिट गया। कुछ विश्वासी जनता ने धर्म का साथ दिया और राजा ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। यह सघर्ष युरोप में प्रधान रूप से चला और 'फलस्वरूप धार्मिक पोप की महत्ता नष्ट हो गई।

(५) स्वाधीन देशों में धर्म की प्रधानता राजनैतिक क्षेत्र से समाप्त हो गई परन्तु पराधीन देशों में वह जनता के बीच बराबर चलती रही। भारत जैसे देशों में जहाँ कई धर्मों के व्यक्तित्व रहते हैं वहाँ शासकों ने इस अस्त्र को पारस्परिक फूट पैदा करने के लिए भी अपनाया। परन्तु मानव प्रगतिशील है और मानव के साथ समाज और शासन-व्यवस्थाएँ चलती हैं। शासन-व्यवस्थाओं में परिवर्तन होने पर राजपद और अन्त में साम्राज्यवाद का भी अन्त-सा हो गया, जिसके फलस्वरूप भारत जैसे देश स्वतन्त्र हुए और यहाँ भी साम्राज्यवाद के अन्तिम चरण में धर्म ने अपना कांड दिखलाया जिसके फलस्वरूप लाखों मुसलमान और हिन्दू दानव बनकर मानवों पर टूट पड़े। देश का विभाजन हुआ और उसने एक ऐसी अव्यवस्था को जन्म दिया जिससे भारत और पाकिस्तान की शासन-व्यवस्था आज तक नहीं संभल सकी।

(६) उपसंहार—आज धर्म स्वार्थ के लिए है, पाखण्ड के लिए है, शक्ति छीनने के लिए है—मानव उत्थान के लिए नहीं, आत्म-बल के लिए नहीं, बुद्धाचरण के लिए नहीं। वर्तमान धर्म पर प्रारम्भिक धर्माचार्यों का प्रभाव न होकर मध्य युग के धर्माचार्यों का प्रभाव है और जनता चल रही है बुद्धिवाद की ओर। धर्म बुद्धिवाद की ओर में रूढ़िवाद की ओर चला है। इसलिए आज मानव और धर्म में टक्कर हो रही है। और जब तक धर्म अपने रूढ़िवाद को छोड़कर बुद्धिवाद की तरफ चलना प्रारम्भ नहीं कर देगा उस समय तक यह टक्कर बराबर चलती रहेगी। यह टक्कर दोनों भावनाओं के समन्वय-क्षेत्र में ही जाकर रुकेगी।

अध्याय २२

सामाजिक निबन्ध

भारतीय समाज की प्रधान समस्याएँ

२१२ भारत का समाज यमं धीर राजनीति दोनों से प्रभावित होता है । वास्तव में यदि हम संघर्षों के प्राचीनतम रूपों पर विचार करें तो समाज मानव का सर्वप्रथम संघर्ष प्रतीत होता है । जब बहुत से मानव एक स्थान पर एकत्रित होकर रहने लगे तो उनकी बाहरी रक्षा के धाम-साध उनके लिये जीवन से सम्बन्ध रखने वाले नियमों की भी आवश्यकता हुई । इन्हीं नियमों के आधार पर समाज का निर्माण हुआ । धासन-व्यवस्था का कार्य भार हलका करने के लिए एक नियमित और सुसंयोजित समाज की आवश्यकता हुई ।

धीरे-धीरे मानव ने अपने जीवन को सुचारु रूप से संयोजित करने के लिए समाज-व्यवस्था राज्य-व्यवस्था और धर्म-व्यवस्था का आधार लिया । प्रारम्भ में राज्य-व्यवस्था और धर्म-व्यवस्थाओं ने प्रथम रूप धारण किया और समाज को गीण रूप द दिया परन्तु सामाजिक संघर्ष मानव-जीवन के प्रति अणु के कार्यक्रम से सम्बन्धित होने के कारण मानव-जीवन में सीधे न ही सका और वह अपनी कड़ियों के आधार पर निरंतर अपने को बदलाने लगाता जाता गया । समाज मानव-जीवन की आवश्यकता बन गई । जब तक भारत स्वतन्त्र रहा उस समय तक समाज बराबर गीण रूप में ही रहा परन्तु उसका आधार भी एक रूप से धर्म होता बना गया समाज और धर्म दोनों ही मिलकर एक-से प्रतीत होने लगे ।

भारत जब पराधीनता की श्रेष्ठियों में डूबता गया और राजनैतिक शक्ति का पूर्ण रूप से हाथ हो गया तो धर्म का राजनीति से सम्बन्ध बिच्छे होकर केवल समाज से ही जुड़ गया और लोगों ने मिलकर एक सन्धे युग तक हिन्दू-समाज को जीवित रखने में सहयोग दिया । सामाजिक नियमों ने राजनैतिक सुविधाओं में अपने धर्मों को और बुझा दिया । और धर्म क धारणों ने समाज के जीवन को रतना सुदृढ़ बनाया कि इसके नियंत्रण के लिए राज्य का नु ह न सका पड़े परन्तु इस सुदृढ़ व्यवस्था में से धीरे-धीरे जीवन का झाप होने लगा और सामाजिक व्यवस्था लोहे की बारदीवारियों की शक्ति एते बन गये कि समाज की सभार-व्यवस्थाएँ इन्धारी के लिए कोई स्थान व्यवस्था न रहा । इस पर व्यवहार-नाम में धर्म और समाज के नाम पर व्यवहारवाग का उदय हुआ और अविवाद के लिए धर्म और समाज के बीच में

कोई स्थान न रह गया। धर्म और समाज के झूठे पोगापन्थियो ने अपना प्रभुत्व जमाकर समाज को अपने पाखंड के ऐसे चगुल में फँसाया कि समाज का भविष्य अन्धकारपूर्ण हो गया।

समाज में इस काल की कठिन परिस्थितियों और अधविश्वासियों के कारण अनेको बुराइयाँ पैदा होती चली गईं। मुसलमान-काल में जब शासकों के दुर्व्यवहार से समाज तग आगया तो उसने बाल-विवाह की प्रथा निकाली। लडका और लडकी पैदा हुए और उनका सम्बन्ध जोड़कर विवाह कर दिया। यह किया गया समाज की मान-मर्यादा की रक्षा के लिए। परन्तु इसके फलस्वरूप समाज में एक नवीन कुरीति का प्रादुर्भाव हुआ और वह भी बाल-विधवाओं की समस्या। मुसलमानों की पर्दा प्रथा का भी भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा। स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उन्हें भी पर्दे में रखने का सामाजिक नियम बनाया गया। इस प्रकार पर्दे की कुप्रथा का जन्म भारतीय समाज में हुआ। पर्दे के साथ-ही-साथ भारत की नारियों में से शिक्षा का भी लोप होता चला गया। जीवन में सुरक्षा न रहने के कारण नारी को इस प्रकार सुरक्षित रखने की आवश्यकता होने लगी जिस प्रकार घन, माल और आमूषणों को चोरो और डाकुओं से सुरक्षित रखा जाता है। ग्रामीण जनता में आज भी नारी को 'टूम' के नाम से सम्बोधित किया जाता है और 'टम' ग्रामीण भाषा में आमूषणों को कहते हैं। इसी प्रकार सती की प्रथा, विधवा-विवाह अनेको जातियों के प्रतिवन्ध इत्यादि समाज के क्षेत्र में ऐसी बुराइयाँ उपस्थित हो गईं कि जिसके कारण मानव की प्रगति में पग पग पर बाधाएँ उपस्थित होने लगी और वह जड़ होकर रह गया।

इन बुराइयों का निवारण करने के लिए समाज में राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे सुधारक पैदा हुए जिन्होंने समाज से उस सकुचित रूढ़िवाद के विपरीत विद्रोह किया और स्वयं विष-पान करके समाज को अमृत प्रदान किया। उस काल से समाज ने फिर पनपना प्रारम्भ किया। महात्मा गांधी ने भी समाज की महानतम बुराई अछूत समस्या के विरुद्ध आन्दोलन किया और आज तो राज-नियमों द्वारा ही उनके अधिकारों को सुरक्षित कर दिया गया। समाज के माथे का यह कलक अब मिट रहा है। धीरे-धीरे सम्भवतः मिट जायगा, क्योंकि समाज की वर्तमान प्रगति में अन्धविश्वासों और व्यर्थ के ढकोसलेवाजियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मानव का दृष्टिकोण विस्तृत होता जा रहा है। सीमित वातावरण में आज का मानव नहीं पलना चाहता।

मानव अपने साधनों के साथ चलता है। ज्यों-ज्यों दृष्टिकोण के व्यापक बनाने के साधन विस्तृत होते जायेंगे त्यों-त्यों मानव का दृष्टिकोण, उसकी समस्याएँ उसके विचार, उसकी भावनाएँ उसकी कल्पनाएँ और उसकी योजनाओं में भी विस्तार आ जायगा। आज के युग में समाज के साथ धर्म के वंशधन भी ढीले पड़ चुके हैं। आज राज्य-सत्ता प्राचीन राज्य-सत्ता न रहकर समाज की अपनी सत्ता बन गई है।

असुविधाओं को दूर करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।

जब तक समाज स्वस्थ नहीं होगा उस समय तक राष्ट्र सुदृढ़ सुसंरक्षित और सुखस्थ स्थित नहीं हो सकता जिसका कि समाज देश राष्ट्र और समाज तीनों के लिए हानि कारक है।

धार्मिक समाज में धर्म का प्रधान स्थान नहीं रहा गया है। धार्मिक श्रुतियों में अधिकतर समाज को नहीं रखा जा सकता। धार्मिक प्रणालियों समाज में हिन्दू मुसलमान पारसी ईसाई सभी एक मेज पर बैठकर खाना खा-नी सकते हैं। वही एक मान मान का सम्बन्ध है वही एक सामाजिक श्रुतियाँ बहुत हीसी पड़ चुकी हैं परन्तु वही एक बिनाह इत्यादि नाति-रिफ्तों का सम्बन्ध है वही धर्म भी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। धर्मोपार्जित बिनाह होने प्रत्यय प्रारम्भ हो गये हैं परन्तु धर्म जनकी संख्या ना के ही बराबर है और जो हो भी जाते हैं उन्हें फिर समाज में अपना जीवन बसाना में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सहृदयों में इस प्रकार के सम्बन्ध कुछ प्रचलित हुए हैं परन्तु भारत का अधिकांश जन-समुह धर्मों में रूढ़ा है और वही पर धर्म यह जमा नाम-मान के लिए भी प्रचलित नहीं। यदि कोई इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करेगी भी है तो उसे 'अपराध के जादू' कहकर विरत हुआ काम समझा जाता है। समाज में उसे बुद्धि बुद्धि से देखा जाता है। धर्मों में भी इसी सामाजिक स्वच्छता का धामास प्रत्यय मिसता है कि बावियों से जो व्यक्ति अलग करके 'भीसे' से 'बसे' कहवाने लगे थे उनमें आपस में सम्बन्ध प्रत्यय स्थापित होने लगे हैं।

इस प्रकार धार्मिक समाज अपने सम्बन्धों को धीरे-धीरे नमस्कार कर रहा है और भारत में एक ऐसे समाज का निर्माण होने की सम्भावना है कि जिसका आधार धर्म पर न होकर राष्ट्र पर हो। मानवता के प्रमुख सिद्धान्तों के आधार पर धार्मिक समाज का निर्माण होकर रहेगा। उसमें से जीवन की भावना का प्रगट होगा प्रबलस्वभावी है और वह होकर रहेगा। अपने-अपने कार्य-क्षेत्र के अनुसार समाज और धर्म लोभी लोगों पर पड़नेवाले के साथ धार्मिक। लोगों को स्वतन्त्रता छोड़ी अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में। सामाजिक बन्धनों से दली हुई मुक्त होंगे धर्म उनके धर्म में कोई रूढ़िवाद उपस्थित नहीं करेगा। धर्म और धर्म दोनों को मतावलम्बी होने पर भी अपना सम्बन्ध सुव्यवस्थित कर सकेंगे। भारत में विविध धर्मों का होना ही धार्मिक भारत के समाज की शक्ति स्रज्या है। इस नमस्कार का समाधान होने में समय लगेगा।

संक्षिप्त

१. समाज की प्रगति ६ द्वारा।

२. प्रत्येक युग में राजनैतिक वसाधिका के साथ समाज के विचारों द्वारा भारत की प्रगति का सतपथ।

३. धार्मिक इतिहास में बुद्धि-धर्म की प्रभावता के साथ कठिनाई का सम्बन्ध।

भारतीय समाज और हिन्दी-साहित्य

२६३ समाज पर साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है और साहित्य पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी निश्चित रूप-रेखा बनाना कठिन कार्य है। यह प्रभाव कितना पड़ता है, कैसे पड़ता है, किन परिस्थितियों में पड़ता है, किन परिस्थितियों में कम और किन में अधिक पड़ता है, यह बहुत महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं जिनका अनुसन्धान इतनी सुगमता से नहीं किया जा सकता, हाँ, वस्तुस्थिति की रूप-रेखा अवश्य बनाई जा सकती है।

मानव-समूह का नाम समाज है और लेखक तथा पाठक दोनों ही समाज के प्राणी हैं। दोनों का समाज पर प्रभाव पड़ता है और समाज का भी दोनों पर पड़ता है। लेखक जो कुछ भी लिखता है उसमें समाज का प्रतिबिम्ब पड़ता है और समाज के व्यक्ति लेखकों की जिन रचनाओं को अध्ययन अथवा मनोरजन के लिए पढ़ते हैं उनका उन पर प्रभाव पड़ता है। इससे यह सत्य तो स्थिर हो जाता है कि दोनों का दोनों पर प्रभाव पड़ता है परन्तु यह आँकना कठिन है कि वह किस दशा में, किस मात्रा में और किन विचारों के अधीन पड़ता है।

भारतीय समाज और भौतिकता का प्रभाव उतना नहीं है जितना हृदयवाद का। हमारा समाज भाव-प्रवण है, उसमें हृदय-पक्ष प्रधान है और बुद्धि-पक्ष गौण। इसका प्रधान कारण यह है कि समाज का संचालन आदिकाल से धर्म-पक्ष के अधीन हुआ है विज्ञान के अधीन नहीं। हृदय-पक्ष प्रधान होने के कारण भारतीय समाज पर काव्य के अन्य अंगों की अपेक्षा कविता का अधिक प्रभाव है। नाटक-साहित्य का भारतीय समाज के प्रारम्भिक युग में हमें प्राधान्य मिलता है परन्तु मध्य युग में आकर नाटक-साहित्य का लोप-सा ही हो गया। विलायती समाज पर भी कविता और नाटक-साहित्य का पर्याप्त प्रभाव है परन्तु वहाँ हृदय-पक्ष की अपेक्षा बुद्धि पक्ष प्रधान होने के कारण उपन्यास और कहानियों को और समाज का अधिक ध्यान है। विलायती समाज में भाव-प्रवणता का अभाव और बुद्धि-प्रवणता की तीव्रता मिलती है।

भारतीय समाज में प्राचीन काल से काव्य का महत्व रहा है और प्राचीन काव्यों को समाज ने धर्म-ग्रन्थ मानकर अपनाया है। गोस्वामी तुलसीदास की रामायण ने समाज पर जो प्रभाव डाला है वह कुरान शरीफ, बाइबिल और वेदों से किसी प्रकार भी कम नहीं है। रामायण में एक आदर्श समाज का चित्रण होते हुए भी समाज का सच्चा चित्र उसमें वर्तमान है। समाज के गुणों के साथ अवगुणों का भी उसमें चित्रण है। बहु-विवाह और सती-प्रथा का रामायण में समावेश है, साथ ही निषादराज से रामचन्द्र का मिलन कराकर और भीलनी के झूठे बेर खिलाकर छुआ-छूत की भावना के प्रति विद्रोह प्रकट किया गया है। इस प्रकार समाज का साहित्य पर और-साहित्य का समाज पर स्पष्ट प्रभाव मिलता है। भारतीय समाज में प्राचीन

काल से ही साहित्य की प्रतिष्ठा है। वेद, उपनिषद्, पुराण धर्मशास्त्र महाभारत रामायण में सभी काव्य हैं। इन सभी में राजनैतिक और धार्मिक प्रभावों के साथ-साथ समाज का भी प्रभाव दिखासा देता है। इन सभी ग्रन्थों में कविता की प्रधानता होने के कारण हृदय-यज्ञ की ही प्रधानता मिलती है। वेदों में हृदय-यज्ञ के साथ ही-साथ बुद्धि-यज्ञ की भी कमी नहीं है। वेदों में उनके को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है। भारतीय जनता धर्म प्रधान है इसलिए इन धर्म प्रधान काव्यों का समाज पर आज भी कम प्रभाव नहीं है।

किसी भी काव्य का समाज पर प्रभाव दो कारणों से पड़ता है। एक तो उसके काव्य-रस के कारण और दूसरे उसके विषय के कारण। काव्य का विषय उप-योजिता और भावना के आधार पर प्रभावशाली होता है। कुछ काव्य उपयोजिता प्रधान होते हैं और कुछ भावना प्रधान। दोनों में कौनसा कव्य श्रेणी में रखा जा सकता है यह कहना कठिन है परन्तु मानव और समाज दोनों से प्रभावित होता है। कम और अधिक की मात्रा समय और परिस्थिति के अनुसार होती है। प्राचीन काव्यों में धर्म भावना की प्रधानता हमारे मनीषियों ने रखी है और इसी भावना का समाज पर प्रभावशाली हुआ है। पुराण रस और जमत्कार दोनों की प्रधानता के कारण समाज में व्यापक स्थान पा बने। इनके काव्य-रस और धर्म भावना दोनों ने समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया है और समाज में उन्हें धारमसाह किया है। प्राचीन ग्रन्थों ने समाज को क्या नहीं दिया है? राम-जैसा कर्तव्यराज रात्रा दिया है जो घरनी प्रजा के लिए सीता-जैसी स्त्री का परित्याग कर सकता है। दशरथ-जैसा पिता दिया है जो पुत्र-स्नेह में प्राण त्याग कर सकता है। राम-जैसा पुत्र दिया है जो पिता की आज्ञा-मानन करने के लिए चौदह वय का वनवास ग्रहण करता है। भरत और लक्ष्मण जैसे भाई दिए हैं जो बड़े भाई की सेवा पिता के समाज करने को जीवन भर उद्यत रहे। हनुमान-जैसे सेवक दिए हैं। हनुमान-जैसे मित्र दिए हैं। बासीकि-जैसे तत्त्वज्ञानी अवि दिए हैं। परन्तु राम-जैसे घोषी दिए हैं। सीता-जैसी स्त्री दी है। कृष्ण जैसे नीति-गुरु दिए हैं और युधिष्ठिर-जैसे सत्यवादी दिए हैं। इन उन्मादों के साथ ही-साथ समाज की कमियों को भी काव्यकारों ने अपने काव्यों में रखकर उनके मानव-मात्र के लिए हिनकर बनाया है। मंत्रा की दुर्लभता कैंप्री की काह महाभारत में जग में स्त्री तक को दाँव पर रख देना। युधिष्ठिर-जैसे सत्यवादी का भी नीति के चरम पर झूठ बोचना। दुर्योधन का लोभ। दानी हरिश्चन्द्र का दास की नीति। विजिता हर्षादि भावन और समाज की कमियों को भी प्राचीन साहित्य में जगित स्थान मिला है। वे धन्य हैं मानव जीवन की स्मृति से साहित्य में सादर साहित्य के जीवन में बुद्धि ही बरती है कुछ कभी नहीं।

साहित्य ने समाज को राम बनाने दी है। कृष्ण-अग्नि दी है। यज्ञारोपण दिया है। या दसक विगीत यह भी बड़ नहीं है कि राम बनने कृष्ण बनने और यज्ञारोपण का समाज को राम और कृष्ण अग्नि का गुरु और भगवत् साहित्य दिया है।

भय-युग के भक्ति-साहित्य ने समाज को आश्वासन दिया है, साहस दिया है, धैर्य दिया है, निर्भयता दी है और दी है मंगलमय कामना। समाज के नैराश्य में आशा का उदय किया है। वीर-गाथा काल के साहित्य ने समाज का उत्साह बढ़ाया है। ज्ञान दिया है। साहित्य के रसोद्रेक और उसकी रसानुभूति का समाज पर निरन्तर प्रभाव पड़ा है, और पड़ रहा है परन्तु सामाजिक चित्रणों से जो साहित्यकार पाठक को उसके अपने जीवन के बीच ले जाकर खड़ा कर देता है, उसमें पाठक अपनापन पाकर जिस आनन्द की अनुभूति करता है वह आनन्द उसे उत्कृष्ट रसोद्रेक में भी प्राप्त नहीं हो सकता। साहित्य कठोर-से-कठोर हृदय को कोमल बना देता है। वह चट्टान से रस-स्रोत बहा सकता है और कोमल-से-कोमल हृदय को कठोर बना देता है। साहित्य के पास रस है, अलंकार है। अनुभूति है, ज्ञान-तत्त्व है, कल्पना है, हृदय-पक्ष है, सगुण और सदोष भाषा है, क्या नहीं है साहित्य के पास। मानव और अमानव जीवन से सम्बन्ध रखने वाली हर प्रकार की रचना साहित्य के क्षेत्र में आती है, इतना व्यापक है साहित्य का क्षेत्र। क्षेत्र व्यापक होने के साथ-ही-साथ समाज पर साहित्य का प्रभाव भी व्यापक है।

साहित्य भी दो प्रकार का होता है—व्यक्तिगत साहित्य और समाजगत साहित्य, समाजगत साहित्य का तो आधार ही समाज है, जहाँ लेखक चलता ही समाज को लेकर है परन्तु व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिप्रधान साहित्य भी समाज से बाहर की कोई केवल कल्पना की आधारभूत रचना नहीं हो सकती। मानव समाज का एक अंग है इसलिए वह समाज से पृथक् अना अस्तित्व स्थापित ही नहीं कर सकता। उसे पग-पग पर समाज की आवश्यकता होती है और उसी के सम्मिलन में उसके जीवन और साहित्य की पूर्ति है।

इस प्रकार हमने देखा कि साहित्य और समाज का बहुत घनिष्ठतम सम्बन्ध है। प्राचीन साहित्य प्राचीन समाज का प्रतिबिम्ब है और आगामी समाज की रूप-रेखा है। उसी प्रकार आज का साहित्य वर्तमान का प्रतिबिम्ब है और भविष्य की रूपरेखा है। व्यक्ति और समाज के निर्माण में साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है और उसी प्रकार साहित्य के निर्माण में व्यक्ति और समाज का। साहित्य हमारे प्राचीन समाज का वह कोप है कि जिसे समाज घरोहर के रूप में वर्तमान समाज को दे गया है और यह समाज आने वाले समाज को दे जाय।

संक्षिप्त

- १ समाज साहित्य पर आधारित है और साहित्य समाज पर।
- २ प्राचीन साहित्य पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि व्यक्ति-प्रधान और समाज-प्रधान दोनों ही प्रकार के साहित्य में समाज का निर्माण निहित है।
- ३ साहित्य ने समाज को राम, कृष्ण, सुदामा, भरत, अर्जुन, भीम जैसे चरित्र दिए हैं।

कास से ही साहित्य की प्रतिष्ठा है। वेद जननिष्पद् पुराण धर्मशास्त्र महाभारत, रामायण में सभी काव्य हैं। इन सभी में राजनीतिक और धार्मिक प्रभावों के साथ-साथ समाज का भी प्रभाव दिखलाई देता है। इन सभी ग्रन्थों में कविता की प्रधानता होने के कारण हृदय-यश की ही प्रधानता मिलती है। वेदों में हृदय-यश के साथ ही-साथ बुद्धिवाद की भी कमी नहीं है। वेदों में तर्क को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है। भारतीय जनता धर्म प्रधान है इसलिए इन धर्म प्रधान काव्यों का समाज पर धाज भा कम प्रभाव नहीं है।

बिस्ती भी काव्य का समाज पर प्रभाव हो कारणों से पड़ता है। एक तो उसके काव्य-रस के कारण और दूसरे उसके विषय के कारण। काव्य का विषय उप-योगिता और भावना के आधार पर प्रभावशाली होता है। कुछ काव्य उपयोगिता प्रधान होते हैं और कुछ भावना-प्रधान। दोनों में कौनसा उष्ण भेली में रसा जा सकता है यह कहना कठिन है परन्तु मानव और समाज दोनों से प्रभावित होता है; कम और अधिक की मात्रा समय और परिस्थिति के अनुसार होती है। प्राचीन काव्यों में धर्म भावना की प्रधानता हमारे मनीषियों ने रखी है और इसी भावना का समाज पर प्रभावशाली हुआ है। पुराण रस और चमत्कार दोनों की प्रधानता के कारण समाज में व्यापक स्थान पा गये। इनके काव्य-रस और धर्म भावना दोनों ने समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया है और समाज ने उन्हें आत्मसात् किया है। प्राचीन ग्रन्थों ने समाज को क्या नहीं दिया है? राम-जैसा कर्तव्यपरायण राजा दिया है जो अपनी प्रजा के लिए मीठा-जैसी स्त्री का परित्याग कर सकता है। बसन्त-जैसा पिता दिया है जो पुत्र-जैसा में प्राण त्याग कर सकता है। राम-जैसा पुत्र दिया है जो पिता की आज्ञा-पालन करने के लिए बौद्ध धर्म का जननाश ग्रहण करता है। भरत और लक्ष्मण जैसे भाई दिए हैं जो बड़े भाई की सेवा पिता के समान करने को जीवन भर उद्यत रहे। हनुमान-जैसे सेवक दिए हैं। कृष्ण-सुदामा-जैसे मित्र दिए हैं। बाष्पिकी-जैसे पत्न्यामी दिए हैं। परशुराम-जैसे भोषी दिए हैं। सीता-जैसी सती भी है। कृष्ण-जैसे नीति-मर्यादा दिए हैं और युधिष्ठिर-जैसे सत्यवादी दिए हैं। इन उन्मादियों के साथ-ही-साथ समाज की कमियों को भी काव्यकारों ने अपने काव्यों में रखकर उनको मानव-समाज के लिए हितकर बनाया है। संभरा की कुटिलता, कैकेयी की डाह, महाभारत में युग में स्त्री तक को बाँध पर रख देना, युधिष्ठिर-जैसे सत्यवादी का भी नीति के घमटमर्त झूठ बोलना, दुर्योधन का लोभ, शानी हरिश्चन्द्र का शत्रु की नीति विकृता इत्यादि मानव और समाज की कमियों को भी प्राचीन साहित्य में उचित स्थान मिला है। ये घटनाएँ मानव-जीवन की मूलता से साहित्य में आकर साहित्य के धीमर्ब में बुद्धि ही करती है कुछ कमी नहीं।

साहित्य ने समाज को राम-भक्ति दी है, कृष्ण-भक्ति दी है अन्तारबाह दिया है या इसके विपरीत यह भी कह सकते हैं कि राम-भक्ति कृष्ण भक्ति और अन्तार बाह ने समाज को राम और कृष्ण-भक्ति का सुन्दर और सरस साहित्य दिया है।

वादों के आधार पर बाँध दिया गया वर्ण शब्द का एक प्रकार से लोप-सा दिखाई देने लगा और इसके स्थान पर जाति शब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया। मानव-समाज को जातियों में विभाजित किया जाने लगा और ज्यों-ज्यों मानव समाज का विस्तार हुआ त्यों-त्यों जातियों की संख्या भी बढ़ने लगी। इस प्रकार संख्याओं का बढ़ना स्वाभाविक ही था क्योंकि व्यवस्था गुणों से हटकर जन्म पर आधारित हो चुकी थी, और जन्म की व्यवस्था को सीमित नहीं किया जा सकता था।

गुणों की व्यवस्था समाप्त होकर जन्म की व्यवस्था होने पर समाज अग्र-प्रत्यगों के विभाजन में आ जाने से समाज का जो सबसे बड़ा अहित हुआ वह यह था कि मानव के विकास तथा उन्नति का मार्ग अवरोध हो गया। जाति-बन्धन के प्रति-बन्धों ने मानव के बुद्धिवाद, अनुभूति और विकासवाद तीनों का गला घोट दिया और जनता का साम्राज्य मानव पर छा गया। धन-सम्पत्ति की भाँति बुद्धि, गुण-आचरण, यश और पाण्डित्य भी बपौती के रूप में समाज के व्यक्तियों को प्राप्त होने और उनके लिए करने को कुछ अवशेष ही न रहा। ब्राह्मण का पुत्र पण्डित है और वैश्य का सेठ, क्षत्रिय-पुत्र वीर है और शुद्र-पुत्र दास। इससे अधिक बढ़ने के लिए किसी को कोई सुविधा न थी। यहाँ तक कि धर्म के पाखंडों ने अपना जाल फैलाया कि शूद्र यदि वेद-मन्त्र अकस्मात् भी सुन ले तो उसके कानों में गर्म करवाकर सीसा भरवा दिया गया। इस वर्णाश्रम-धर्म की यहाँ तक दुर्गति हुई।

इसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। यह वर्णाश्रम धर्म ही एक प्रकार से ब्राह्मण-धर्म कहलाता है और इसी के आचरणों के विरुद्ध बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने विद्रोह किया। यह सब विद्रोह हुए, अनेकों ववण्डर उठे, विधमियों के आक्रमण हुए शताब्दियों तक भारतीय सत्ता पदाक्रांत होती रही परन्तु ब्राह्मण धर्म की श्रृंखलाएँ ढीली नहीं पड़ी। यह सत्य है कि श्रृंखलाओं ने प्रगतिवाद को घक्का पहुँचाया परन्तु मध्य-युग में भक्ति के रूप में हृदयवाद को इतने विशाल रूप में जन्म दिया कि हिन्दू-समाज के चारों वर्णों के नेराश्य को अपनी भावना की धारा में प्रवाहित कर दिया। इस धारा ने भारतीय पुराने वर्णाश्रम-धर्म पर कुठाराघात नहीं किया परन्तु धर्म-क्षेत्र में सब वर्णों को स्वाधीनता दे डाली। रामायण पढ़ने का एक शूद्र को उतना ही अधिकार प्राप्त हो गया जितना कि एक ब्राह्मण को। भक्ति की इस धारा ने भारतीय समाज के विचारों में भी एक क्रांति को जन्म दिया और उनका उस काल में विद्रोह भी कम नहीं हुआ। भाषा में ग्रन्थों का होना और फिर इसे सभी वर्णों को उन्हें पढ़ने का समानाधिकार देना बपौती के रूप में धर्म के ठेकेदारों के मार्ग में कठिन बाधा बनकर खड़ा हो गया। समाज में उनकी पोल खुलने लगी और लोगों की श्रद्धा भी धीरे-धीरे उन पर से उठने लगी। आराम से बैठकर मठों में हलवा-पूरी खाने वाले विलासी महन्तों और साधुओं के लिए परीक्षा का समय आ गया। इस प्रकार कर्म से क्षेत्र में चारों वर्णों को स्वाधीनता मिली। परन्तु फिर भी

४ साहित्य ने समाज का प्राचीन का प्रतिबिम्ब और मर्मस्थ की स्मृति को दे ।

५ साहित्य ने समाज को रसादेक दिया है और ही है जीवन की व्याख्या ।

हिन्दू-समाज में वर्णाश्रम धर्म

२३४ यदि हम वर्णाश्रम धर्म के प्राचीनतम दृष्टिगत पर दृष्टि डालें तो हमें पता होता है कि वर्णों की व्यवस्था एक ऐसे काल में की गई थी जब सेवा करना धर्मिण्य था । नित्य प्रति के संघर्ष धर्मों और धर्माचारों के बीच चलते थे । समाज विस्तृत होता जा रहा था । इसलिए समाज का समस्त कार्य भार अव्यवस्थित रूप से नहीं संभाला जा सकता था । धर्मशास्त्रि ने उस काम में वर्णाश्रम-धर्म की व्यवस्था करके मानव-जीवन को चार प्रधान भागों में विभाजित कर दिया—(१) विद्या का पठन-पाठन (२) समाज की रक्षा (३) धर्म और धर्म उपायन तथा (४) इन तीनों काम करने वालों की सेवा करना ।

इस प्रकार समाज विभाजित होकर अपने-अपने कार्य में जुट गये और कुछ ही दिनों में धर्मशास्त्रि ने प्राचीनतम व्यवस्था की । जीवन के सभी कार्यों का संभालन भती भाँति होने लगा और मानव-समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहा जिसका कि कुछ कर्तव्य न हो । यदि वह विद्या की ओर संलग्न है तो वह ब्राह्मण है यदि और पराक्रमी है तो वह क्षत्रिय है यदि धर्मोपायन में रुचि रखता है तो वह वैश्य है और यदि इन तीनों कार्यों में कुछ नहीं कर सकता तो वह सेवा मार तो अपने ऊपर से ही सकता है । इसी प्रकार व्यवस्थित होकर मानव समाज ने राज-व्यवस्था कला-कौशल उद्योग-व्यापार इत्यादि सभी क्षेत्रों में संसार का प्रतिनिधित्व किया ।

इस वर्ण-व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण धर्मसमाज के संभालकों ने यह रखा था कि इसका आधार धर्म पर न होकर कर्म पर था । वर्णों का विभाजन कर्मों के आधार पर होता था । एक बुरा विद्याभ्यसन करके ब्राह्मण बन सकता था और ब्राह्मण बुरे काम करके बुरा हो सकता था । प्राचीन साहित्य में ऐसे वृष्टान्त हैं कि वही शिकारी जान प्राप्त करके महामुनि हो गये हैं और रावण जैसे ब्राह्मण धार्मिक राजा कहलाए हैं । वर्ण-व्यवस्था का यह मूल सिद्धान्त धीरे-धीरे ह्रास को प्राप्त होता गया और धीरे धीरे इसी के ह्रास के साथ-साथ वर्णाश्रम-धर्म का महत्त्व भी गन्त होने लगा ।

अन्तिम पाकर अन्तिम सोना कोई नहीं पाया जाता था फिर वह अन्तिम निर्बल होकर बेनी पड़ती है अपना सन्तान को भी नहीं देती है । ब्राह्मण-जाति के हाथों में अन्तिम धर्म और सन्तानों ने अपनी सन्तान को मायाजात में फँसाकर वर्णाश्रम-धर्म के मूल सिद्धान्तों को भुला दिया । ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कहलाया जाये उसके आधार पर जैसे भी न कर्तों न हों । मानव-मानव में स्वार्थ के बसीबुल होकर गुणा और विद्वान की भावना का प्राबल्य हुआ । अपनी-अपनी शक्ति को सुसंरक्षित रखने के लिए वर्णों की सीमाओं को अन्ति-

का विशेष महत्त्व है। यज्ञ में यदि पुरुषों के साथ स्त्री न बैठे तो यज्ञ सम्पूर्ण नहीं हो सकता। जब महाराज रामचन्द्र ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने सीता की स्वर्ण-मूर्ति को अपने साथ स्थापित किया था।

मनु नारी के विषय में लिखते, 'जिस घर में स्त्रियों का पूजन होता है उस घर में देवता निवास करते हैं। जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है उस घर में होने वाली सब क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं।' 'स्त्री अनेकों कल्याणों की भाजन है, वह पूजा के योग्य है। स्त्री घर की ज्योति है। प्रजापति ने प्रजोत्पत्ति के लिए स्त्री को बनाया है। स्त्री गृह की साक्षात् लक्ष्मी है।' स्त्री को जाया माता, धात्री, कह कर हिन्दू-ग्रन्थों ने सम्मानित किया है। सति को जन्म देना, उसका पालन-पोषण करना और प्रतिदिन की लोकयात्रा का संचालन करना ही नारी का प्रधान कर्तव्य है। नारी को माता के रूप में सर्वमान्य माना गया है।

मानव-जीवन के दो प्रधान कार्य-क्षेत्र हैं और वे दोनों ही एक दूसरे से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। पहिला कार्य-क्षेत्र घर है जिसे अंग्रेजी में होम (Home) कहा गया है। अंग्रेजी कवियों ने होम को मीठा घर (Sweet home) कहकर पुकारा है। 'दूसरा कार्य-क्षेत्र घर से बाहर का है जिसमें पुरुष घर को चलाने के साधन जुटाता है। इसे अधिक स्पष्ट शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि घर कल है जिसके संचालन के लिए पुरुष बाहर से विद्युत् (घन इत्यादि) जुटाता है और स्त्री एक कुशल कल-संचालिका की भाँति विद्युत् की शक्ति से उस गृह-रूपी कल को संचालित करती है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष दोनों का ही महत्त्व गृह को चलाने में एक दूसरे से अधिक है। समाज के ये दोनों ही पुर्जे हैं, जिनमें से किसी को भी टकराने या सिर पर चढ़ाने से समाज का गणान् अहित हो जाना है।

हिन्दू धर्म ने दोनों को बराबर का स्थान देकर दोनों को सम्मानित किया है परन्तु अन्य धर्मों में ऐसा नहीं मिलता। जब तक आर्य-जाति भारत में शासक बनकर रही नारी का समाज में यही आसन रहा और वह इसी प्रकार धर्म के और समाज के कार्यों में सम्मान प्राप्त करती रही। धीरे धीरे आर्य-जाति को अन्य जातियों के सम्पर्क में आना पड़ा। अनेकों जातियों ने भारत पर आक्रमण किया और उसमें से बहुत सी भारत में ही बसकर यही की जातियों में विलीन हो गई। अनेकों आई और अनेकों गई परन्तु वह आर्य-जाति के ढाँचे को हिलाने में समर्थ न हो सकी। परन्तु अन्त में मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया और इस समय तक भारत में आर्यों की हर प्रकार की व्यवस्था का ह्रास हो चुका था। न कोई सामाजिक व्यवस्था ही अवशेष कोई धार्मिक ही। राजनैतिक व्यवस्था का तो सर्वनाश हो ही चुका था।

ये सब धर्मों में वह भारत में आये और उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। जब शासक रूप में मुसलमान भारत में सुदृढ़ हो गये तो उनकी सभ्यता का भारतीय पर प्रभाव पड़ा और स्त्री जाति में पदों की प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ। पदों का कि नारी-जीवन की अनेकों स्वतन्त्रताओं का एक दम ह्रास हो गया और

सूत्रों को मन्दिरों में जाने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपने मन्दिर पृथक् बनवाये पड़े।

समाज की प्रगति फिर भी न रुक सकी। धार्मिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता मिलने पर भी समाज का व्यापक क्षेत्र प्रभूत-सा रह गया जहाँ बलों को अभी तक इसी प्रकार वशत समझा जा रहा था। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने धार्मिक समाज द्वारा पुरातन धर्म-प्रणाली के अनुसार फिर से हिन्दु-जनता के सम्मुख बर्ण-व्यवस्था के गूढ़ सिद्धांतों को रखा और देश भर में एक बड़ा मारी सामाजिक और धार्मिक आन्दोलन बढ़ा दिया। सूत्रों को धार्मिक समाज का सदस्य बनकर ब्राह्मणों के साथ बिठमाया और महात्मा गांधी ने उस रहे-सहे कर्मक को भारत के मस्तक से बोलने का प्रयत्न किया परन्तु फिर भी उस प्राचीन बर्ण-व्यवस्था का बिगड़ा हुआ रूप जो भारत की प्रत्यक्ष जातियों में व्यापक हो चुका है वह आज भी ज्यों-का-त्यों वर्तमान है। बड़े-बड़े विद्वानों में आज जातीयता की संकुचित भावना मिलती है। गुप्ता गुप्ता को धर्मा धर्मा को सिद्ध सिद्ध को—इसी प्रकार जीवन में सब सम्प्रदाय अपने-अपने लोगों को सहायता देकर योग्य व्यक्तियों के धर्म में बाधक बनते हैं। जातीयता की भावना ने इस संकीर्ण मनोवृत्ति को जन्म दिया। और यह भारतीय समाज के उत्थान में रुकावट है। बर्ण-धर्म-धर्म आज भी सिद्धान्त रूप में बुरा नहीं। व्यवहार-रूप में भारत के लिए हानि-कारक सिद्ध हुआ है और हो रहा है परन्तु आज के समाज में यह भावना अधिक विकसित हो चुकी है। मानववाद के अटल सिद्धान्त के सम्मुख इस संकुचित भावना का खोप हो जाना होना और बलों का विभाजन होना अवश्य परन्तु यह प्राचीन धर्म-काल की ही भाँति बुरों के ही आचार पर करना होगा।

संक्षिप्त

- १ हिन्दू व्यवस्था का मूल स्रोत।
- २ भारतीय समाज को बलों में क्यों बँटने की आवश्यकता हुई और उसका क्या फल हुआ।
- ३ मध्य युग में बर्णधर्म-धर्म किस प्रकार जातियों में विभाजित होया गया।
- ४ भारत के भविष्य में इन जातियों की क्या परिस्थिति होने की संभावना है?

हिन्दू-समाज और मारी

१४२ हिन्दू-समाज प्राचीन धर्मों का ही वर्तमान रूप है। वैदिककाल के साहित्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो भारतीय मारी को वहाँ बड़ा हुआ पाते हैं वहाँ संसार के इतिहास में कहीं पर भी मारी को स्थान नहीं मिला। धर्म-सम्पत्ता में मारी को पुरुष की सर्वोच्चता माना है। पुरुष मारी के बिना उसी प्रकार व्यर्थ है बिना प्रकार एक व्यक्ति अपना धर्म पाले हुए हो जाने पर होता है। धर्म-सम्पत्ता में वह

का विशेष महत्त्व है। यज्ञ में यदि पुरुषों के साथ स्त्री न बैठे तो यज्ञ सम्पूर्ण नहीं हो सकता। जब महाराज रामचन्द्र ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने सीता की स्वर्ण-मूर्ति को अपने साथ स्थापित किया था।

मनु नारी के विषय में लिखते, 'जिस घर में स्त्रियों का पूजन होता है उस घर में देवता निवास करते हैं। जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है उस घर में होने वाली सब क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं।' 'स्त्री अनेकों कल्याणों की भाजन है, वह पूजा के योग्य है। स्त्री घर की ज्योति है। प्रजापति ने प्रजोत्पत्ति के लिए स्त्री को बनाया है। स्त्री गृह की साक्षात् लक्ष्मी है।' स्त्री को जाया माता, धात्री, कह कर हिन्दू-ग्रंथों ने सम्मानित किया है। सतति को जन्म देना, उसका पालन-पोषण करना और प्रतिदिन की लोकयात्रा का संचालन करना ही नारी का प्रधान कर्तव्य है। नारी को माता के रूप में सर्वमान्य माना गया है।

मानव-जीवन के दो प्रधान कार्य-क्षेत्र हैं और वे दोनों ही एक दूसरे से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। पहिला कार्य-क्षेत्र घर है जिसे अंग्रेजी में होम (Home) कहा गया है। अंग्रेजी कवियों ने होम को मीठा घर (Sweet home) कहकर पुकारा है। 'दूसरा कार्य-क्षेत्र घर से बाहर का है जिसमें पुरुष घर को चलाने के साधन जुटाता है। इसे अधिक स्पष्ट शब्दों में यो भी कह सकते हैं कि घर कल है जिसके संचालन के लिए पुरुष बाहर से विद्युत (धन इत्यादि) जुटाता है और स्त्री एक कुशल कल-संचालिका की भाँति विद्युत की शक्ति से उस गृह-रूपी कल को संचालित करती है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष दोनों का ही महत्त्व गृह को चलाने में एक दूसरे से अधिक है। समाज के ये दोनों ही पुर्जे हैं, जिनमें से किसी को भी टकराने या सिर पर चढ़ाने से समाज का गणान् अहित हो जाना है।

हिन्दू धर्म ने दोनों को बराबर का स्थान देकर दोनों को सम्मानित किया है परन्तु अन्य धर्मों में ऐसा नहीं मिलता। जब तक आर्य-जाति भारत में शासक बनकर रही नारी का समाज में यही आसन रहा और वह इसी प्रकार धर्म के और समाज के कार्यों में सम्मान प्राप्त करती रही। धीरे धीरे आर्य-जाति को अन्य जातियों के सम्पर्क में आना पड़ा। अनेकों जातियों ने भारत पर आक्रमण किया और उसमें से बहुत सी भारत में ही बसकर यही की जातियों में विलीन हो गई। अनेकों आर्य और अनेकों गई परन्तु वह आर्य-जाति के ढाँचे को हिलाने में समर्थ न हो सकी। परन्तु अन्त में मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया और इस समय तक भारत में आर्यों की हर प्रकार की व्यवस्था का ह्रास हो चुका था। न कोई सामाजिक व्यवस्था ही अवशेष कोई धार्मिक ही। राजनैतिक व्यवस्था का तो सर्वनाश हो ही चुका था। अरबियों में वह भारत में आये और उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। जब शासक रूप में मुसलमान भारत में सुदृढ़ हो गये तो उनकी सभ्यता का भारतीय सभ्यता पर प्रभाव पड़ा और स्त्री जाति में पदों की प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ। पदों का माना था कि नारी-जीवन की अनेकों स्वतन्त्रताओं का एक दम ह्रास हो गया और

धीरे-धीरे नारी बरों की चारसीबारी में बन्ध करके रखने वाली एक पुड़िया हो बन गई। यह वह काफूर की पुड़िया थी कि जिसे जोसने पर पड़ जाने का शय प्रतीत होने लगा और पुण्य मारी के प्रति संशयित हो गया।

इस काल से पूर्व ही नारी की स्वतन्त्रता का भारत में सोप हो चुका था। ब्राह्मण-धर्म में ही मठापीछों के काल में नारी का यह पुण्य से नीचा निगा जाने लगा था। नारी जीवन की स्वतन्त्रताओं पर भी धास्य होने लगे और यहाँ तक हुआ कि धार्मिक नारियों से सास्त्रार्थ करने में भी अपनी मान-हानि समझते थे। बौद्धकाल में नारी-स्वातन्त्र्य का एक बार फिर से उदय हो गया था और भारत से पुण्यों के साथ नारी मिथुन भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गये थे। इसका ब्राह्मणों ने उस काल में जोर लंबन किया और जलता में उनके प्रति जोर निन्दा का आशय रख उपस्थित करने का प्रयत्न किया परन्तु वह उस काल में अधिक सफल न हो सके। बौद्ध धर्म की लहर भी भारत में व्यापक न बन सकी और अन्त में निगम और तपुष्य व्यक्ति के रूप में उसी ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ। इस ब्राह्मण धर्म में नारी का स्थान सामान्य था।

गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में यह कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जोस नेवार, ब्रह्म ब्रह्म नारी यह सब ताड़न के अधिकारी लिखकर नारी जाति का बहुत अपमान किया है। परन्तु यह इस प्रकार का विचार करने वाले व्यक्तियों की विचार-संकीर्णता मात्र ही है। गोस्वामी तुलसीदास ने ही तो सीता के महान् चरित्र का चित्रण किया है। मानस में सीता का चित्रण करने वाला मनुष्य नहि नारी के प्रति घमण्ड रखे वह महा किंस प्रकार सम्भव हो सकता है? मनुष्य-काल में हिन्दू-समाज ने भीषण सैती नवविधियों को जन्म दिया। यह काल मुसलमानों का शासन-काल था इसलिए मुसलमानों के अन्तर्गत भारतीय नारी को जो यातनाएँ और असम्मान सहन करना पड़ा वह अक्षय्यमापी था परन्तु फिर भी हिन्दू समाज सुधारकों ने बराबर नारी के हित और उसके उत्थान पर ध्यान दिया है। राजनैतिक परिवर्तन और आर्थिक कठिनाय के कारण नव-नव ओ-ओ शोष समाज के संघटन और नारी के प्रति मानस में उत्पन्न हुए तब-तब सुधारकों ने उन्हें संघोजित किया है। भीषण ब्रह्म राजा एभमोहन राम और स्वामी अज्ञानम् के नाम इस विषय में विशेष उल्लेखनीय हैं।

पश्चिमी देशों में स्त्री और पुण्य के अधिकारों की लेकर जो आन्दोलन बढ़े हुए इनसे वहाँ के गृह जीवन का मिठास जाता रहा। भारतीय गृह-जीवन की यह विप्लववादी रही है कि धनेकों शोष और सामाजिक अक्षय्य समाज में था जाने पर भी बहिष्कार की वह लहर संघोजी आन्दोलन में भी भारतीय गृह-जीवन को प्रभावित नहीं कर सकी। पश्चिमी विद्या के साथ-साथ नारी में जितनी जीवन का आधुनिक प्रवेश हुआ परन्तु यह मानना व्यापक न बन सकी। भारतीय नारी में धर्म की धासा है और वह धासा हमनी प्रबल है कि नारी स्वतन्त्रता का बाहु उस पर नहीं चल सका। इस प्रकार भारतीय नारी के जीवन में जो मानवगत रुच है वह उसके

के चक्कर में पड़कर सूख नहीं गया और भारतीय गृह आज भी 'स्वीट' बना हुआ है। अग्रेजों कवि की कल्पना भारतीय हिन्दू-धर्म के गृह में अक्षराक्षर सत्य है। भारतीय नारी का गारव अपन में मातृत्व की वह मान-भावना सुरक्षित रखता है कि जिसमें विलायती स्वतन्त्रता, मौन्दर्य, श्रु गार, विज्ञान, तर्क और लचक सब समाप्त हो जाती है। हिन्दू-संस्कृति में नारी भोग का साधन न होकर मानव निर्माण का कठोर सत्य है और नारी में से मातृत्व का विनाश हो जाने पर नारी अपनी समस्त प्रतिष्ठा को खो देती है। मानव-समाज में तो क्या नारी-समाज में भी वह सम्मान को प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान एकाकी है, उत्तम है, स्नेह, ममता और प्रेम का प्रतीक है—वह मानव-जीवन का रस है, अमृत है और प्राण है।

संक्षिप्त

- १ आर्य-काल में हिन्दू धर्म के अन्तर्गत नारी का स्थान।
- २ मध्यमयुग में नारी का स्थान।
- ३ कालान्तर से नारी-जीवन में अनेकों समस्याएँ।
- ४ विजातियों का हिन्दू धर्म की नारी-भावना पर प्रभाव।
- ५ विदेशों में नारी-ग्रान्डोलन का भारत में प्रभाव।

बहु-विवाह, बाल-विवाह और विधवा-विवाह

२६६ विवाह एक सामाजिक बन्धन है जो मानव-जीवन को व्यवस्थित और सुचारु रूप से चलाने के लिए समाज ने बनाया है। विवाह के साथ धार्मिक आस्था और राजनैतिक नियमों के मिल जाने से इसका ढाँचा कुछ ऐसा बन गया है जिसकी व्यवस्था भी काफी विस्तृत है। विवाह द्वारा एक पुरुष और एक नारी का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित होता है।

आर्य-काल में एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह करता था परन्तु धीरे-धीरे बहु विवाह की प्रथा प्रचलित हो चली थी। आरम्भ में तो दूसरा विवाह किन्हीं ऐसे कारणों के वश होता था जिसमें परिवार के नष्ट होने का भय हो अर्थात् सन्तान उत्पत्ति के लिए और फिर बाद में यह प्रचलित प्रणाली के रूप में ही समाज ने अपना लिया। यशस्वी योद्धाओं और वैभवशाली व्यक्तियों ने अपने आनन्द उपभोग के लिए भी एक से अधिक विवाह करने प्रारम्भ कर दिये जिनके परिणामस्वरूप राम को बन जाना पड़ा, भीष्म को आजन्म ब्रह्मचारी रहना पड़ा और इसी प्रकार की अनेकों घटनाएँ भारतीय इतिहास और प्राचीन ग्रन्थों में मिल सकती हैं।

दूसरा विवाह मानव की कमजोरियों का प्रतीक है। यह किन कारणोंवश होता है यह ऊपर दिया जा चुका है। इन दो कारणों के अतिरिक्त पहली स्त्री के मर जाने पर भी दूसरा विवाह पुरुष का हो जाता है। इस प्रकार का विवाह केवल पुरुषों

के लिए बर्जित नहीं है नारी के लिए ही बर्जित है। नारी एक विवाह के पश्चात् दूसरे विवाह का स्वयं भी नहीं देख सकती। हिन्दू-शास्त्रों ने नारी को बहु विवाह की आज्ञा नहीं दी। नारी को सती बनाकर अग्नि-कुंड में स्वाहा कर देना उन्हें पसन्द किया परन्तु दूसरा विवाह करके अपने सेव जीवन को अतीत करना पसन्द नहीं किया।

बहु विवाह से मानवता के सिद्धान्त को ठेस मारी और नारी-जाति का अपमान हुआ। यह अपमान की भावना व्यापक रूप से हिन्दू-समाज में फैलती चली गई और इसके कारण अनेकों कुप्रथाओं ने समाज में जन्म लिया। सबसे प्रधान वस्तु जो सामने आई वह भी सती की आह। यह भावना हिन्दू-समाज में विशेष रूप से पाई जाती है। यहाँ पर चाहे किसी की स्त्री जीवनपर्यन्त बीमार ही क्यों न बनी रहे परन्तु वह कभी भी यह पसन्द नहीं करेगी कि उसका पति दूसरा विवाह करके किसी अन्य स्त्री को प्रेम करने लगे प्रथा अपने दैनिक जीवन में छापी बना सके। चीन के सामाजिक नियमों में स्त्री-पुरुष के लिए अपनी विवशता में दूसरी स्त्री छोड़कर से जाती है और इस प्रकार वह अपने पति के जीवन को भुलक नहीं होने देती।

कुछ जातियों में बहु विवाह समाज के लिए लाभदायक भी सिद्ध होता है। भारत में कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनमें स्त्रियाँ पुरुषों के साथ खेतों में काम करती हैं और घर-गृहस्थ के भी सब कामों को संभालती हैं। ऐसी जाति के व्यक्ति दो-तीन विवाह कर लेते हैं और फिर उनकी सहायता से अपने गृह-कार्य को सुचारु रूप से चला लेते हैं। अपने कार्य-संचालन के लिए उसे ऐसे साम्प्रदायिक मिल जाते हैं कि वह सुगमता से अपना कार्य भार संभाल सकता है। परन्तु ऐसा बहुत कम होता है। इस प्रकार का संचालन भी कोई बिरला ही कर पाता है अतः जीवन में ऐसी कूट चाल चला लेती है कि जीवन ही नरक-सुख हो जाता है। बहु विवाह के कारण महापद्म बछराव को अपने प्राण त्याग देने पड़े थे। बहु-विवाह समाज की यह बड़ी कुटीति है कि जिसका अन्त आवश्यकता के कारण होकर बाह्य में उसे भोग विनाश और ऐश्वर्य के लिए उपयोग किया गया।

समाज ने करबट नहीं बरबी। कुटीरियाँ कम होने के स्थान पर बछराव बढ़ती ही चली गई। बहु विवाह के पश्चात् बाल-विवाह की समस्या इस क्षेत्र में आई। बाल-विवाह की समस्या का मूल कारण मुसलमानी शासन-व्यवस्था की उच्छ्वसलता थी। जब हिन्दू-लड़कियों पर दिन-बहुत घरे मारे जाने लगे तो उनके माता-पिताओं ने उनकी बच रक्षा के लिए बाल-विवाह की प्रथा निकाली। इस प्रकार के अनुसार लड़के और लड़कियों के पैदा होने के साथ ही सम्बन्ध स्थापित कर दिये जाते थे और इस प्रकार उन्हें उत भय से मुक्त किया जाता था। यह प्रथा हिन्दू समाज के लिए और भी हानिकारक सिद्ध हुई। जिस समस्या का हल समझकर इस प्रथा का प्रचार किया गया वह समस्या तो सुलझ न सकी ही एक बाल-विवाहियों की गई समस्या समाज के सम्मुख पाठक लड़ी हो गई। बालक नहीं कोमल पुष्पों के

समान होते हैं। न जाने कितने खिलते हैं और पूर्ण होने से पूर्व ही कुम्हलाकर समाप्त हो जाते हैं। यह दिशा इन बाल-विवाहों की भी ।

हिन्दू-समाज में विधवाओं की सख्या बढ़ने लगी और बंगाल में सती-प्रथा के नाम पर नारी-जाति के साथ घोर अत्याचार होने लगे । कुरीतियों की परिस्थिति यहाँ तक गम्भीर बनी कि हिन्दू स्त्री को अपने मृतक पति की देह के साथ बाँधकर बलपूर्वक विवाहों पर जलवाया जाने लगा । बंगाल के समाज-सुधारक ब्राह्म-समाज ने इसके विपरीत विद्रोह किया और अंग्रेजों ने भी नियम मनाकर इस प्रथा को रोका ।

आर्यसमाज ने विधवा-समस्या को सुलझाने में सहयोग दिया और भारत के कोने-कोने में सुव्यवस्थित विधवा-आश्रम खोल डाले । इन विधवा-आश्रमों ने हिन्दू-समाज का महान् हित किया और अनेकों घरों से तग आकर भगी हुई विधवाओं को अपने अंक में प्रश्रय दिया । इसके फलस्वरूप अनेकों विधवाओं के जीवन नष्ट होने से बच गये और समाज द्वारा वह अपने दुवारा विवाह कराकर आजीवन सुख-चैन की भागी बन गई । आर्यसमाज का यह कार्य हिन्दू-समाज के हित में विशेष उल्लेखनीय है परन्तु खेद है कि स्वार्थी व्यक्तियों ने इस क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा और इन विधवा-आश्रमों में यहाँ तक बुराईयाँ आई कि वहाँ पर विधवाएँ बिकने लगी । प्रारम्भ में तो उससे विवाह करने वालों से उन पर आश्रम द्वारा किया गया व्यय ही माँगा गया परन्तु धीरे-धीरे इसकी मात्रा बढ़ने लगी । फिर भी आर्यसमाज ने इस सामाजिक समस्या को सुलझाने में क्रियात्मक कार्य किया ।

आज का समाज जागृति की ओर बढ़ रहा है । सरकारी नियमों द्वारा बहु-विवाह पर प्रतिबन्ध लगता जा रहा है । बाल-विवाह के विपरीत पहले ही 'शारदा विल' पास हो चुका है परन्तु विधवा-विवाह आज भी पहिले की भाँति सामाजिक समस्या है । यह समस्या सर्वदा समाज को ही सुलझानी होगी क्योंकि सरकार नियम द्वारा विधवा को विवाह करने की आज्ञा-मात्र ही दे सकती है, विवाह करने पर बाध्य नहीं कर सकती ।

संक्षिप्त

१ विवाह क्या है ?

२ बहु विवाह आर्य-काल में होते थे अथवा नहीं । पौराणिक काल में यह प्रथा किस प्रकार आई ?

३ बहु विवाह के गुण और अवगुण ।

४ बाल-विवाह कब और क्यों प्रारम्भ हुआ और किम प्रकार इनके कारण विधवाओं की समस्या समाज के सम्मुख आई ?

कुछ सामाजिक निबन्धों की रूप-रेखाएँ

२६७ समाज और नाटक—

(१) नाटक का समाज से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । उपन्यास, कविता या

कहानी पाठ्य-क्राम्य हैं और नाटक रंगमंच पर घाने वाले क्राम्य हैं। इसलिए समाज का नाटक से और नाटक का समाज से सीमा सम्बन्ध है।

(२) नाटक के प्रारम्भ और विकास का साहित्य ही समाज के विकास का साहित्य है। सृष्टि के प्रारम्भ में समाज के अस्तित्व बर्णन की प्रभावता की इसीलिए प्रारम्भिक नाटक भी धार्मिक ही मिलते हैं। स्वर्ण रामलीला प्रादि उनके प्राचीनतम रूप हैं। उनका महत्त्व उनकी लोकप्रियता से सिद्ध होता है।

(३) संस्कृत के प्रारम्भिक नाटकों का समाज पर बहुत व्यापक प्रभाव है परन्तु धीरे-धीरे नाटक केवल शास्त्रीय क्षेत्र में ही असीमित होने लगे। स्वर्ण राम लीला इत्यादि तो समाज को मिला रहे और विद्वत् नाटकों का साहित्य में वह स्थान हो गया जिनका महत्त्व कुछ इमे-गिने पंडितों के अतिरिक्त जनता से किंचित-भाग भी न रहा।

(४) नाटक मनोरंजन की वस्तु है। इसके द्वारा समाज का मनोरंजन होता है। वैदिक कथ-व्यस्तता से ऊबकर समाज अपने अकेले हुए जीवन में नाटक द्वारा फिर से नई ताजगी लाता है। प्रफुल्लता लाता है।

(५) नाटक प्रचार का सबसे बड़ा साधन है। नाटकद्वारा क्योंकि रंगमंच पर प्रत्यक्ष के समान वस्तु दिखाई जाती है इसलिए दर्शक-समाज पर उसका प्रभाव अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक पड़ता है। वर्तमान काल में सिनेमा द्वारा सरकार का प्रचार होता है अनेकों वस्तुओं का विज्ञापन होता है और इस प्रकार उन्हें समाज के पास तक पहुँचाया जाता है।

(६) सुधार-कार्य जितनी सुगमता से नाटक द्वारा प्रतिपादन किया जा सकता है उतनी सुगमता से अन्य किसी साधन द्वारा नहीं किया जा सकता। सुधार भी प्रचार का ही एक अंग है क्योंकि प्रचार के अन्तर्गत सुधारप्रत्मक प्रचार और व्यवहारप्रत्मक तथा व्यापारप्रत्मक सभी आ जाते हैं। प्रचार सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक तीनों प्रकार का होता है और वह तीनों प्रकार का सिनेमा द्वारा या नाटक द्वारा सबसे अधिक प्रभावशाली किया जा सकता है।

(७) उपसंहार—नाटक जीवन की अनिवार्यता का सबसे सुन्दर, सरल मनो रंजक और प्रभावशाली माध्यम है। समाज के उत्थान और पतन में समाज का बहुत बड़ा हाथ है और हो सकता है। भाव के समाज में नाटक अन्य साहित्य की अपेक्षा सबसे अधिक प्रभावता पा चुका है। वर्तमान सिनेमा भी नाटक ही है। नाटक से कोई पुनर्क वस्तु नहीं। इसलिए नाटक पर विचार करते समय सिनेमा का जो समाज पर प्रभाव है वह प्रत्यक्ष ही है। जसमें सुधार की आवश्यकता है। समाज और सरकार दोनों को उस और ध्यान देना चाहिए।

२३८ हिन्दू समाज में विवाह-वन्दन

(१) धीन-व्यवहार पर प्रतिबन्ध का नाम विवाह है जिसके मूल में परिवार की भावना निहित है। मानव-जाति के प्रारम्भिक काल में जब विवाह की व्यवस्था

नहीं थी तो सभी नर-नारी पारस्परिक यौन-व्यवहार के लिए स्वतन्त्र थे। आज ससार की किसी भी सभ्य अथवा असभ्य जाति में यह नहीं है।

(२) स्त्री पर सन्देह और अधिकार, वात्सल्य-प्रेम, भ्रातृ-स्नेह, पारस्परिक सद्भाव और सहयोग इत्यादि मनोवृत्तियों ने विवाह की भावना को जन्म दिया। विवाह के मूल में यह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं।

(३) विवाह से परिवार बना। परिवार तीन प्रकार का हो सकता है। पुरुष और स्त्री का एक विवाह-मूलक, पुरुष का एक से अधिक विवाह-मूलक तथा स्त्री का एक से अधिक विवाह-मूलक।

(४) भारतीय संस्कृति में पहले प्रकार का परिवार सब से अच्छा माना जाता है और फिर दूसरे प्रकार का परिवार आता है। तीसरे प्रकार का परिवार तो समाज और धर्म से गिरा हुआ माना जाता है। दूसरे प्रकार के विवाह पर भी कुछ प्रान्तीय सरकारों ने प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(५) परिवार के इस विधान ने सामाजिक और धार्मिक रूप ग्रहण करके अपनी महत्ता को बढ़ाया और धीरे-धीरे समाज का यह सबसे आवश्यक और महत्त्वपूर्ण प्रतिबन्ध बनकर मानव-जीवन का नियामक बन बैठा। आज विवाह जीवन की आवश्यकता है, मानव की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है और धर्म तथा राजनीति की आवश्यकता है। बिना विवाह के मनुष्य का जीवन अधूरा है और वह जीवन के वास्तविक सुख-दुख से वंचित है।

(६) व्यवस्था-पूर्ण मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए समाज ने विवाह की प्रथा को स्वीकार किया। आज समाज का आधार परिवार है। आज विवाह और परिवार की व्यवस्था पर समाज के रहन-सहन, शिक्षा-दीक्षा इत्यादि का भार रहता है और समाज को इन सब प्रारम्भिक आवश्यकताओं की चिन्ता नहीं करनी होती। प्रत्येक परिवार अपने-अपने बच्चों का पालन-पोषण, पढ़ाना-लिखाना और योग्य बनाने का कार्य स्वयं करता है और वात्सल्य प्रेम के कारण अपनी पूर्ण कर्तव्यपरायणता से काम लेता है।

(७) विवाह में मिलन है, व्यवस्था है, सगठन है, प्रगति है, उत्साह है और अवोध यौन-संगम में उच्छ्वस खलता है, कलह है, अनुत्तरदायित्व है, कठोरता है और प्रगति का अन्त है। समाज की एक निश्चित भित्ति का आधार पाकर मानव को जीवन में उन्नति करने का सहारा मिलता है। इसलिए ससार की जितनी भी प्रगति है उसके मूल में विवाह और पारिवारिक निश्चिन्तता आती है।

(८) आज के नवीन युग में नारी को मुक्त करने की भावना पर बल दिया जा रहा है। यह अवस्था परिवार की अवस्था से पूर्व अवश्य रही होगी परन्तु मानव उस समय पशुओं से किसी प्रकार कम नहीं था। आज यदि मानव को पारिवारिक बन्धन से मुक्त कर दिया जाय तो वह जड़ हो जायगा और उसकी चेतना समाप्त हो जायगी। न उसमें प्यार रहेगा, न क्रोध, न उत्साह रहेगा और न महत्वाकांक्षा।

कहानी पाठ्य-साध्य हैं और नाटक रंगमंच पर घामें बाँसे जाय हैं। इसलिए समाज का नाटक से और नाटक का समाज से सीधा सम्बन्ध है।

(२) नाटक के प्रारम्भ और विकास का साहित्य ही समाज के विकास का साहित्य है। सृष्टि के प्रारम्भ में समाज के अन्तर्गत वर्गों की प्रबलता की दृष्टिसे प्रारम्भिक नाटक भी धार्मिक ही मिलते हैं। स्वर्ण रामलीला धार्मिक उनके प्राचीनतम रूप हैं। उनका महत्त्व उनकी लोकप्रियता से सिद्ध होता है।

(३) संस्कृत के प्रारम्भिक नाटकों का समाज पर बहुत व्यापक प्रभाव है परन्तु बीरे-बीरे नाटक केवल शास्त्रीय क्षेत्र में ही प्रचलीत होने लगे। स्वर्ण राम लीला इत्यादि तो समाज को मिल गये और विधुय नाटकों का साहित्य में बहु स्थान हो गया जिनका महत्त्व कुछ इन्ने-मिने पंडितों के ध्वनिगत जगतों से किंचित-मात्र भी न रहा।

(४) नाटक मनोरंजन की वस्तु है। इसके द्वारा समाज का मनोरंजन होता है। दैनिक काश-व्यस्तता से ऊबकर समाज अपने अपने हुए जीवन में नाटक द्वारा फिर से नई ताजगी लाता है प्रफुल्लता लाता है।

(५) नाटक प्रचार का सबसे बड़ा साधन है। नाटकद्वारा क्योंकि रंगमंच पर प्रत्यक्ष के समाज वस्तु दिसलाई जाती है इसलिए वर्तमान-समाज पर उसका प्रभाव अत्यंत साधनों की अपेक्षा अधिक पड़ता है। वर्तमान काल में सिनेमा द्वारा सरकार का प्रचार होता है अनेकों वस्तुओं का निराकरण होता है और इस प्रकार उन्हें समाज के पास तक पहुँचाया जाता है।

(६) सुधार-कार्य जिसकी सुविधा से नाटक द्वारा प्रतिपादन किया जा सकता है उसकी सुविधा से अन्य किसी साधन द्वारा नहीं किया जा सकता। सुधार भी प्रचार का ही एक अंग है क्योंकि प्रचार के अन्तर्गत सुधारार्थक प्रचार और व्यवहारार्थक तथा व्यापारार्थक सभी आ जाते हैं। प्रचार सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक तीनों प्रकार का होता है और वह तीनों प्रकार का सिनेमा द्वारा या नाटक द्वारा सबसे अधिक प्रभावशाली किया जा सकता है।

(७) उपसंहार—नाटक जीवन की धर्मव्यक्ति का सबसे सुन्दर सरल अनोखा और प्रभावशाली साध्य है। समाज के उत्थान और पतन में समाज का बहुत बड़ा हाथ है और हो सकता है। धात्र के समाज में नाटक अत्यंत साहित्य की अपेक्षा सबसे अधिक प्रयोजनीय या नुका है। वर्तमान विनया भी नाटक ही है नाटक से कोई नुकस् वस्तु नहीं। इसलिए नाटक पर विचार करते समय निम्न बातों का समाज पर प्रभाव है वह प्रबल ही है। अगले सुधार की आवश्यकता है। समाज और सरकार दोनों की उस ओर ध्यान देना चाहिए।

२४८ दिगु-समाज में विवाद-व्यवहार

(१) धर्म-व्यवहार पर प्रतिपादन का नाम विवाद है जिसके मूल में परिवार की भावना निहित है। मानव-जाति के प्रारम्भिक काल में जब विवाद की व्यवस्था

अध्याय २३

इतिहास तथा राजनीति सम्बन्धी निबन्ध

मुस्लिम-युग और भारत

२४४ मुस्लिम-युग पर विचार करने के लिए हम इस युग को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक मुगल-काल और दूसरा इससे पूर्व का काल। मुगल-साम्राज्य-काल से पूर्व-काल में हम अरब-आक्रमण-काल को न लेकर केवल दिल्ली के सुल्तानों के समय पर ही विचार करेंगे। दिल्ली के पठान सुल्तानों का प्रारम्भिक काल तो अपने को व्यवस्थित करने में ही व्यतीत हुआ, परन्तु जब उनका शासन व्यवस्थित हो गया तो उनका ध्यान राज्य-व्यवस्था की अन्य आवश्यकताओं की ओर भी गया।

इस काल का न्याय काजियो द्वारा होता था और सुल्तान पूर्णरूप से निरकुश थे। हिन्दुओं की दशा अच्छी नहीं थी, उनके धर्म का स्थान-स्थान पर अपमान होता था और उनका धन भी सुरक्षित नहीं था। हिन्दुओं को जजिया इत्यादि कर देने होते थे जो राज की सभ्यता में मानवता से गिरे हुए कहे जायेंगे। परन्तु इस काल में बहुत से हिन्दु राजे भी थे और उनके छोटे-छोटे राज्यों में सभ्यता और उसके पुजारी सुरक्षित और सुखी थे।

पठान काल में वस्तु-कला की भारत में पर्याप्त उन्नति हुई। कुतुबमीनार, अलतमश का मकबरा और जौनपुर की मस्जिद इत्यादि उस काल की प्रसिद्ध इमारतें हैं। यह सभी इस काल की वस्तु-कला के प्रतीक हैं। इन इमारतों के निर्माण में भारतीय वस्तु-कला और पठान वस्तु-कला का सम्मिश्रण मिलता है। इसका प्रधान कारण यही है कि भारत में इतने बड़े भवन निर्माण करने के लिए भारतीय वस्तु-कला के विशेषज्ञों की महायता लेना आवश्यक था और वह सहायता पठान सुल्तानों ने पर्याप्त मात्रा में दी जिसके फलस्वरूप उनमें भारतीय कला की आत्मा मिलती है।

इस काल में अमीर खुसरो जैसे कवि ने जन्म लिया जिसका स्थान ग्राज भी हिन्दी-साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण है। उस में उर्दू भाषा का उदय हुआ जो पनपते-पनपते एक महत्वपूर्ण भाषा बनकर पाकिस्तान की राष्ट्र-भाषा बन गई। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानन्द जी का प्रादुर्भाव भी इसी काल में हुआ।

मानव मुक्त होकर भलाई-बुराई का ज्ञान भी त्याग देता और स्वार्थी बन जायगा । मानव का विकास एक जायदा समाज की प्रगति नष्ट हो जायगी और राष्ट्र पतन को प्राप्त होने लगेगा ।

(१) स्त्री के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना नष्ट होकर वासना का उदय होना और बड़ी भावना लारी शब्द का पर्यायवाची शब्द बनकर रह जायगी कि कुछ खर्च में कोई पानी बेने वाला और घाम बेने वाला भी उपमन्य न होना । जीवन भीरु होकर रह जायगा । यही कारण है कि हिन्दू-धर्म में विवाह को इतना महत्त्वपूर्ण स्थान देकर नार्मिक प्रतिबन्धों में इस प्रकार बकड़ दिया है कि मानव-व्यक्त में सुख का आनन्द प्राप्त कर सके । धर्म बिहीन विवाह में न तो मर्यादा ही है और न स्वायत्त ही । वह जिस प्रकार कुब्रमता के रजिस्ट्रार के सम्मुख जाकर स्थापित किया जा सकता है उसी प्रकार उसी के सम्मुख जाकर समाप्त भी किया जा सकता है ।

(१) उपसंहार—स्त्री और पुरुष की प्रतिष्ठा विवाह में है या तलाक में अधिकतम प्रत्येक यही सोचने का रह जाता है । विवाह की स्वतन्त्रता समाज की कमजोरी है उन्मुख सतता है, मानव का हास है, पतन है । यही प्रगति के लिए स्थान नहीं । विवाह की वास्तव समाप्त होते ही वास्तव्य प्राप्त पितृत्व नृह इत्यादि की सब आवश्यकता समाप्त हो जायगी ।

अध्याय २३

इतिहास तथा राजनीति सम्बन्धी निबन्ध

मुस्लिम-युग और भारत

२६६. मुस्लिम-युग पर विचार करने के लिए हम इस युग को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक मुगल-काल और दूसरा इससे पूर्व का काल। मुगल-साम्राज्य-काल से पूर्व-काल में हम अरब-आक्रमण-काल को न लेकर केवल दिल्ली के सुल्तानों के समय पर ही विचार करेंगे। दिल्ली के पठान सुल्तानों का प्रारम्भिक काल तो अपने को व्यवस्थित करने में ही व्यतीते हुआ, परन्तु जब उनका शासन व्यवस्थित हो गया तो उनका ध्यान राज्य-व्यवस्था की अन्य आवश्यकताओं की ओर भी गया।

इस काल का न्याय काजियो द्वारा होता था और सुल्तान पूर्णरूप से निरकुश थे। हिन्दुओं की दशा अच्छी नहीं थी, उनके धर्म का स्थान-स्थान पर अपमान होता था और उनका धन भी सुरक्षित नहीं था। हिन्दुओं को जजिया इत्यादि कर देने होते थे जो राज की सभ्यता में मानवता से गिरे हुए कहे जायेंगे। परन्तु इस काल में बहुत से हिन्दू राजे भी थे और उनके छोटे-छोटे राज्यों में सभ्यता और उसके पुजारी सुरक्षित और सुखी थे।

पठान काल में वस्तु-कला की भारत में पर्याप्त उन्नति हुई। कुतुबमीनार, अलतमश का मकबरा और जौनपुर की मस्जिद इत्यादि उस काल की प्रसिद्ध इमारतें हैं। यह सभी इस काल की वस्तु-कला के प्रतीक हैं। इन इमारतों के निर्माण में भारतीय वस्तु-कला और पठान वस्तु-कला का सम्मिश्रण मिलता है। इसका प्रधान कारण यही है कि भारत में इतने बड़े भवन निर्माण करने के लिए भारतीय वस्तु-कला के विशेषज्ञों की सहायता लेना आवश्यक था और वह सहायता पठान सुल्तानों ने पर्याप्त मात्रा में ली जिसके फलस्वरूप उनमें भारतीय कला की आत्मा मिलती है।

इस काल में अमीर खुसरो जैसे कवि ने जन्म लिया जिसका स्थान आज भी हिन्दी-साहित्य के इतिहास में महत्त्वपूर्ण है। उस में उर्दू भाषा का उदय हुआ जो आज पनपते-पनपते एक महत्त्वपूर्ण भाषा बनकर पाकिस्तान की राष्ट्र-भाषा बन गई है। स्वामी रामानुजाचार्य के शिष्य रामानन्द जी का प्रादुर्भाव भी इसी काल में हुआ

धीरे इसी काल में कबीर जैसे सत्त कर्म धीरे विचारक को जन्म दिया। वार्षिक क्षेत्र में मुख नागक के प्रादुर्भाव का भी मही काल है और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी काल में जन्म लिया। इस प्रकार हमने देखा कि इस काल में उस भक्ति-सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसने प्रागे चलकर भारत की जनता के अन्तर्गत हुए हृदयों को भक्ति का आशय देकर जीवन प्रधान किया। प्राण-दान दिया।

इस काल के शासन का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। समाज को मुसलमानी प्रभाव से बचाने के लिए समाज के नियामकों ने जातियों के बन्धनों को बहुत कड़ाई के साथ जकड़ दिया। इसके फलस्वरूप दिन-प्रतिदिन जातियों की संख्या बढ़ने लगी और मानव-जीवन की प्रगति रुक गई। स्त्रियों में पर्व की ब्रजा का उदय हुआ और उन्हें समाज में खुले रूप से आने के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। भारत में मुसलमान-धर्म का भी प्रभाव बढ़ा और बहुत से भारतीयों ने इस्लाम-धर्म को अपना लिया। इस्लाम-धर्म को सत्त्व किसी ने मही प्रपन्नाया बल्कि उसका प्रसार नहीं तक भी हुआ उसका रीति का रीति पर ही हुआ है।

पठन-काल के पश्चात् भारत में मुसल-शासन-काल आता है। यह शासन-काल धनेर्षी बुद्धिबोझ से बहुत महत्वपूर्ण है। मुसल-शासकों में वार्षिक सङ्घ-शीलता मानवता कला श्रमिता इत्यादि की कमी न थी। यह लोग पठन शासकों की अपेक्षा अधिक शिक्षित और सम्यक् थे। मुसल शासकों में अकबर जैसे शासक भी हुए, जिन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को मिलाकर दीन इलाही' जैसे नवीन धर्म बनाने का भी प्रयत्न किया। बहामी-धर्म से शासक भी हुए, जिन्होंने भीरु इक्रीकटराय के माता-पिता से उनकी दुःख-मरी कहानी सुनकर काशी को उसके परिवार सहित सरिता में डुबवा दिया। परन्तु साथ ही औरंगजेब-जैसे शासक भी हुए जिन्होंने मन्दिर तुड़ाकर उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई और बाहुओं के यज्ञोपवीत से हथाम धर्म करवाकर स्थापन किया। इस प्रकार यह काल दोनों प्रकार की भावनाओं से पूर्ण रहा है, परन्तु जहाँ अकबर की वार्षिक सङ्घिष्णुता ने मुसलमानी शासन की नींव को पुष्ट किया वहाँ औरंगजेब की कट्टर मुसलमानी नीति ने उसे लोचलाना कर डाला। अकबर ने ब्रह्मिया जैसे करों से हिन्दुओं को मुक्त करके उनके हृदयों पर विजय प्राप्त की। और औरंगजेब ने मन्दिरों को मिराकर शिवाजी-जैसे अपने शत्रु बना लिये।

मुसल-शासन-काल में भारत की राज्य-व्यवस्था बहुत सुदृढ़ की और अकबर का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ था। प्रजा भी काफ़ी सुखी थी और इस ने कला-कौशल में परवर्धित उत्पत्ति की। वस्तु-कला के विचार से यह काल भारतीय उत्तम-मान काल का स्वर्ण-काल है। ताजमहल संसार का प्रसिद्ध भवन इसी काल में निर्मित हुआ। इसके प्रतिरिक्त देहली और आगरे के किसे दिल्ली का आमा मस्जिद और फतहपुर-सीकरी के विशाल महल लाहौर में बहामी-धर्म का महाराज इत्यादि इस काल की प्रविष्टि इमारतें हैं। इन इमारतों पर भारत को गर्व है और वास्तव में इनकी बहुत-सी विद्यमानता आज के वैज्ञानिक युग में भी जादू-सी प्रतीत होती है।

तानसेन-जैसे गायक, भवत तुलसीदास और मूर-जैसे भक्त कवि, अबुल फजल और फंजी-जैसे इतिहासज्ञ, राजा टोडरमल जैसे अर्थशास्त्र के पंडित, राजा मानसिंह जैसे योद्धा, राजा वीरबल-जैसे चतुर मतदाता इसी काल की देन हैं। भारत के राज-नैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक धार्मिक और साहित्यिक इतिहासों में इन व्यक्तियों ने अपना अपना सुदृढ़ स्थान स्थापित किया हुआ है। इस काल में ऊँची से ऊँची कोटि के विद्वानों ने जन्म लिया है और ऊँचे से ऊँचे सुधारकों ने। विधर्मों व्यवस्था होने पर भी धर्म-सुधारकों के मार्ग में अधिक रुकावटें नहीं आईं। शामक पहले की भांति निरकुश थे। इसलिए कभी-कभी जब वह अपनी नीमा का उल्लवण कर जाते थे तो समाज का अहित भी होने लगता था परन्तु उस काल में यह निरकुशता समार भर में व्यापक थी। केवल भारत में ही नहीं बल्कि धर्म के नाम पर यूरोप में भी निरकुश शासकों द्वारा रक्तपात करने में कमी नहीं छोड़ी जाती थी। विधर्मियों के भुण्ड-के-भुण्ड अग्नि-कुण्डों में स्वाहा कर दिये जाते थे। भारत में औरगजेव के समय में कुछ-कुछ इस प्रकार की व्यवस्था मिलती है परन्तु समस्त मुसलमान-शासन-काल में नहीं।

मुसलमान शासक भारत में आये और भारत के हो गये। जब हम मुसलमान शासकों पर दृष्टि डालकर अंग्रेज शासकों पर दृष्टि डालते हैं तो हमें केवल यही अन्तर मिलता है। मुसलमानों से पूर्व जो-जो भी जातियाँ भारत में आईं वे यहाँ की सभ्यता में घुल-मिलकर अपना सभी कुछ खो बैठी परन्तु मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने भारत की सभ्यता को तलवार की धार पर रखकर काटना चाहा परन्तु कटना इन्हे स्वयं ही पड़ा। जो धर्मावलम्बी वन भी गये उनमें भी जाट-मुसलमान, राजपूत-मुसलमान, जुलाहे-मुसलमान इत्यादि वर्ग वन गये और मुसलमानी सिद्धान्त जड़-मूल से ही नष्ट होकर भारतीय वर्ग-वाद के पीछे चल पड़ा। मुसलमानी रिवाजों पर प्रभाव अवश्य पड़ा परन्तु उसकी बाहरी रूपरेखा पर, अन्तरात्मा पर नहीं। उसकी अन्तरात्मा ज्यों-की-त्यों बनी रही। मुसलमानी शासक चाहे अपने को हिन्दुओं से कुछ ऊँचा समझते थे परन्तु फिर भी वह अपने को भारत का शासक समझते हुए जो कुछ वे करते वह भारत के ही लिए करते थे। भारत की धन-सम्पत्ति इससे बाहर नहीं जाने पाती थी और भारत निर्धन होने से बचा रहा। परन्तु अंग्रेजी शासन-काल में भारत की सम्पत्ति भारत से बाहर जाने लगी जिसका प्रभाव भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा पड़ा।

इस प्रकार हमने तुलनात्मक रूप से देखा कि आर्थिक विचार से मुसलमानी शासन-काल अंग्रेजी शासन-काल से कहीं अच्छा था, क्योंकि उस काल में भारत की धन-सम्पत्ति सुरक्षित थी और उस काल में भारत ने जो कुछ भी उन्नति की और जो कुछ भी उपार्जन किया वह भारत में ही रहा। मुसलमानों ने भारत में जो कुछ भी किया अपना समझकर ही किया।

संक्षिप्त

१ मुसलमान-काल के दो प्रमुख भाग-विभाजन।

१. दोनों कानों में बिद्या, कष्टा सम्पत्ता और समझ की उन्नति ।

२. धार्मिक दृष्टि से भारत के क्षिपु मुसलमानी-शासन-काल क्या था ?

अंग्रेजी शासन-काल की भारत को देने

१. अंग्रेजी भारत में व्यापारी बनकर बाने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की बीरे-बीरे अपना धाबिपरय बढ़ाया और सन् १८३७ के पश्चात् समस्त भारत के शासक बन बैठे । अंग्रेजी शासन-काल में भारत की धार्मिक दशा बिगड़ी यहाँ की सम्पत्ति अनेकों रास्तों से वेष्ट से बाहर में जाई गई परन्तु यह से बाने की व्यवस्था महमूर गबनबी-जैसी नहीं थी । भारत की जनता पर अंग्रेजों ने बाहु कर बिधा भारत का झूठा और भारत के घिर, और जितने दिन भी भारत में रहे बहुत ठाठ के साथ शासन किया । इस शासन-काल में अनेकों बुराइयाँ होते हुए भी इस शासन ने भारत को बहुत कुछ दिया है । भारत को अंग्रेजी शासन-काल ने क्या-क्या दिया है इसकी व्यापक व्याख्या न करके यहाँ संक्षिप्त रूप में विचार करेंगे ।

सामाजिक सुधार—हिन्दू समाज में सती-प्रथा प्रचलित थी । यह भी शासन-काल में सरकारी नियम द्वारा इस कुरीति को सफलतापूर्वक रोककर मानव-जाति के मस्तक से इस कलंक को दूर किया गया । इसी कास में सारवा-बिल पास करके समाज की बाल-बिबाह की कुरीति से मुक्त किया । इन दो बातों के परिचिन्त इस काल में वैज्ञानिक प्रगति के कारण मानव-जीवन प्रगतिशील बन गया और समाज के दो प्राचीन बन्धन बिना समाज शताब्दियों से बकड़ा पड़ा था आप-से-आप कुलते चले गये । समाज के घिर से सुमाकूत का मूत उतरने लगा । उदाहरण-स्वरूप रेलों में बाजा करने बाने व्यक्ति मार्ग से मोस लेकर खाना खाने लगे स्टेशनों के लनों का पानी पीने लगे और स्कूलों में पढ़ने बाने विद्यार्थी जाति-जाति के भेद-भावों से मुक्त होकर एक साथ भोजन करने लगे । होटलों का प्रचार बढ़ा और साफाहारी तथा साँसाहारी भी एक ही रछोई का दना हुआ भोजन खाने लगे । इस प्रकार समाज अपनी कृत्रिमता को स्थिर न रख सका और प्रगतिशील बनकर उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ । समाज ने अपने को धार्मिक प्रतिबन्धों से बहुत कुछ संघों में मुक्त कर लिया और यहाँ तक कि बिबाह-सम्बन्ध भी घरानों में होने प्रारम्भ हो गये परन्तु यह प्रथा अभी धार्मिक प्रचलित नहीं हो सकी है । बिबाहीय बिबाहों की और भी समाज ने पग बढ़ाया परन्तु इस क्षेत्र में भी अभी धार्मिक प्रगति नहीं हुई । फिर भी प्रत्येक बिदा में प्राचीन गृह-कलाएँ टूटी और नवीन प्रगतिशिलों का उदय उद्यम हुआ है । प्रत्येक बिदा में ब्रह्म-समाज और आर्यसमाज में भी सामाजिक सुधार किये हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है । इस काल में स्त्री-बिदा का भी प्रचार हुआ और उन्हें समाज में भी स्वाधीनता प्राप्त हुई ।

धर्म का स्थान—अंग्रेजी शासन ने भारतीय जनो को राजनैतिक क्षेत्र में प्रवीण करके हिन्दू और मुसलमानों की धर्मि को निबधित रखा । यों सनातनतवा किरी

विशेष धर्म के साथ किसी विशेष प्रकार का पक्षपात नहीं किया परन्तु जब जहाँ पर जिसकी प्रबलता देखी तब वही पर दूसरे पक्ष को बल देकर अपनी प्रधानता बनाये रखी। धर्म के नाम पर सम-भाव प्रदर्शित करते हुए भी धार्मिक कटुता को मिटाने का वास्तविक प्रयत्न कभी भी अंग्रेजी शासन ने नहीं किया। परन्तु इसी काल में खिलाफत और कांग्रेस ने जन्म लिया। दो आन्दोलनों ने भारत में बहुत प्रबल रूप धारण किया और धार्मिक कटुता को मिटाने का सफल प्रयत्न किया। अंग्रेजी शासन-काल में हिन्दू और मुसलमानों का आपसी वैमनस्य दूर नहीं हुआ। साथ ही भारत में ईसाई धर्म के प्रचार को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। ईसाई धर्म का प्रचार भी भारत में हुआ परन्तु भारत के धार्मिक रुढ़िवाद के सम्मुख वह प्रचार उच्चवर्गों में सफलतापूर्वक नहीं हो सका। अंग्रेजी शासन-काल की यह विशेषता कि मुसलमान-शासन-काल की भाँति इस काल में शासक-वर्ग ने धर्म-प्रचार में तलवार का प्रयोग न करके प्रेम और सद्भावना का प्रयोग किया। ईसाई पादरियों ने बच्चों के लिए स्कूल खोले, औपचारिक खोले, गिर्जे बनवाये, यह तीनों की सहायता और इसी प्रकार अनेको प्रकार से भारतीय जनता के हृदय में धर करने का प्रयत्न किया।

वैज्ञानिक विस्तार—ससार की वैज्ञानिक प्रगति से अंग्रेजी शासकों ने भारत को पिछड़ा हुआ नहीं रहने दिया। जब यूरोप में रेलों का आविष्कार हुआ तो भारत में भी रेलें चालू की गई। यह सत्य है कि प्रारम्भ में वह रेलवे-विभाग केवल सैनिक-सुविधा के लिए चालू किया गया था परन्तु धीरे-धीरे इसका प्रयोग जनता के लिए किया गया और इससे भारत के व्यापार ने समुचित उन्नति की। भारत में मोटरें आईं, हवाई जहाज आये, रेडियो आया, तार और बेतार के तार का प्रयोग हुआ। यह अंग्रेजी शासन-काल की देन है जिन्होंने भारत में भी एक वैज्ञानिक प्रगति का संचार किया। प्राचीनता में नवीनता का प्रादुर्भाव हुआ और मानव-जीवन में एक नवीन स्फूर्ति आई। इस वैज्ञानिक विकास से मानव के ज्ञान का भी विकास हुआ और इन तीनों गति से चलने वाले यंत्रों की सहायता से ससार मानव के लिए गम्य हो गया। मानव-ज्ञान का विकास हुआ और भारत ने अनेको विद्याओं में उन्नति और प्रगति की।

ललित-कला-विकास—अंग्रेजी शासन-काल में भारतीय ललित-कला के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। भवन-कला के क्षेत्र में जो विकास मुराल-काल में दिखाई देता है वह अंग्रेजी शासन-काल में नहीं हुआ। मूर्ति-कला क्षेत्र में भी अधिक विकास नहीं दिखाई देता। संगीत-कला का विकास रेडियो के आविष्कार के कारण पर्याप्त मात्रा में मिलता है। संगीत आज जीवन की आवश्यकता बन गया है और सभ्य समाज में तो इसका विशेष स्थान है। चित्र-कला का भी इस काल में बहुत विकास हुआ है। सिनेमा के आविष्कार ने चित्र-कला को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया है। इस काल में भारत में बहुत से चित्रकारों ने जन्म लिया है और इस काल के राजे-महाराजाओं ने उसे बहुत अपनाया। इस काल में जो सबसे अधिक उन्नति हुई वह काव्य-कला की है।

२. दोनों काबों में बिचा, कड़ा सम्बन्ध और समस्त की उन्नति ।
 ३. धार्मिक दृष्टि से भारत के लिए सुसज्जमान-शासन-काल क्या था ?
- अंग्रेजी शासन-काल की भारत को देने**

१. अंग्रेजी भारत में व्यापारी बनकर आये ईस्ट इन्डिया कम्पनी की स्थापना की बीरे-बीरे अपना आधिपत्य बढ़ाया और सन् १८५७ के पश्चात् समस्त भारत के शासक बन बैठे । अंग्रेजी शासन-काल में भारत की धार्मिक दृष्टि बिगड़ी यहाँ की सम्पत्ति अनेकों राज्यों से देश से बाहर से आई गई परन्तु यह से जाने की व्यवस्था महसुब गजबकी-जैसी नहीं थी । भारत की जनता पर अंग्रेजों ने जाबू कर दिया भारत का जूता और भारत के सिर और जितने दिन भी भारत में रहे बहुत ठाठ के साथ शासन किया । इस शासन-काल में अनेकों बुराईयाँ होते हुए भी इस शासन ने भारत को बहुत कुछ दिया है । भारत को अंग्रेजी शासन-काल ने क्या-क्या दिया है इसकी व्यापक व्याख्या न करके यहाँ संक्षिप्त रूप में विचार करेंगे ।

सामाजिक सुधार—हिन्दू समाज में सती प्रथा प्रचलित थी । अंग्रेजी शासन-काल में सरकारी नियम द्वारा इस कुरीति को सफलतापूर्वक रोककर मानव-जाति के मस्तक से इस कलंक को दूर किया गया । इसी काल में शारदा-विल पास करके समाज की बाम-विवाह की कुरीति से मुक्त किया । इन दो बातों के प्रतिरिक्त इस काल में वैज्ञानिक प्रगति के कारण मानव-जीवन प्रगतिशील बन गया और समाज के दो प्राचीन बन्धन जिनमें समाज दाताधियों से जकड़ा पड़ा था घाव-से-घाव सुलते चले गये । समाज के सिर से घुमाघूट का मूत उतरने लगा । उदाहरण-स्वरूप रेलों में यात्रा करने वाले व्यक्ति मार्ग में मोल लेकर खाना खाने लगे स्टेशनों के ननों का पानी पीने लगे और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जाति-प्राप्ति के भेद-भावों से मुक्त होकर एक साथ भोजन करने लगे । होटलों का प्रचार बढ़ा और छाकाहारी तथा माँसाहारी भी एक ही रसोई का रस लेना हुआ भोजन करने लगे । इस प्रकार समाज अपनी अड़िबाबिता को रिसा न रस लफा और प्रगतिशील बनकर उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ । समाज ने अपने को धार्मिक प्रतिबन्धों से बहुत कुछ संघों में मुक्त कर लिया और कहाँ तक कि बिबाह-सम्पन्न भी घरानों में होने प्रारम्भ हो गये परन्तु यह प्रथा अभी धार्मिक प्रचलित नहीं हो सकी है । बिबाहीय बिबाहों की घोर भी समाज ने बग बढ़ाया परन्तु इस क्षेत्र में भी अभी धार्मिक प्रगति नहीं हुई । फिर भी प्रत्येक दिशा में प्राचीन गूँदा-गूँदी और नवीन प्रगतिशील का उदय उदय हुआ है । प्रत्येक दिशा में बड़ा-समाज और धर्मसमाज में भी सामाजिक सुधार किये हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है । इस काल में स्त्री-शिक्षा का भी प्रचार हुआ और उन्हें समाज में भी स्थायीपणा प्राप्त हुई ।

धर्म का रक्षण—अंग्रेजी शासन ने भारतीय धर्मों को राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करके हिन्दू और मुसलमानों की धर्म को निर्बलित रखा । जो सामाजिक तथा धार्मिक

संक्षिप्त

- १ सामाजिक और धार्मिक सुधार ।
- २ भारत का वैज्ञानिक विस्तार ।
३. भारत की ललित कलाओं का विकास ।
- ४ भारतीय शिक्षा का विकास ।

आज भारत-राष्ट्र की आवश्यकता

३०१. शताब्दियों की पराधीनता के पश्चात् भारत-राष्ट्र स्वाधीनता के विस्तृत क्षेत्र में अवतीर्ण हुआ है। आज भारत-राष्ट्र के सम्मुख अनेको समस्याएँ हैं और उन्हीं समस्याओं की पूर्ति भारत-राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताएँ हैं। इसलिए भारत की वर्तमान आवश्यकताओं पर विचार करने से पूर्व एक दृष्टि इस पर डाल लेनी आवश्यक होगी कि भारत की वर्तमान क्या-क्या समस्याएँ हैं।

गत महायुद्ध से पूर्व भारत पर अंग्रेजों का एक लम्बा-चौड़ा ऋण था और वह ऋण बहुत दिनों से चलता चला आ रहा था जो कि भारत को इसके वैज्ञानिक विकास के लिए व्यापार और सुरक्षा की उन्नति के लिए अंग्रेजों ने दिया था। भारत की सुरक्षा से अधिक यह ऋण अंग्रेजों की अपनी सुरक्षा में व्यय हुआ था। परन्तु इस विषय पर प्रश्न करने का किसी को अधिकार नहीं था। गत महायुद्ध में ससार की राजनीति ने पलटा खाया, ससार बदला और बदल गया उसका राजनैतिक दृष्टिकोण भी। साम्राज्यवाद और निरकुश नरेशवाद का बोल धीमा पड़ने लगा और उनकी सत्ता का भी धीरे-धीरे ह्रास हुआ। प्रजा की शक्ति ने जोर पकड़ा और प्रजातन्त्र का जोर विश्व में बल पकड़ने लगा। प्रजातन्त्र के साथ-साथ साम्यवाद और कम्यूनिज्म की भावनाएँ भी कुछ देशों में पनप रही थी। इसलिए बड़े-बड़े साम्राज्य बनाये रखना तो असम्भव-सा प्रतीत होने लगा।

अंग्रेजों ने बहुत कुशलतापूर्वक इस काल में चतुर बुद्धि से काम लिया और उनको जो कुछ भी पूँजी भारत में लगी हुई थी वह और साथ-साथ कुछ और भी यहाँ से खींचकर अपने को भारत का ऋणी बना लिया। इसके फलस्वरूप स्वतन्त्र होने पर भारत की दशा बहुत विचित्र थी कि जिसे अपने राज्य-संचालन के लिए तथा अन्य प्रगतियों के लिए ससार के बैंक से धन 'ऋण-स्वरूप' लेने की आवश्यकता हुई। भारत-राष्ट्र आज हर प्रकार से शक्तिशाली है, उसके पास सेना है और सगठन है, देश-भक्ति है और अन्य साधन हैं परन्तु इनके साथ-ही-साथ कमियाँ बहुत अधिक हैं और उनके कारण बल की अपेक्षा निर्वलताएँ अधिक प्रतीत होती हैं।

सर्वप्रथम भारत-विभाजन के कारण पाकिस्तान से आने वाले भाइयों को बसाने का कार्य है जिसे हमारी सरकार अभी तक सफलतापूर्वक समाप्त नहीं कर पाई है। यह बड़े खेद का विषय है कि सरकार जनता के रुपये को कमेटियाँ बनाकर व्यर्थ के लिए अपव्यय कर रही है और वास्तविक समस्याओं का कोई सुभाव उनके

काव्य-कला में गहक कविता उपस्थास कहानी इत्यादि सभी क्षेत्रों में उत्थति हुई है और एक-से एक सुन्दर ग्रन्थ लिखा गया। काव्य का अर्थ भी पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक हो गया है।

शिक्षा—अंग्रेजी शासन-काल में शिक्षा का प्रचार बढ़ा। जयह-जनह विद्यालय खुले और उनमें अनेकों प्रकार की शिक्षा के केन्द्र खुले। डाक्टरी साइन्स कॉमर्स खेती बाड़ी टेक्नीकल ज्ञान गणित अर्थशास्त्र इतिहास भूगोल इत्यादि अनेकों विद्यालयों में शिक्षा देने के लिए विद्यालय खुले और सरकार ने उन्हें पूरी-पूरी सहायता दी। सैनिक स्कूल भी खोले गये और उनमें भी बहुत लाभदायक शिक्षा दी जाती थी। इन्जिनियरिंग के स्कूलों में धन-निर्माण के भी केन्द्र स्थापित हुए जिन में पढ़कर बहुत से विद्यार्थी निपुण बनकर भारत के लिए लाभदायक सिद्ध हुए। इस प्रकार शिक्षा ने अनेकों क्षेत्रों में इस काल में उत्थति हुई परन्तु जिस शिक्षा में विशेष शिक्षा दी गई वह थी भारत के जनवक्त्रों को अंग्रेजी बसक बनाने की शिक्षा। यह थी भारत को एक प्रकार से बाध बनाने की शिक्षा। उसके फलस्वरूप भारत आज के मुन तक बाध बना रहा।

इसके प्रतिरिक्त यह भी शासन-काल में भारत के राजनैतिक रूप ने भी प्रगति की कोष के भेदुत्प में भारत घागे बढ़ा और उसमें स्वाधीनता को समझ। भारत के जो व्यक्ति बिसामत में गये और वही जाकर उन्होंने भारत की पराधीनता को अनुभव किया उसके फलस्वरूप भारत में भी जागृति का संचार हुआ। भारत में प्रजा-सत्ता का भागमन अंग्रेजी शासन की ही देण है। अंग्रेजी ने जहाँ भारत से जन सम्पत्ति का हरण किया है वहाँ भारत को दिया भी बहुत कुछ है। भारत के वैज्ञानिक सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक विकास में बाधा बाधकर और उन्हें समुन्नत करने में सहयोग दिया है। अंग्रेजी शासकों का दृष्टिकोण सर्वथा ही प्रगतिवादी और सुधारवादी रहा है। भारत में शासक बनकर भी उन्होंने कभी भारत की धार्मिक भावनाओं को नहीं ठुकराया कभी भारतीय समाज का भारत में घनावर नहीं किया और भारत की उत्थति में सामाजिक सहयोग ही दिया है। सहयोग की भाषा इनमें मुसलमान शासकों की अपेक्षा अधिक रही। इस शासन का सबसे बड़ा धनगुल बही रहा है कि इनकी बागडोर का संचालन इंग्लैण्ड में बैठकर किया गया। यदि लंदन की बागडोर का भी संचालन भारत में ही बैठकर किया गया होता तो सम्भवतः भारत का स्वतन्त्रता-संग्राम अन्तरीका के स्वतन्त्रता-संग्राम से किसी भी प्रकार भिन्न न होता और सम्भवतः भारत की स्वतन्त्रता इन परिस्थितियों में आज के भारत में रहने वाले अंग्रेजों के नागरिक अधिकार अधिक सुरक्षित और स्थायी होते। कुछ काल तक भारत में जो बहुत घाई सम्भवतः वह भी न पाती और जो इतने दिन तक हिन्दू-मुसलमानों में घापी हो बना रहा वह भी न रहता। यह भी सम्भव था कि इन परिस्थितियों में भारत को विभाजित भी न होता पड़ता और इन प्रकार अंग्रेजों को अपना दिक्कर खेरिया बैठकर जाने की आवश्यकता न होती।

संक्षिप्त

१. सामाजिक और धार्मिक सुधार ।
२. भारत का वैज्ञानिक विस्तार ।
३. भारत की ललित कलाओं का विकास ।
४. भारतीय शिक्षा का विकास ।

आज भारत-राष्ट्र की आवश्यकता

३०१ शताब्दियों की पराधीनता के पश्चात् भारत-राष्ट्र स्वाधीनता के विस्तृत क्षेत्र में अवतीर्ण हुआ है। आज भारत-राष्ट्र के सम्मुख अनेको समस्याएँ हैं और उन्हीं समस्याओं की पूर्ति भारत-राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताएँ हैं। इसलिए भारत की वर्तमान आवश्यकताओं पर विचार करने से पूर्व एक दृष्टि इस पर डाल लेनी आवश्यक होगी कि भारत की वर्तमान क्या-क्या समस्याएँ हैं।

गत महायुद्ध से पूर्व भारत पर अंग्रेजों का एक लम्बा-चौड़ा ऋण था और वह ऋण बहुत दिनों से चलता चला आ रहा था जो कि भारत को इसके वैज्ञानिक विकास के लिए व्यापार और सुरक्षा की उन्नति के लिए अंग्रेजों ने दिया था। भारत की सुरक्षा से अधिक यह ऋण अंग्रेजों की अपनी सुरक्षा में व्यय हुआ था। परन्तु इस विषय पर प्रश्न करने का किसी को अधिकार नहीं था। गत महायुद्ध में सत्तार की राजनीति ने पलटा खाया, सत्तार बदला और बदल गया उसका राजनैतिक दृष्टिकोण भी। साम्राज्यवाद और निरंकुश नरेशवाद का बोल धीमा पड़ने लगा और उनकी सत्ता का भी धीरे-धीरे ह्रास हुआ। प्रजा की शक्ति ने जोर पकड़ा और प्रजातन्त्र का जोर विश्व में बल पकड़ने लगा। प्रजातन्त्र के साथ-साथ साम्यवाद और कम्युनिज्म की भावनाएँ भी कुछ देशों में पनप रही थी। इसलिए बड़े-बड़े साम्राज्य बनाये रखना तो असम्भव-सा प्रतीत होने लगा।

अंग्रेजों ने बहुत कुशलतापूर्वक इस काल में चतुर बुद्धि से काम लिया और उनको जो कुछ भी पूँजी भारत में लगी हुई थी वह और साथ-साथ कुछ और भी यहाँ से खींचकर अपने को भारत का ऋणी बना लिया। इसके फलस्वरूप स्वतन्त्र होने पर भारत की दशा बहुत विचित्र थी कि जिसे अपने राज्य-संचालन के लिए तथा अन्य प्रगतियों के लिए सत्तार के बैंक से घन 'ऋण-स्वरूप' लेने की आवश्यकता हुई। भारत-राष्ट्र आज हर प्रकार से शक्तिशाली है, उसके पास सेना है और सगठन है, देश-भक्ति है और अन्य साधन हैं परन्तु इनके साथ-ही-साथ कमियाँ बहुत अधिक हैं और उनके कारण बल की अपेक्षा निर्बलताएँ अधिक प्रतीत होती हैं।

सर्वप्रथम भारत-विभाजन के कारण पाकिस्तान से आने वाले भाइयों को बसाने का कार्य है जिसे हमारी सरकार अभी तक सफलतापूर्वक समाप्त नहीं कर पाई है। यह बड़े खेद का विषय है कि सरकार जनता के रुपये को कमेटीयाँ बनाकर व्यर्थ के लिए अपव्यय कर रही है और वास्तविक समस्याओं का कोई ध्यान नहीं देती।

सम्मुख नहीं आ रहा। आज मकान बनाने के लिए भारत-सरकार विसायती कम्पनियों को ठेके दे रही है और भारत के ठेकेदारों को उन कामों से बचिठ रखा जा रहा है। यह समस्या आज तक समाप्त हो जानी चाहिए थी जिसका विलम्ब सरकार की असफलता का चोख है।

दूसरी प्रमुख समस्या जो भारत राष्ट्र के सम्मुख इस समय है वह महुँगाई और औरबाजारी की है। कांग्रेसी सरकार मनपति पू बीबादियों की सरकार है जिसका संवाचन नहीं लोग करते हैं जो महुँगाई और औरबाजारी को रोकना रोकना तो बिस्वाते हैं परन्तु वास्तव में रोकना नहीं चाहते। यदि सरकार हृदय से इन समस्याओं का हल सोचकर चलना चाहती तो यह इतनी कठिन समस्याएँ नहीं थी कि जिसका हल सरकार आज तक न निकाल पाती। महुँगाई दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही है और उसके साथ-ही-साथ औरबाजारी भी। कंट्रोल्स का बंधुघ्न समाकर जाहे जिस वस्तु को और जाहे जब भी बाजार से सुप्त कर दिया जाता है और फिर पूँजीपति एक-एक के बस-बस एक छल में बना डालते हैं। सरकार को चाहिए कि वह भारत राष्ट्र के मबिष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए सीमाविहीन इन समस्याओं पर विचार करे और इनका उचित हल निकाले। इसके लिए सरकार को कड़े-से-कड़े बजट नियम ठोकने वालों को देने चाहिए और उन बजटों का भी जगता के सम्मुख प्रदर्शन करना चाहिए। उदाहरणस्वरूप यदि बेहूमी के बप्टावर पर सूसी लपकाकर एक मी और-बाजारी करने वाले व्यक्ति को लटकवा दिया जाय तो दूसरे ही दिन से औरबाजारी करने वालों के हृदय बरने मरने और समाज तथा राष्ट्र एक कुलीति और कलंक से मुक्ति या नामया परन्तु इसके विपरीत होता वह है कि औरबाजारी से बचने के लिए और चुर्से भी जाती है और एक कुलीति से बचने के लिए राष्ट्र और मुराद्यों में फेलाता है। सरकार का कर्तव्य है कि वह शीघ्र इसका उपाय सोचकर निकाले।

तीसरी समस्या इस समय राष्ट्र के सम्मुख साध-मबाओं की है। भारत के साध-मबाओं की उपज अभी इतनी नहीं है कि भारत अपना काम अपनी उपज से चला सके। इसलिए भारत को अन्य देशों से साध-सामग्री लेनी होती है। वह भारत-राष्ट्र की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और इस कमी का पूरा होमा निकट मबिष्य में निरांत आवश्यक है। आज संसार का बाहुमंडल मुद्र के बाबलों से चिरा हुआ है। भारत की बिबेसी राजनीति किसी भी संसार की सक्रि से टककर लेने की नहीं है परन्तु अपनी रक्षा में जब और क्या करना आवश्यक समझ आज इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बेस अपनी साध-सामग्री के लिए अपने पर निर्भर रहे परी सर्वत्र आवश्यक समझ जाता है। भारत-राष्ट्र को भी अपने पर निर्भर रहने वाला हो जाना निरांत आवश्यक है। भारतीय सरकार इस दिशा में प्रबलसीन है और माधा है कि निकट मबिष्य में ही वह इस प्रयत्न में सफल हो जावगी। सरकार अधिक-से-अधिक भूमि में कृषि कर रही है और नये-से-नये कृषि कराने के तरीकों और साधनों को प्रयोग में लाया जा रहा है।

चौथी समस्या भारत की उन मिलों की है जिनके लिए कि कच्चा माल पाकिस्तान से लेना होता है। यह कच्चा माल पटसन और कपास है। पटसन की सती पर गत वर्ष से भारत सरकार ने बहुत जोर दिया है और बहुत कुछ वह इस दिशा में सफल भी हो गई है परन्तु कपास की समस्या अभी उसके सामने है। सरकार को कपास की खेती के लिए उद्योग करने की आवश्यकता है। भारत में पटसन और कपड़े की बहुत मिलें हैं और भारत का कपड़ा तथा पटसन का सामान दूर-दूर तक विलायतों को भेजा जाता है।

भारत का व्यापार उन्नति कर रहा है। व्यापार और उद्योग-धन्धों की उन्नति देने के लिए भारत की सरकार नये विजली बनाने के कारखाने बनाने में प्रयत्नशील है और वह कार्य बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है जिसके लिए ससार-बैंक से भी पर्याप्त ऋण भारत सरकार ले चुकी है। अमेरिका ने इस दिशा में भारत के लिए सहयोग का हाथ बढाया है। आज भारत-राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता का हल कहीं बाहर से नहीं आना है। वरन् वह भारत-राष्ट्र के ही अन्दर व्यापक है, निहित है। राष्ट्र को आज यही पर नहीं पड़े रहना है, उसे अपने को उठाकर समुन्नत राष्ट्रों के साथ कबे से कधा भिड़ाकर चलना है। सरकार की कमियो और गलतियो के बखान से ही आज राष्ट्र का भला नहीं हो सकता। राष्ट्र को बलवान बनाना है और शिक्षित बनाना है, धनवान बनाना है, प्रगतिशील बनाना है और अत में गौरवशाली बनाना है। इसके लिए राष्ट्र के हर व्यक्ति को त्याग करना होगा, स्वार्थ से किनारा करना होगा और राष्ट्र तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं को समझना होगा। भारत का राष्ट्र आज कोई साधारण राष्ट्र नहीं रह गया है। विश्व की आँखें भारत की ओर लगी हैं और यदि आज नया विश्व-युद्ध सामने आया तो भारत-राष्ट्र ही उस युद्ध में रेड श्रोस बनकर ससार के धावों पर मरहम-पट्टी करेगा और ससार के सम्मुख महात्मा गांधी के शांति संदेश का अमर सिद्धान्त रखेगा।

हिन्दू-मुस्लिम एकता की आवश्यकता

३०२. हिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या भारत में आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है। जिस समय में मुसलमान शासक थे और हिन्दू शासित उस समय इसकी आवश्यकता का अनुभव कबीर जैसे तत्त्वज्ञानी विचारकों ने किया था और साथ-ही-साथ इसका प्रचार भी किया था। कबीर ने अपना कबीर-पथ चलाया और उसके अन्तर्गत हिन्दू और मुसलमानों का आपसी भेद-भाव मिटाने का प्रयत्न किया परन्तु वह अपने उद्देश्य में अधिक सफल न हो सके। इसी भावना का आभास जायसी इत्यादि कवियों की वाणी में भी मिलता है। मुगल-सम्राट् अकबर ने भी अपना दीने-इलाही मत चलाकर इस भेद का अन्त कर देना चाहा परन्तु वह भी सफल न हो सके और मुल्ता तथा पण्डितों के सामने उनकी शक्ति सीमित ही रह गई।

अंग्रेजी शासन-काल में आकर हिन्दू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने

की भावना का एक प्रकार से राज-सक्ति की धीरे-धीरे नहीं हो गया बल्कि आपसी विद्वत् को धीरे-धीरे प्रोत्साहन भी दिया गया जिसके फलस्वरूप समय-समय पर आपसी भयंकर घोर मारकाट भी होती रही। इस काल में भावना को जन्म देने का श्रेय बिना-छत्र-प्राप्तोत्पन्न और कांग्रेस को मिलाया है। कांग्रेस ने इन दोनों जातियों में मैत्र कराने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु कांग्रेसी सरकार इस ध्येय को संयत्त होने से रोकने के लिए बराबर मि बिन्हा जैसे मीठों का प्रयोग करती रही और पूर्णरूप से कभी भी उसने कांग्रेस को उसके लक्ष्य में सफल नहीं होने दिया।

मुसलमान साधन-शक्त में सामिक और मानवी दृष्टिकोण से इन दोनों में मैत्र कराने का प्रयत्न किया जा रहा था परन्तु कांग्रेस ने इन दोनों जातियों के सम-कर्म सम्बन्धी कार्यक्रम से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखा। कांग्रेस तो राजनीति के क्षेत्र में लोगों को संगठित करके कांग्रेसी सत्ता के विपरीत सक्ति संभावित करना चाहती थी। भारत को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए कांग्रेस ने इस संयत्न को धातुमयता का अन्तर्भव किया था। कांग्रेस अपने इस लक्ष्य में बहुत दूर तक सफल हुई जबकि परन्तु पूर्णरूप से सफल नहीं हो सकी। यही कारण था कि कांग्रेस चाहे चाहे भी भारत को विभाजित कर बड़े और पाकिस्तान के नये राज्य में जन्म ले लिया।

एक समय था जब राजनीति वर्ग के संकेतों पर नाचती थी और राजनीतिज्ञ सामिक नृत्तों की पूजा करते थे परन्तु धातु का युग ठीक इसके विपरीत चल रहा है। राजनीति के क्षेत्र में वर्ग का कोई स्थान नहीं और उसका राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ सके यह तो निरास्य अवस्था ही है। पाकिस्तान का जन्म उसी प्राचीन कड़िवाही सामिक विचारधारा के यकीन हुआ है इसलिए उसका मुसलमानी साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न तो कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता। हाँ इतना अवश्य है कि इससे कुछ समय के लिए भारत के बासावरस में हिन्दू और मुसलमानों में आपसी द्वेष की भावना को जन्म दे दिया है। पाकिस्तान ने अपने प्रवेश से हिन्दुओं की निकालकर भारत का नहीं अपना अधिकृत किया है। अपनी इस भूल को कुछ दिन बाद पाकिस्तान अनुभव करेगा।

भारत में धातु भी मुसलमानों की संख्या कम नहीं है और न भारत की राजनीति संकीर्ण सामिक नीति आधार लेकर चल रही है। भारत का साधन कांग्रेस की उसी प्राचीन नीति पर आधारित है जिस पर उसे महात्मा गांधी छोड़कर तथा अपना बलिदान दे गये हैं धातु संसार वर्ग के पीछे पागल बनकर अपना हित नहीं कर सकता। वर्ग का यदि वास्तव में है तो समाज से कोई सम्बन्ध नहीं। वर्ग का सम्बन्ध धारणा की पुष्टि से है और धारणा का सम्बन्ध व्यक्ति से है। वर्ग का सम्बन्ध इस प्रकार समाज के क्षेत्र में था भी सकता है परन्तु राजनीति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। भारत में धातु हिन्दू और मुसलमान दोनों ही रहते हैं। एक स्थान पर रहने वाले दोनों समुदाय यदि भारत में सैन्यत्व धारण करके खड़े तो मला जलका निषाद

किस प्रकार होगा ? इसलिए दोनों में प्रेम-भावना का होना नितान्त आवश्यक है।

जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है, प्रति वर्ष वकरा-ईद, ताजिये और ईद आती है परन्तु साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते। इसका क्या कारण है ? कारण स्पष्ट है कि सरकार आपसी सद्भावना बढ़ाने में सहयोग देती है और जनता दिन-प्रति-दिन इस सत्य को समझती जा रही है कि आपस में प्रेम-भावना को बढ़ाने में ही दोनों का हित है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही मानव हैं फिर भला क्यों मानव-मानव के रक्त का प्यासा बना रहे ? क्यों न मानव मानव से प्रेम करे और ससार के सम्मुख यह स्पष्ट करदे कि मानव दानव कभी भी नहीं था। वह केवल राजनीति का चक्र था जिसके जाल में फँसकर वह चन्द दिन के लिए पागल हो गया था। उसका मस्तिष्क उससे छीन लिया गया था और उसके हाथों में दे दी गई थी। वह निरकुश शक्ति जिसके प्रयोग में उसे उसके निर्माण का सदेश दिया गया था। वह निर्माण का सदेश झूठा साबित हो चुका है और उसका फल मानव स्वयं अपने नेत्रों से देख चुका। आज का भारतीय उस भूल को दुहराने के लिए उद्यत नहीं और वह हिन्दू और मुस्लिम एकता के अमूल्य रहस्य को समझ चुका है।

एकतन्त्र और प्रजातन्त्र शासन

३०३. सम्भवतः शासन-व्यवस्था का सबसे प्राचीनतम रूप एकतन्त्र शासन ही है। पहिले-पहल राज्य-संचालन का यह ढंग राजा में दैवी शक्ति का आरोप करके किया गया था। सस्कृत-शास्त्रों में राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। प्रारम्भ में अराजकता को रोकने के लिए 'राजा' में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उन सभी को एकत्रित किया गया और इस प्रकार राष्ट्र को बलवान बनाकर मानव के हित की भावना को जन्म मिला। भारत के एकतन्त्र शासन का क्या प्राचीनतम रूप है उसकी कल्पना हम 'राम-राज्य' में कर सकते हैं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में प्रजातन्त्र शासन की व्यवस्था थी ही नहीं। सिकन्दर महान् के आक्रमण-काल में वैशाली प्रजातन्त्र-राज्य था जिसमें राज-पुत्रों का निर्वाचन होता था। इसके अतिरिक्त हिन्दू-शास्त्रों के विधानों के अनुसार प्राचीनतम राज्य-व्यवस्था एकतन्त्र रूप में अवश्य मिलती है परन्तु राजा स्वेच्छाचारी नहीं होते थे और यदि राजा स्वेच्छाचारी हो जाता था तो प्रजा को अधिकार होता था कि उसे उसके पद से च्युत कर सके।

वर्तमान युग में एकतन्त्र का अर्थ समझा जाता है स्वेच्छाचारी एकतन्त्र सत्ता अर्थात् डिक्टेटरशिप, और प्रजातन्त्र का अर्थ है प्रजा के मत पर अवलम्बित राज्य-सत्ता। ये दोनों ही विचारधाराएँ वर्तमान युग की हैं और इनका उदय भारत से न होकर यूरोप से हुआ है। ससार के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि ससार में सदैव ही शक्ति के लिए संघर्ष बना रहा है। यूरोप में एक काल तक धार्मिक पादरियों और सामन्तों के बीच संघर्ष चलता रहा। यूरोप में धर्म-शक्ति का धीरे-धीरे ह्रास हुआ और अपने-अपने देग, अपने-अपने राजे शक्तिशाली बने। धर्म-भावना के

परचात् साम्राज्यवाद की भावना ने बस पकड़ा और बलशाली राजाओं ने अपने बड़ और गौरव के लिए अन्य देशों पर आक्रमण के लिए और अपनी निरंकुश शक्ति के बल से अन्य देशों की मानवता को पैरों-तसे रौंद डाला ।

शक्ति और माया कमी स्वामी नहीं रह सकते । जिस प्रकार पोप के करों से यह शक्ति राजाओं पर आकर राजा के दलन का साधन बनी उसी प्रकार प्रजा में भी इस शक्ति के प्रपहरण की भावना उत्पन्न हुई । जोमबेस-जैसे नेताओं ने राजाओं के विरुद्ध विद्रोह के भंडे उभे दिये । एक की सरिताएँ प्रवाहित हो बसी और जनता के नेताओं ने एक दिन यह दावा कि इस शक्ति को राजाओं के हाथों से छीन लिया । इस काम में यरोप ही नहीं एशिया तक भी वो पक्षों में विभक्त हो गये एक प्रजा उग्रवादी और दूसरा एकतन्त्रवादी । प्रजातन्त्र के नाम पर वो महायुद्ध हो चुके हैं । कैसर हो हिटलर हो सोवो हो या मुसोलिनी सबने शक्ति-प्रपहरण का ही प्रयत्न किया है । बिजय आज तक प्रजातन्त्र की ही होती या रही है । जनता की स्वतन्त्र प्रियता की प्रबल इच्छा को स्वाना स्वेच्छावादी एकतन्त्रवादियों के लिए सम्भव नहीं हो सका है ।

प्रजातन्त्र में साधन शक्ति का संचालन प्रजा के चुने हुए व्यक्तियों द्वारा होता है । इसका जन्म इंग्लैण्ड से हुआ और बीरे बीरे सत्तार भर में फैला गया । इब्राहीम लिफन ने इस साधन-व्यवस्था को 'Government of the people, by the people and for the People' कहा है 'अर्थात् जनता का साधन जनता द्वारा शासित और जनता के लिए शासित' । यह शासन ग्रेको और रोमा शाही के विपरीत विद्रोह का अतिथि भी । भारत के चाई-कान में अथान में एथेन्स (Athens) का और स्पार्टा (Sparta) के प्राचीनतम राजतन्त्रों में प्रजातन्त्र का प्रारम्भिक रूप मिलता है । इसका कुछ आभास हम ऊपर भी देख चुके हैं परन्तु उस काल में पार्लियामेंट का तो नाम-मात्र भी नहीं था । यह इंग्लैण्ड की अपनी प्रणाली है जो वहाँ के इतिहास में किनी-ग-क्विटी रूप में राज्य शक्ति के ऊपर संतुष्ट के रूप में बनी हुई थी । दृष्टकाल में (Divine right of kingship) राजा के ऐसी व्यवहार के विरुद्ध जामबैल का मऊन विद्रोह हुआ ।

जामबैल के विद्रोह में राज्यसत्ता का तो त्रास हुआ परन्तु जामबैल 'डिस्टेटर' का जन्म हो गया । दस प्रकार हम जामबैल को नवम्बर के इतिहास में सर्वप्रथम डिस्टेटर मानते हैं । इनके पश्चात जामबैल (Renaissance) का युग आया और जनता प्रगति की ओर बढ़ी । इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट में ग्रीन और टोरी दो बल बने जिन्होंने प्रजातन्त्र के विचार को और बल दिया । इंग्लैण्ड की गलाशी में पार्लियामेंट में मुन्साल की मांग की गई और जेसी इन्के (Pocket boroughs) शाही इन्के (King boroughs) तथा रजरे हुए इन्के (Rotten boroughs) के विरुद्ध एक जोरदार आवाज उठी । वर्ष १८३२ १८६८ १८७२ ' ४ १८९१ और १८९८ में चारों मुन्साल हुए जिनके जनसंख्या तालों को भी नग देने का अधिक

कार मिल गया। अन्त में पालियामेंट में लेकर कजरवेटिव पार्टी का जन्म हुआ और प्रजातन्त्र धीरे-धीरे अपनी वर्तमान परिस्थिति तक पहुँच गया।

प्रजातन्त्र का प्रसार धीरे-धीरे विश्व भर में होना प्रारम्भ हो गया। अमेरिका, फ्रांस और आज भारत में भी प्रजातन्त्र शासन है। चीन का प्रजातन्त्र समाप्त हो चुका। प्रजातन्त्र में लोकसभा की बहुमत पार्टी का नेता प्रधान मन्त्री होता है और वही अपना मन्त्रिमण्डल बना कर शासन-व्यवस्था करता है। इंग्लैण्ड में नरेश अभी तक वर्तमान है परन्तु भारत और अमेरिका में नरेश नहीं है। उनके स्थान पर प्रेजीडेंट होता है। यदि किसी समय अल्पमत वाली पार्टी का नेता बहुमत में आ जाय तो बहुमत वाली सरकार के विरुद्ध अविश्वास (Vote of nonconfidence) का प्रस्ताव रख सकता है। अंग्रेजी लोक-सभा में छोटे पिट (The younger Pitt) के कहने पर नरेश-को ऐसा करना पड़ा था। इस प्रकार के शासन में शक्ति सर्वदा जनता के हाथों में रहती है। वह जब चाहे तब किसी भी पार्टी को शासन-सत्ता सौंप सकती है और जब चाहे उसे ले सकती है। उसी पार्टी को अपना मत देकर अधिक-से-अधिक सख्या में उसके सदस्य निर्वाचित करके लोक-सभा में भेज देती है। इससे बहुमत पार्टी को हर समय जनता का ध्यान रखकर कार्य करना होता है। प्रजातन्त्र-शासन-व्यवस्था में धनी और निर्धन, स्त्री और पुरुष पर ब्यस्क व्यक्ति को मताधिकार होता है। नागरिकता के अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इस शासन-व्यवस्था में अदालतों को स्वतन्त्र रखा जाता है। उनको सरकारी प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयत्न किया जाता है।

आज ससार में एकतन्त्र-शासन की प्रधानता नहीं है। गत महायुद्ध से पूर्व एकतन्त्र और प्रजातन्त्र शासन ससार में समान स्थान रखते थे। जापान, इटली तथा जर्मनी में एकतन्त्र सत्ता थी और इंग्लैण्ड तथा अमेरिका इत्यादि में प्रजातन्त्र सत्ता। गत महायुद्ध ने एकतन्त्रवाद को बहुत-कुछ अशो में समाप्त-सा ही कर दिया। आज के युग में प्रजातन्त्र और कम्यूनिज्म का बोलवाला है। समस्त ससार दो दलों में विभाजित है। ससार की प्रधान शक्तियों ने दो अखाड़े लगाये हुए हैं। आपस में खुल कर मुठभेड़ करने का अवसर अभी तक नहीं आया है परन्तु कोरिया का युद्ध-क्षेत्र इन्हीं दो शक्तियों का पारस्परिक शक्ति-सतुलन है। समस्या वास्तव में कोरिया की नहीं है, समस्या है अमेरिका और रूस की। प्रजातन्त्रवाद में आज दो पृथक् पृथक् वर्ग हैं, एक पूँजीवादी वर्ग और दूसरा मध्य वर्ग। भारत को हम पूँजीवादी देशों में नहीं गिन सकते। भारत की दशा इस समय बहुत विविध है। कांग्रेस सरकार के आचरण पूँजीवादियों-जैसे है। परन्तु यह प्रदर्शित नहीं करना चाहती। भारत में कम्यूनिज्म, साम्यवाद और हिन्दू-मुसलमानियत की समस्याएँ आज वर्तमान हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत प्रजातन्त्र शासन की व्यवस्था को चला रहा है। अब देखना यह है कि यदि इस युग में कोई दूसरा महायुद्ध हुआ तो उसमें विजय किसकी होगी ? महायुद्ध की सम्भावना कम नहीं है। ससार पर शासन की समस्या ने ससार को

घोर से बिरे हुए है। प्रजातन्त्र का भविष्य क्या होगा इसके विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु इसकी प्रगति में एक ऐसी अवस्था अवश्य है जिसका एकदम अन्त हो जाना सम्भव नहीं है। कोरिया-युद्ध विश्वव्यापी युद्ध में बदल सकता है।

संक्षिप्त

१ प्रस्तावना।

२ एकतन्त्र और प्रजातन्त्र का उद्भव प्राचीन भारत युवान और सार्दा में प्रजातन्त्र का प्राचीनतम रूप।

३ वर्तमान प्रजातन्त्र का इ. ख्रि. से प्रारम्भ और उसका विकास।

४ आज संसार में एकतन्त्र और प्रजातन्त्र का स्थाप।

५ यह महायुद्ध के पश्चात् प्रजातन्त्र के सम्मुख कम्युनिज्म की नई समस्या।

६ प्रजातन्त्र का भविष्य।

गांधीवाद और साम्यवाद

३ ४ आज का युग कार्यों का युग है, जिसमें गांधीवाद प्रजातन्त्रवाद साम्यवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद कम्युनिज्मवाद एकतन्त्रवाद इत्यादि चाराधों में संसार की साक्षर-अवस्थाएँ बन रही हैं। जिस प्रकार संसार के प्राचीन इतिहास में जातिक संघर्षों के कारण मानव सुख-सैन से नहीं छो सकता था और मध्ययुग में साम्राज्यवादियों की जबरन-युद्ध ने विश्व-शांति को संकट में डाल दिया था उसी प्रकार आज के युग में भी कार्यों का संघर्ष चल रहा है। वर्ग की व्यवस्था संघर्ष के लिए न होकर शांति के लिए हुई थी परन्तु परिणामस्वरूप कठिना रक्तपात संसार में हुआ उस सबका उत्प्रेषण करना यहाँ कठिन है। ठीक उसी प्रकार आज यह बार भी अपने अपने मूल में मानव-जीवन की शांति के ही उद्भवतम उद्देश्य की प्रति का शिथिल होकर चलने का प्रदर्शन करते हैं परन्तु उसका फल पारस्परिक विषमता रूप बन रहा और संघर्ष के प्रतिरुद्ध और कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा।

इन कार्यों का जगमग देश और कानों की परिस्थितियों का अन्तस्करण हुआ है। ही बार न तो एक देश में चलने ही है और यदि दो कार्यों ने एक देश में जगमग मिया है तो काम और परिस्थितियों का परिवर्तन होना अनिवार्य है। जब-जब इन कार्यों ने किसी देश में जगमग मिया है तो उस समय उनका जगमग किसी या प्राचीन व्यवस्था में मुबार के रूप में ही हुआ है। यह बार मुबारतम होने से उस देश के नेताओं ने यह समझ लिया कि वह क्योंकि उस बार ने उनसे देश की समस्याओं का हल निकाल दिया इसलिए वही बार सफल संसार की समस्याओं का हल है उसी मार्ग पर चलकर संसार की शांति प्राप्त हो सकती है। बन नहीं ने शांति के स्थापन पर संघर्ष की आवश्यकता का उद्भव होता है। आज संसार में जो कुछ भी संभवोक्त

जातावरण मिल रहा है वह केवल इसलिए कि दो वादों में पारस्परिक तनाव है और प्रत्येक वाद अपने को ससार भर की समस्याओं का हल समझता है। रूस कम्यूनिज्म को मानव-समाज के लिए हितकर समझकर ससार भर में प्रचारित और प्रसारित करना चाहता है और अंग्रेज तथा अमरीकन प्रजातन्त्रवाद को मानव-समाज की समस्याओं का हल समझते हैं।

भारत की परिस्थिति इन तीनों देशों से भिन्न रही है। अमरीका अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होकर प्रगति की ओर अग्रसर हुआ और रूस को अपने ही खोर से सघर्ष लेना पड़ा, परन्तु भारत को विदेशी शासन से सघर्ष लेना था और उस सघर्ष में उसने जिस नीति को अपनाया जिसे आज के राजनीतिज्ञ गांधीवाद के नाम से पुकारते हैं। गांधीवाद में महात्मा गांधी के विचार और उनके सिद्धान्तों का दिग्दर्शन है। गांधीवाद के मूल में अहिंसा की भावना मिलती है और इसी अहिंसा के आधार पर गांधी जी ने अपने वाद का निर्माण किया है। अहिंसा की आत्मिक शक्ति द्वारा ही महात्मा गांधी ने ससार की प्रबलतम शक्ति से टक्कर ली। वह राजनीति में मन, कर्म और वचन की अहिंसा का समावेश करना चाहते थे और यही उन्होंने जीवनभर किया। उनकी राजनीति में छल के लिए स्थान नहीं था, कूटनीति के लिए स्थान नहीं था। उनका मत था कि हिंसा मानव को कायरता की ओर ले जाती है और अहिंसा प्रबलता की ओर, आत्म-शक्ति की ओर। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वराज्य केवल अहिंसा की आत्मिक शक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

गांधीवाद का प्रधान गुण यह है कि वह बुराई करने वाले का शत्रु नहीं वह उस मूल बुराई का शत्रु है। पापों को पाप में मुक्त करके गांधीवाद उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता है। अंग्रेजों से सघर्ष लेते हुए भी अंग्रेज-जाति के प्रति महात्मा गांधी के मन में कभी कटुता नहीं आई। गांधीवाद में विद्व-प्रेम की भावना निहित है। अहिंसापूर्वक असहयोग करना ही गांधीवाद का प्रधान अस्त्र है। जिसके सम्मुख न तोप चल सकती है और न किसी प्रकार की शारीरिक और भौतिक शक्ति।

गांधीवाद में राजनैतिक और आध्यात्मिक तत्त्वों का समन्वय मिलता है, वस यही इस वाद की विशेषता है। आज ससार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह आध्यात्मिक तत्त्व से मुक्त होकर कोरे राजनीति के क्षेत्र में अक्षतियों हो चुके हैं। आत्मा से उनका सम्बन्ध बिच्छेद होकर केवल बाह्य ससार तक ही सीमित हो गया है। भगवान् से प्रेरित होकर आत्मा की शुद्धि करना गांधीवाद के लिए नितान्त आवश्यक है। गांधीवाद में साम्प्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं। इसी समस्या का हल करने में महात्मा गांधी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया।

गांधीवाद में घरेलू घघों का पक्षपात और बड़ी-बड़ी कलों के प्रति उदासीनता मिलती है। गांधी जी का मत था कि मशीनें मानव को बेकारी की ओर घनीटती हैं। गांधी जी ने कहा भी है, "लाखों जीवित मशीनों को बेकार बनाकर निर्जीव मशीनों

का प्रयोग करना मानव-जाति के प्रति धनर्प करना है ।^{१५} इसीलिए गांधी जी ने यहाँ संघ की स्थापना करके-सहर को मोहोहाहन दिया । गांधी जी हस्त-कला और ग्रामोन्नति के पक्षपाती थे । वह भारत की धार्मिक उन्नति के मूल में ग्रामोन्नति को मानते थे ।

गांधीवाद में साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के विपरीत मानना प्रबल रूप से मिलती है । गांधी जी पूँजीपतियों द्वारा भोग-विनाश और जनता के धन का प्रपञ्च करना सहन नहीं कर सकते थे । इस प्रकार के भावपूर्ण को वह 'थोरी कहते थे । गांधीवाद पूँजीवाद को मिटाना नहीं चाहता था परन्तु इनको केवल कोपाध्यक्ष के रूप में देखना चाहता था ।

शिक्षा के क्षेत्र में गांधीवाद के अन्तर्गत मौखिक शिक्षा (Basic Education) जाती है । मौखिक शिक्षा द्वारा गांधी जी भारत से धर्मिया और शिक्षता को ममाना चाहते थे । साथ ही गांधीवाद में छात्र-सूत और पारस्परिक गुण के लिए कहीं पर स्वाग नहीं है । गांधी जी ने हरिजन आन्दोलन किया और उसके द्वारा हिन्दू-जाति की लच्छ-लच्छ होने से बचाया । गांधीवाद में पाश्चात्य-सम्बन्ध का विरोध और भारतीय-सम्बन्ध के मूल में भारत और भारतीय समाज की मुक्ति का समर्थन किया है । गांधीवाद में राजनीति बर्मे समाज सभी कुछ था जाते हैं । भारत के सभी क्षेत्रों पर गांधीवाद का प्रभाव हुआ है ।

साम्यवाद या मार्क्सवाद किसी-न-किसी रूप में धात्र संसार भर में फैला हुआ है । इसी बर्मेनी और जापान में इसका धोर विरोध हुआ परन्तु इनकी प्रपत्ति को वह न रोक सके । साम्यवाद समाजवाद की तीव्र प्रपत्ति का वृत्त नाम है । भारत में भी धात्र का इसका प्रभाव स्थान-स्थान पर दिखाई देता है । सम्मानना गांधीवाद में भी मिलती है परन्तु धात्र केवल इतना ही है कि गांधीवाद का मूल भोव अहिंसा से जन्म लेकर चलता है । और साम्यवाद में बोल्शेविज्म और हिंसा को भी प्रपत्ताया जा सकता है । समाजवाद में धात्र का कर्तव्य है कि राष्ट्र की सम्पत्ति का सम विभाजन करे और राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ-न-कुछ नाम पर लगाये । साम्यवाद में व्यक्ति का राष्ट्र में एकीभाव होना आवश्यक है । साम्यवाद में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्य धानुकर्त कार्य दिया जाता है । इस व्यवस्था में कोई निष्पत्ता नहीं बैठ सकता । राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को मुक्त नंगा या किसी धात्र को धन्य करेता हुआ न देखे । नार्मे मार्क्स ने सर्वप्रथम पूँजीवादी के धात्र इत बार की जन्म दिया । मार्क्स ने संसार भर के धमजीवी समाजों को नगर्त करके का प्रबल किया । साम्यवाद पूँजीपतियों और निष्पत्तियों का धनूर नाम है और इदुताम रमका प्रभाव धात्र है । साम्यवाद के इस धनूर नाम के प्रभाव धात्र को कुछ धात्रों पर गांधीवाद ने भी धनयाया है और धात्रे गांधीवादी या रोलनी की वल धी मिलता है । भारत में साम्यवादी नेताओं ने गांधीवाद धात्रों को भी धनयाया है और लच्छे द्वारा धात्रे धात्रोन्नती में वल धात्र किया है । इत बार का धात्र धात्र संसार में

सेनिन और ट्राट्स्की द्वारा किया गया। पूँजीपति सत्ताओं ने इस शक्ति को रोकने का भरसक प्रयत्न किया है परन्तु वह इसे रोकने में बराबर असफल रही है और वही संघर्ष आज भी चल रहा है। साम्यवाद की समस्या मानव-जीवन के मूल में निहित है इसलिए इसका हल इतनी सुगमता से नहीं हो सकता। यूरोप में रूस के अतिरिक्त अन्य देशों में साम्यवाद का प्रचार हुआ। प्रारम्भ में इटली में मुसोलिनी और चीन में च्यांगकाई शेर ने इसे कुचल दिया परन्तु आज चीन में साम्यवाद का आधिपत्य है। फ्रांस में १९३६ के महायुद्ध के पश्चात् साम्यवाद का लीडर मानशरन्लम एक बार वहाँ का नामक बन गया।

कुछ व्यक्ति साम्यवाद को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनका मत है कि साम्यवाद के मूल में ईर्ष्या और द्वेष की भावना निहित है। प्रतिशोध लेने के लिए यह पागल मनोवृत्ति से काम लेते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि साम्यवाद श्रेणी-युद्ध को जन्म देकर मानव-संघर्ष को और अग्रसर करता है। गांधीवाद संघर्ष से मानव को खींचकर शान्ति की ओर ले जाता है, तृप्ति की ओर ले जाता है और साम्यवाद मानव में आवश्यकताओं का उदय करके उसे संघर्षमूलक बनाना है। साम्यवाद मानव की और स्वतन्त्र प्रवृत्तियों के मार्ग में बाधक बन जाता है। मानव मानव न रहकर एक मशीन का पुर्जा बन जाता है और अपनी स्वतन्त्र सत्ता का सर्वनाश करके रोटी और कपड़े के ही चक्कर में फँस जाता है। वहाँ आत्मा निष्ठुर हो जाती है, मस्तिष्क स्वार्थी हो जाता है और बल द्वारा अपहरण की भावना से प्रेरित होकर मानव युद्ध और संघर्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। साम्यवाद की भावना अपने पूर्ण विकास पर पहुँचकर एकतन्त्रवाद का ही दूसरा रूप बन जाती है। इस प्रकार गांधीवाद और साम्यवाद के मूल तत्त्वों में आकाश-पाताल का अन्तर है। यहाँ दोनों के मूल तत्त्वों का स्पष्टीकरण हमने इसलिए किया है कि विद्यार्थी दोनों को न समझ कर एकता की भावना का कभी-कभी समावेश दोनों में करने लगते हैं। गांधीवाद बुद्धि-पक्ष के साथ हृदय-पक्ष का सामंजस्य करके चलता है और साम्यवाद कोरा बुद्धि-पक्ष वादी है। गांधीवाद में प्राचीन के प्रति सद्भावना, सहानुभूति और सम्मान है तथा साम्यवाद में प्राचीनता के प्रति घृणा, असम्मान और उपेक्षा है। साम्यवादी कलवादी है और गांधीवाद मानववादी, वस यही दोनों का मूल अन्तर है। आने वाले भविष्य में जनता की रूचि साम्यवाद की ओर है, इसमें कोई सन्देह नहीं परन्तु भारत की वर्तमान परिस्थितियों में साम्यवाद कहाँ तक उसकी समस्याओं का हल निकाल सकता है यह प्रश्न विचारणीय है। पराधीनता के गहन गर्त से भारत को उभारकर जो वाद वर्तमान परिस्थिति तक लाया है वही भारत की समस्याओं का सही हल खोज सकता है क्योंकि भारत-राष्ट्र की गिरावटो के मूल तत्त्वों को उसी ने भली प्रकार अध्ययन किया और समझा है।

संक्षिप्त

१ प्रस्तावना — भारत में गांधीवाद और साम्यवाद ।

२. गांधीवाद का बर्तन, समाज और राजनीति के क्षेत्र में महत्व ।
३. साम्यवाद का जन्म और प्रसार ।
४. उपसंहार—गांधीवाद और साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन ।

भारत की वर्तमान शासन-व्यवस्था

३. २ भारत की वर्तमान शासन-प्रणालि का प्राचीनतम रूप वर्ष १९१८ के शासन-विधान से प्राप्त होता है । इस शासन-विधान के अनुसार भारत को प्रांतों में विभाजित करके प्रत्येक प्रांत का प्रधान अधिकारी सेप्टिनेंट गवर्नर हुआ और गवर्नर-जनरल को वायसरॉय की उपाधि मिली । इसी समय प्रांतों में कौंसिलों की स्थापना प्रजा के चुने हुए मंत्रियों द्वारा हुई, जो केवल देश की प्रमुखी समस्याओं पर प्रश्नोत्तर कर सकते थे । इस समय तक बर्मा भारत के अन्तर्गत था । वर्ष १९३३ के शासन विधान में बर्मा भारत से पृथक् हो गया । भारत ११ गवर्नरी प्रांत तथा ६ कमिश्नरी प्रांतों में विभक्त हो गया । इनके अतिरिक्त देशी राज्यों में राजे अपना निरंकुश राज्य करते थे और राज पर विदेशी-नीति के अतिरिक्त और कोई प्रभुत्व नहीं था । १५ अगस्त १९४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ और सिन्ध सीमाप्रांत और बिरोबिस्तान का कमिश्नरी प्रांत पाकिस्तान में गया गया ।

केन्द्र—आज भारत का विधान तैयार हो चुका है । जनता के चुने हुए मंत्रियों द्वारा स्थापित विधान-सभा ने इस विधान को तैयार किया है । इसी विधान के अनुसार अब भारत की मजिस्ट्रेट में बसता है । भारत एक बहुत बड़ा देश है । यूरोप के कई-कई राष्ट्रों के बराबर इसका एक-एक प्रांत है । केन्द्र से ही समस्त भारत की शासन-व्यवस्था संचालना कठिन है । इसलिए प्रांतों का होना नितांत आवश्यक है । भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् रियासतों की समस्या का बहुत कुछ इस सरदार पटेल ने कर दिया । आज भारत में निरंकुश शासन-व्यवस्था के राष्ट्रपति के रूप में बाबू राजेन्द्र प्रसाद हैं । यह कर्तव्य की सरकार के प्रधान हैं और केन्द्रीय सभा तथा मजिस्ट्रेट की सहायता से भारत का शासन-व्यवस्था संचालन रहे हैं । प्रांत और रियासतें सभी उनके नियन्त्रणाधीन हैं । सेना-कार्य का संचालन करने के लिए उनके पास कमांडर इन चीफ की राजेन्द्रसिंह हैं । यह भारत की सेना के प्रभुत्व-कारी हैं । कर्तव्य का संचालन करने के लिए सेना का संचालन करने योग्य राष्ट्र की सुरक्षा के लिए केन्द्र के पास इनकम्पैक्ट लम्बे मुहा विदेश व्यापार, आयात-निर्यात डाक-सार, टेलीफोन बतार का तार, रेलवे समुद्र-सड़ इत्यादि हैं जिनकी धार से कार्य संचालन होता है ।

प्रांतीय शासन—प्रांतीय शासन में केन्द्र का प्रतिनिधि प्रांत का गवर्नर होता है जो प्रांत का कार्य-संचालन प्रांतीय मजिस्ट्रेट तथा उसकी बहुमत वाली पार्टी के बने हुए मजिस्ट्रेट की सहायता से करता है । गवर्नर ६ मास तक आदेशों की सहायता से भी किसी व्यक्ति-व्यक्ति में शासन कर सकता है । अर्थात् ३

शरी में विभक्त है। इन कमिश्नरियो का अधिकारी कमिश्नर होता है। यह कमिश्नर प्रान्तीय गवर्नर तथा कमिश्नर स्वयं ही होता है। ऐसे प्रान्तो का कलक्टर डिप्टी कमिश्नर कहलाता है। प्रान्त की सुरक्षा अर्थात् पुलिस-विभाग प्रान्तीय सरकारो के आधीन रहता है। इसके संचालन के लिए भूमि-कर इत्यादि भी प्रान्तीय सरकारें ही लगाती हैं। आवश्यकता पडने पर केन्द्रीय सरकार से भी इन्हें सहायता मिलती है। प्रान्त को सम्पन्न बनाने का सब भार गवर्नर और वहाँ की लोक-सभा पर रहता है और यह दोनों अपने यहाँ होने वाली त्रुटियो के केन्द्र के सम्मुख उत्तरदायी रहते हैं।

कमिश्नरी—कमिश्नरी का शासन कमिश्नर के आधीन रहता है और वह गवर्नर के आधीन रहकर अपनी कमिश्नरी की शासन-व्यवस्था को संभालता है। कमिश्नर अपनी कमिश्नरी का प्रधान उत्तरदायी है और वहाँ की सब विशेष घटनाओं से उसे परिचित रहना पडता है। शान्ति, सुरक्षा, सम्पन्नता इत्यादि सभी समस्याओं पर उसे ध्यान देना होता है। वह अपने सहकारियो की सहायता से राज्य-कार्य का संचालन करता है। उसकी कमिश्नरी में रहने वाली जनता में कोई उपद्रव न हो, चोरी डकैती न हो, अकाल न पड़े, व्यापार उन्नति करे, कला की उन्नति हो, शिक्षा में वृद्धि हो, आयात-निर्यात की कठिनाइयाँ न आवें, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध गलत अफवाहें न फैलें, मानव की स्वतन्त्रता समाज के विचार से पनपे, इन समस्याओं को ध्यान देना होता है। कमिश्नर का कार्य बहुत विस्तृत होता है। वह अपने कार्य का संचालन कलक्टरों की सहायता से संचालित करता है। एक-दो प्रान्त तीन-चार कमिश्नरी वाले हैं और कुछ प्रान्तो में छ कमिश्नरी भी हैं।

कलक्टर—कलक्टर अपने जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। एक गवर्नर का प्रान्त में और एक कमिश्नर का कमिश्नरी में जो स्थान है वस वही स्थान एक कलक्टर का अपने जिले में है। वह शासन-व्यवस्था को अपने अधिकारियो द्वारा संभालता है। कलक्टर से नीचे पुलिस-विभाग के अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर होते हैं, जो एक-एक तहसील के प्रधान अधिकारी होते हैं। यह डिप्टी कलेक्टर भी अपनी-अपनी तहसील में वही स्थान रखते हैं जो कलक्टर का जिले में होता है। लगभग पाँच-छः तहसीलो का जिला और सौ-सौ गाँवों की एक तहसील होती है। जिलो का लगान एकत्रित करना और जिले के सहकारी कोष का निरीक्षण करना कलक्टर के ही आधीन है। कलक्टर प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है और फौजदारी के मुकदमे भी देखता है। दीवानी के मुकदमों की देख-रेख के लिए जज होते हैं जो किसी भी प्रकार कलक्टर के आधीन नहीं होते। उसका कार्य-क्षेत्र न्याय है और प्रजातन्त्र शासन में उनकी स्वतन्त्र सत्ता है। जिले की पुलिस कलक्टर के आधीन रहती है।

तहसील—तहसील जिले का एक भाग है जिसके अन्दर लगभग १०० गाँव रहते हैं। इसका प्रधान अधिकारी डिप्टी कलेक्टर होता है और माल के मामलात का व्यवस्थापन करने के लिए तहसीलदार नियुक्त होते हैं। तहसीलदार अपनी तहसीलो का कार्य कानून और पटवारियो की सहायता से संभालते हैं। इस प्रकार माल से सम्बन्ध

रखने वाला भारत सरकार का स्रोत से छोटा मन्त्र चौकीदार है जिसका सम्बन्ध इसके पुलिस स्टेशन से रहता है। गाँव में रात को पहुँचा बना और यदि कोई उपद्रव हुआ तो उसकी सूचना पुलिस के जाने तक पहुँचाना उसका काम है वह गाँव में मरने और पैदा होने का भी म्यूच रखता है और यदि गाँव में कोई उपद्रव की सम्भावना होती है तो उसकी भी सूचना पुलिस जाने तक पहुँचाता है।

इस प्रकार हमने देखा कि भारत के शासन को चलाने के लिए सब से छोटे यूनिट चौकीदार और पटवारी ठहरते हैं जिनका सम्बन्ध सुरक्षा और माध से है। इसी के आधार पर तहसील का कार्य-संचालन होता है। तहसील परबतों में विभाजित रहती है और गाँवों में। गाँवों का शासन संचालने के लिए म्युनिसिपल कमेटियाँ हैं जो प्रबन्ध को छोड़कर अन्य सभी सहर की कार्य-व्यवस्थाओं पर ध्यान रखती हैं। इस प्रकार राज्य का शासन संचालित होता है।

संक्षिप्त

१. केंद्र की शासन-व्यवस्था और भारत के प्रांतों में विभाजन।
२. प्रांतों की शासन-व्यवस्था और प्रांत का कमिशनरियों में विभाजन।
३. कमिशनरियों की शासन-व्यवस्था और उनका जिलों में विभाजन।
४. जिले का तहसीलों परगनों और गाँवों में विभाजन।

कांग्रेस का इतिहास और उसका मविष्य

१. १ कांग्रेस के जन्मदाता मि. जे. एम. साहू ने २८ दिसम्बर सन् १८८५ को बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया। यी अनेकान्यद्वैत और अधिवेशन के प्रयास से। अधिवेशन में पास हुआ कि कांग्रेस को (१) ऐस-हिन्दू की नेताओं में प्रेम माध बनाना (२) देश की आतिथ्य बंध-गठ धर्म-गठ और शास्त्र-गठ धर्म भावों से मुक्त करना (३) महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं पर मत-संबन्ध करना (४) ऐस-हिन्दू की बातें सोचना और देश में राष्ट्रीयता की भावना भरना—इन समस्याओं पर विचार करके कार्य करना चाहिए। कांग्रेस के २८ दिसम्बर सन् १८८५ के दूसरे अधिवेशन का समापतिव्य थावा माई श्रीजी ने किया। इस अधिवेशन में ८८ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर कांग्रेस का विचार हमनी तीव्र गति से हुआ कि अंग्रेजी सरकार को भी हम मत्वा से विन्ता होने लगी। १८८२ में पालिवायेष्ट ने नवा दक्षिण-कोल्लिभ-गठ पास हुआ जिसके अनुसार व्यवस्थापिका मन्त्रों में जनता के प्रतिनिधि भी धार्य मने।

साईं करेन के समय-नीति-ज्ञान में कांग्रेस का कार्य तीव्र गति से धार्य बढ़ा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। जनता की बुरी हुई समस्याओं की धर्मी-धर्मी मुक्तता ध्या रत्नी-रत्नी जाति की उन्नता प्रचल लोनी गई। इसी समय बंगाल का विभाजन भी हुआ जिसके पदरबन्ध बंगाल में बहुत बड़ा धर्मनीय बना और वस्तुवर्षों ने धिनकर सरकार के विच्छ पालिकाधी रत्नी की रत्नावता की। पदरबन्ध में साईं विच्छो कर

बम फेंका गया। सरकारी दमन-चक्र और भी तीव्र गति से चला। लोकमान्य तिलक को पकड़कर छ साल के लिए देश-निकाला दे दिया गया। युगान्तर और बन्देमातरम् के सम्पादकों को पकड़कर उन पर अभियोग चलाये गये। जहाँ एक ओर यह गर्म दल था वहाँ दूसरी ओर कांग्रेस के नर्म-दल के नेता सरकार के वैधानिक काय-क्रम में घुस चुके थे। नर्म-दल के नेताओं ने इंग्लैंड जाकर भारत मन्त्री माले को भारत की वास्तविक दशा का ज्ञान कराया। इसके फलस्वरूप मिण्टो-मारले सुधार हुआ जिसके अनुसार (१) गवर्नर-जनरल की कौंसिल में शासन-सभा के सदस्यों के अतिरिक्त और ६० सदस्य रखे गये (२) पंजाब और बर्मा की कौंसिलों के सदस्यों की संख्या ३० निर्धारित हुई तथा अन्य प्रान्तों में ५० सदस्य रखे गये तथा (३) हर कौंसिल में सरकारी कर्मचारी, सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य थे। इस समय कांग्रेस गरम और नरम दो दलों में विभक्त थी। गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक और नरम दल के नेता दादाभाई नौरोजी थे। सर फीरोजशाह मेहता ने इस समय दोनों के पृथक्-पृथक् हो जाने का नारा लगाकर कांग्रेस को दो भागों में विभक्त कर देना चाहा परन्तु उन्हें सफलता न मिली। कुछ समय के लिए गरम दल के सदस्यों ने कांग्रेस से हाथ खींच लिया।

सूरत-कांग्रेस में आपसी मतभेद के कारण मिस्टर जिन्हा ने कांग्रेस को त्याग-कर मुसलमानों का मुस्लिम लीग के नाम से राजनैतिक संगठन किया। लीग का प्रधान उद्देश्य कांग्रेस का विरोध और मुसलमानों का संगठन करना था। इसी समय १९१४ का महायुद्ध प्रारम्भ हुआ और कांग्रेस के नरम दल ने युद्ध सम्बन्धी कार्यों में सरकार को पयाप्त सहायता दी। १९१६ के कांग्रेस अधिवेशन में नरम और गरम दल मिल कर फिर एक हो गये और उन्होंने अपनी निम्नलिखित राजनैतिक मांगें सरकार के सामने रखी—(१) प्रान्तों की व्यवस्थापिका सभाओं में अस्सी प्रतिशत सदस्यों की बढोत्ती की जाय, (२) प्रान्तीय कौंसिलों के प्रस्ताव शासकों को मान्य होने अनिवार्य हों, (३) शासन सभा के सब सदस्य भारतीय होने चाहिएँ और (४) हिन्दू और मुसलमानों का निर्वाचन पृथक्-पृथक् हो।

इसी समय लोकमान्य तिलक ने होम-रूल लीग को स्थापित करके अग्रनि-वेशिक स्वतन्त्रता के एक नवीन आन्दोलन को जन्म दिया। एनीबेसेन्ट के 'न्यू इण्डिया' और तिलक जी के 'केसरी' पत्र से बड़ी-बड़ी जमानतें माँगकर सरकार ने आन्दोलन को दबाने का प्रयत्न किया और साथ ही अग्रजी मन्त्रिमण्डल ने मद्रास की ओर से भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित कराने की घोषणा की जिसके फलस्वरूप आन्दोलन कुछ हल्का पड़ गया। भारत मन्त्री माण्डेग्यू और चेम्सफोर्ट ने एक सुधार-योजना तैयार की, परन्तु ज्योंही युद्ध समाप्त हुआ व्योंही माण्डेग्यू और चेम्सफोर्ट-सुधार की स्कीम भी समाप्त हो गई। सुधार न होने के साथ ही रोलट एक्ट भारत में लागू हुआ जिसके द्वारा भ्रान्तिकारियों को नितान्त निर्दयता के साथ घुसलने का सरकार ने निर्णय किया।

रखने वाला भारत सरकार का छोटे से छोटा मन्त्र भीकीदार है जिसका सम्बन्ध इसाके के पुलिस स्टेशन से रहता है। गाँव में रात को पहुँच देना और यदि कोई उपद्रव हो जाय तो उसकी सूचना पुलिस के जाने तक पहुँचाना उसका काम है। वह गाँव में मरने और पैदा होने का भी ज़्यादा रक्कत है और यदि गाँव में कोई उपद्रव की सम्भावना होती है तो उसकी भी सूचना पुलिस जाने तक पहुँचाता है।

इस प्रकार हमने देखा कि भारत के शासन की चलाने के लिए सब से छोटे यूनिट भीकीदार और पटवारी ठहरते हैं जिनका सम्बन्ध सुरक्षा और मात से है। इन्हीं के आधार पर तहसील का कार्य-संचालन होता है। तहसील परगनों में बिभाजित रहती है और गाँवों में। गाँवों का शासन संचालन के लिए म्युनिसिपल कमिटीयों है जो प्रबन्ध की छोड़कर अन्य सभी गाँव की कार्य-व्यवस्थाओं पर ध्यान रखती हैं। इस प्रकार राष्ट्र का शासन संचालित होता है।

संक्षिप्त

१. केन्द्र की शासन-व्यवस्था और भारत का प्रांतों में विभाजन।
२. प्रांतों की शासन-व्यवस्था और प्रांत का कमिशनरियों में विभाजन।
३. कमिशनरियों की शासन-व्यवस्था और उनका जिलों में विभाजन।
४. जिले का तहसीलों परगनों और गाँवों में विभाजन।

काँग्रेस का इतिहास और उसका भविष्य

१९ काँग्रेस के जन्मदाता मि. एच. एम. माडस ने २८ दिसम्बर सन् १८८५ की बम्बई में काँग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया। श्री उमेशचन्द्र बेंतर्नी अधिवेशन के प्रधान थे। अधिवेशन में पास हुआ कि काँग्रेस को (१) देश-हितैषी नेताओं से प्रेम भाव बढ़ाना (२) देश को जातिगत बंधन-मत्त धर्म-मत्त और प्रांत-मत्त भेद भावों से मुक्त करना (३) महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं पर मत-संग्रह करना (४) देश-हित की जाने सोचना और देश में राष्ट्रीयता की भावना भरना—इन समस्याओं पर विचार करके कार्य करना चाहिए काँग्रेस के २९ दिसम्बर सन् १८८६ के दूसरे अधिवेशन का समापनित्व दादा भाई नौरोजी ने किया। इस अधिवेशन में ५८ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर काँग्रेस का विकास इतनी तीव्र गति से हुआ कि चचेरी सरकार को भी इन समस्या से चिन्ता होने लगी। १८८२ में पार्लियामेंट में नया दंडिया कीर्तित-एक पान हुआ जिनके अनुसार व्यवस्थापिका तथा भी जनता के प्रतिनिधि भी पास लगे।

लार्ड बर्केन के समय-नीति-बाल में काँग्रेस का कार्य तीव्र गति में चले बढ़ा। ब्रिटिश बन्धुषी का बहिष्कार हुआ। जनता की बढ़ती हुई उम्मीदों को ज्यों-ज्यों मुक्तता मया हो-ज्यों जाति की उमामा प्रकट होती गई। इसी समय बंगाल का विभाजन भी हुआ जिनके जनबन्धु बंगाल में बहुत बड़ा जननीय पैदा और जनबन्धु ने मिलकर सरकार के विरुद्ध जातिदारी दोनों की रचना की। अठ्ठराव में जाई विरुद्ध कर

में इस आवाज को पहुँचाया ।

१९३५ में कांग्रेस ने असेम्बलियों के चुनाव में भाग लिया और बहुमत के साथ असेम्बलियों में पहुँचे । काँग्रेसियों की दैनिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की माँग सरकार द्वारा न माने जाने पर बहुमत होने पर भी काँग्रेसी सदस्यों ने पद ग्रहण नहीं किये । इसके पश्चात् लखनऊ, फैजपुर और त्रिपुरी के अधिवेशन हुए । त्रिपुरी में सुभाषचन्द्र बोस को महात्मा गांधी का विरोध होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा । इसी समय कांग्रेस में सुभाष बाबू ने फार्वर्ड ब्लाक की स्थापना की । किसानों और मजदूर-वर्गों को साथ लेकर चलना इस ब्लाक का मूल उद्देश्य था ।

इसी समय यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया । युद्ध-सम्बन्धी सरकार की नीति में सहायता देने में मतभेद होने पर काँग्रेसी सदस्यों ने असेम्बलियों से स्तीफे दे दिये । रामगढ़ में काँग्रेस-अधिवेशन हुआ और यह प्रस्ताव रखा गया कि यदि सरकार पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा कर दे तो काँग्रेस सहायता करने के लिए उद्यत हो सकती है । क्रिस अपनी योजना भारत लाया परन्तु कोई समझौता न हो सका । महात्मा जी ने खुले शब्दों में 'भारत छोड़ो' का नारा लगाया । बम्बई-अधिवेशन में यही नारा प्रस्तावित हुआ और सर्वसम्मति से पास हो गया । 'करो या मरो' का मन्त्र भारत की जनता में महात्मा गांधी ने फूँक दिया । सरकार ने अपना दमन-चक्र सँभाला और भारत के सब नेता बन्द कर दिये गये । ६ अगस्त को यह समाचार भारत की जनता में फैला था कि एक देश-व्यापक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । सरकार डम आन्दोलन का सामना न कर सकी । सुभाष बाबू सरकार की आँखों में बूल भोक्कर भारत से बाहर निकल गये और उन्होंने विदेशों के स्वतन्त्र वायुमण्डल में जयहिन्द का नारा लगाकर सैनिक-मगठन किया ।

युद्ध समाप्त होने पर जब नेताओं को छोटा गया तब देश में एक बार फिर से वही ताजगी आ गई जो उनके जेल जाने के समय थी । सरकार और नेताओं में फिर बात-चीत प्रारम्भ हो गई और अन्त में दो दिमस्वर का वह समय आ गया जब भारत ने अपनी शताब्दियों की मोई हुई स्वतन्त्रता को फिर से प्राप्त कर लिया । १० जवा-हरलाल नेहरू के प्रधान मन्त्री बने ।

आज भारत का शासन-प्रबन्ध कांग्रेस के हाथों में है । जब से कांग्रेस ने शासन सँभाला है उस समय से कांग्रेस का सम्पर्क जनता से समाप्त होता जा रहा है, कांग्रेस की प्रजातन्त्रान्तरक प्रवृत्ति समाप्त होनी जा रही है और यही कारण है कि जनता के हृदय से उसके प्रति नदभावना की समान्ति होनी जा रही है । इनके कई कारण हैं । प्रथम तो जिस अव्यवस्थित परिस्थिति में अपने शासन-व्यवस्था सँभाली उसे ठीक करने में समय लगता है, दूसरे सरकार ने अपने को अपनी विविध दिशाओं में फैला लिया है कि उनका इन दिशाओं में किन कितने ही गलत है । भारत की प्रधान समस्याओं का हल करने में वह असफल है और भारत में जो गरीबी, बेरोजगारी, भूख, अंधाधुन, अज्ञान की गंधी, बेरोजगारी, यह सब बढ़ने के साथ ही बढ़ती जा रही है । समस्याओं

रोलट एक्ट के विरुद्ध सर्वप्रथम ९ अप्रैल सन् १९१८ को दिल्ली में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की घोषणा की जिसके फलस्वरूप जसूरी पर बोलियाँ बली और पंजाब में डाकघर किबलू और डा सत्यपाल को पकड़ लिया गया और बलिपीठासे भाग में गोभीकाण्ड हुआ। इन कार्यों में विभाजित की जासा करने के स्थान पर और भी प्रबल रूप धारण कर गई। भारत की जनता ने जूझ में धंध भी राज्य के प्रति भूला उत्पन्न हो गई। लोकमान्य तिलक की असहयोग-भावना को महात्मा गांधी ने जनता में व्यापक बना दिया। कौंसिलों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। यह असहयोग अधिसात्मक था। सरकार इसमें बुरा उझी और उसने पकड़-पकड़ प्रारम्भ कर दी। गांधी जी अधिसा पर वृद्ध रहना चाहते थे परन्तु बीरे-बीरे आन्दोलन में हिंसा ने जगम किया और उसके कारण महात्मा गांधी ने अपना आन्दोलन बापिस से लिया। आन्दोलन स्थापित होते ही सरकार ने साम्प्र बायिक ईयों को प्रोत्साहन दिया और यह देश-व्यापक बन गये। इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आये जिसका स्वागत स्थान-स्थान पर हुड़तामों द्वारा किया गया। इस पर सरकार ने महात्मा गांधी को चेस भेज दिया।

इसके पश्चात् ५ अवाहूरसात लेहक की धम्पकता में साहूर में कांवेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ। कांवेस ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। २६ जनवरी १९१९ को समस्त भारत में स्वाधीनता-दिवस मनाया गया। इसी समय साहबन-कमीशन भारत आया जिसका स्वागत बाइकाट द्वारा हुआ और महात्मा गांधी ने अपना नवीन आन्दोलन छेड़ दिया। कांवेस सदस्यों ने कीसित छे इस्तीफे दे दिये। यह आन्दोलन नमक-कानून को भय करके प्रारम्भ हुआ। १२ मार्च को ७६ लानियों के साथ महात्मा गांधी डांडी की ओर बढ़ गये। यह आन्दोलन देश-व्यापक हुआ और समस्त भारत के नमक-कानून को तोड़ा गया। सरकार ने अपनी पूर्ण बमन-नीति से काम लिया परन्तु आन्दोलन न रुक सका। लाखों भारतीय चेसों में हू म दिये गये। परन्तु चेस जाने वालों की संख्या न घटी। महात्मा गांधी अवाहूरसात भोटीकास और देश के धर्म सेवा पकड़ लिये गये। इसके पश्चात् गांधी दलिन पैक्ट हुआ जिसके अनुसार सब राजनैतिक कैदी मुक्त कर दिये गये। कांवेस के इतिहास में यह आन्दोलन बहुत महत्वपूर्ण है।

दलिन के पश्चात् बिलिमदन ने कांवेस को पैरकादूनी संस्था घोषित कर दिया जसन्तु कांवेस के अधिवेशन उस काल में भी दिल्ली और कलकत्ते में हुए जिसके सभापति सर रणछोड़ राम और भीमती नेमीसेन चुना गये। इसके पश्चात् सरकार ने हिन्दुओं की दलित कम करने के लिए दलितों को हिन्दुओं से बुरक करना बाहा दलन्तु मज्जासा गांधी ने इसके विरोध में २७ अक्टूबर सन् १९१३ को धायरत उप-बान किया। बागदीब की पर छेबहादुर गन्त जाणा मणी रैमडे ने सिने और दलन्तों प्रदान करके सरकार की इस विभाजन-नीति को रद्द कराया। महात्मा गांधी ने दलबान सभा के दलित आन्दोलन प्रारम्भ किया और भारत के कोने-कोने

जमींदारी है। जमींदारी न केवल भारत बल्कि ससार के अन्य देशों में भी बहुत प्राचीन काल से चली आती है। प्रारम्भ में जब सभी देशों में शासन-व्यवस्था का ढाँचा बौधा गया तो चक्रवर्ती राजा, राजा और उनके नीचे जमींदार होते थे। इनके अतिरिक्त अन्य सब जाति वाले रियाया कहलाते थे। उस काल में पुँजी जिसे आज धन-शास्त्र में (Capital) कहते हैं, इसका उदय नहीं हुआ था। क्योंकि बदल (Exchange) सोने-चाँदी में अथवा रुपये-पैसे में न होकर अनाज में ही हो जाता था, जमींदार अपनी जमींदारी में वही स्थान रखता था जो राजा अपने राज्य में। इस काल में न तो जनता का संगठन ही था और न उसमें संगठन की शक्ति ही। संगठन के साधन भी उस समय में उपलब्ध नहीं थे। शक्ति के आधार पर शासन चलता था और सेवा अथवा गिरोह बनाकर उसको नियन्त्रित रखा जाता था। निरकुशता इसका प्रधान गुण था। प्रारम्भ में जब इस प्रकार की व्यवस्था सीमित रही और साधन असीमित, उस समय तक कोई कठिनाई सामने नहीं आई, और आवश्यकता-नुसार जमींदार अथवा राज्यों का विस्तार भी होता गया, परन्तु ज्यों-ज्यों अवस्था असीमित और साधन सीमित होते चले गये त्यों-त्यों मानव-समाज में संघर्ष उत्पन्न होना प्रारम्भ हो गया और इन संघर्ष ने निरकुशता अथवा निष्ठलपन के विपरीत विद्रोह किया।

जमींदारी-उन्मूलन भी इसी संघर्ष-जन्य विद्रोह का फल है। भारतवर्ष में जमींदारी प्रथा मुसलमान-काल में हिन्दूकाल की ही भाँति चलती रही। राजे, नवाब मसबदार, जागीरदार, जमींदार, यह सभी जमींदार के छोटे-बड़े रूप हैं, अंग्रेज शासन-काल में भी जमींदार की प्रथा ज्यों-की-त्यों चलती रही। भारत के पृथक्-पृथक् प्रान्तों में इसका रूप पृथक्-पृथक् रहा। कहीं पर जागीरदारी प्रथा रही और कहीं पर छोटी-छोटी जमींदारी। जमींदारी-प्रथा के फलस्वरूप देश जमींदारों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया जो सरकार का इस समय हितैषी रहा और भोग-विलास के अतिरिक्त उसके जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं था। जमींदारी का प्रबन्ध उनके कारिन्दों के हाथों में रहा जो कि एक ऐसा वर्ग बना जिसने स्वार्थ के वशीभूत होकर मानवता को बिल्कुल ही हाथों से खो दिया।

इस प्रकार शासक का सम्बन्ध जनता से न होकर जमींदारों और उनके कारिन्दों से हो गया। सरकारी अफसरों को जमींदारों और उनके कारिन्दों द्वारा बालियाँ मिलती रहीं और शिकार के लिए निमन्त्रण मिलते रहे। उनकी आवश्यकत में निरकुशता को खुला मैदान अंग्रेजी शासन-काल में मिला। कुछ काल के लिए ब्रिटिश-साम्राज्य के साथ जमींदार भी खूब पनपे, खूब ऐश की और बेचारी जनता में पिसती रही, दली जाती रही। परन्तु यह परिस्थिति अंग्रेजी का प्रसार हुआ, दस्तकारी बढ़ी, मिलें खुली, मिल-ससार की व्यापक लहर में भारत ने भी अपने हाथ-

को बसाने की समस्या का भी अभी तक कोई हल नहीं हो सका है। घुसघोरी घोर रिस्ते का बाजार गर्म है और सरकारी महकमों के कार्यालयों पर है सरकार का मय उठ चुका है। धासन की कार्यवाही ऐसे बातावरण में चल रही है कि उसमें निबन्धन का प्रभाव है। कांग्रेस आज अपने नेताओं के कारण जीविष्ट है संस्था के कारण नहीं। बस इसी से कांग्रेस के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। कांग्रेस की वर्तमान परिस्थिति भी उसी समय तक रह सकती है जब तक दूसरी कोई राजनीतिक संस्था बलवती नहीं हो पाती। कांग्रेस के धर्मिरिक्त जनसंघ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं। कुछ प्रायों में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव है और हो सकता है कि आगामी चुनावों में कांग्रेस सरकार को वहाँ मुह की खानी पड़े। पंजाब में भी सरकार के विरुद्ध जनता के हृदय में पर्याप्त शोक है और इसलिए आगामी चुनाव में वहाँ भी सरकार को कड़ी टक्कर बेनी होगी। कांग्रेस का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत नहीं होता क्योंकि कांग्रेस आज भ्रष्ट पी साधन-कास की भ्रम-समा के ही समान हो गई है। आज कांग्रेस का मेम्बर बनना कोई भय की वस्तु नहीं है इसलिए स्वार्थी लोग उसमें जुड़ गए हैं। जन-सेवा की भावना का उसमें शेष होकर अधिकार की भावना भर गई है। आज कांग्रेस समाज और आन्दोलन के नाते भी घसफूस है और सरकार के नाते भी। आज आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस के नेता अधिकार की बाण छोड़कर जनता में जुड़ जायें और जनता की दैनिक कठिनाइयों को समझकर उनके हल निकालने का प्रयत्न करें। आज उनके हाथ में सत्ता है और सत्ता के रहते हुए भी यदि वह जनता को अपना न सके तो उनका और कांग्रेस का भविष्य अन्धकारपूर्ण ही है। हमें भय है कि कहीं तीन जैसी रक्षा भारत की न हो।

इन असफलताओं के साथ-साथ कांग्रेस सरकार कुछ विचारों में सफल भी है और उन विचारों में उसने वह कार्य किया है जो पुरानी व्यवस्थित सरकारें भी करने में सफल नहीं हो पाईं। भारत की रियासतों का जो इन कांग्रेस-सरकार ने निकास वह भ्रष्ट भी सरकार भी नहीं निकाल सकी। आज ही भारत अपनी बिदेसी-नीति में पूर्ण रूप से सफल है। पूर्ण सम्मान के साथ भारत ने संसार की राजनीति में अपना स्थान सुदृढ़ कर लिया है और आज वह समय आ गया है कि जब संसार की राजनीति भारत को मुसाफर नहीं चल सकती।

संक्षिप्त

१. कॉम्रेड का मारम्भ और उससे प्रभाव उद्देश्य।
२. महात्मा गाँधी का नेतृत्व।
३. अन्तिम महापुरुष और भारत की स्वतन्त्रता।
४. कॉम्रेड का राज्य-सत्ता संभाषण।
५. उपसंहार—कॉम्रेड का भविष्य।

असौंदर्यी देश का अभिशाप है

१. ७ साधन-व्यवस्था की सुगमता निरंकुशता और एकता का नाम

जमींदारी है। जमींदारी न केवल भारत बल्कि ससार के अन्य देशों में भी बहुत प्राचीन काल से चली आती है। प्रारम्भ में जब सभी देशों में शासन-व्यवस्था का ढाँचा बँधा गया तो चक्रवर्ती राजा, राजा और उनके नीचे जमींदार होते थे। इनके अतिरिक्त अन्य सब जाति वाले रियाया कहलाते थे। उस काल में पूँजी जिसे आज अर्थ-शास्त्र में (Capital) कहते हैं, इसका उदय नहीं हुआ था। क्योंकि बदल (Exchange) सोने-चाँदी में अथवा रुपये-पैसे में न होकर घनाज में ही हो जाता था, जमींदार अपनी जमींदारी में वही स्थान रखता था जो राजा अपने राज्य में। इस काल में न तो जनता का संगठन ही था और न उसमें संगठन की शक्ति ही। संगठन के साधन भी उस समय में उपलब्ध नहीं थे। शक्ति के आधार पर शासन चलता था और सेवा अथवा गिरोह बनाकर उसको नियन्त्रित रखा जाता था। निरकुशता इसका प्रधान गुण था। प्रारम्भ में जब इस प्रकार की व्यवस्था सीमित रही और साधन असीमित, उस समय तक कोई कठिनाई सामने नहीं आई, और आवश्यकता-नुसार जमींदार अथवा राज्यों का विस्तार भी होता गया, परन्तु ज्यों-ज्यों अवस्था असीमित और साधन सीमित होते चले गये त्यों-त्यों मानव-समाज में सघर्ष उत्पन्न होना प्रारम्भ हो गया और इस सघर्ष ने निरकुशता अथवा निष्ठलेपन के विपरीत विद्रोह किया।

जमींदारी-उन्मूलन भी इसी सघर्ष-जन्य विद्रोह का फल है। भारतवर्ष में जमींदारी प्रथा मुसलमान-काल में हिन्दूकाल की ही भाँति चलती रही। राजे, नवाब मसबदार, जागीरदार, जमींदार, यह सभी जमींदार के छोटे-बड़े रूप हैं, अंग्रेज शासन-काल में भी जमींदार की प्रथा ज्यों-की-त्यों चलती रही। भारत के पृथक्-पृथक् प्रान्तों में इसका रूप पृथक्-पृथक् रहा। कहीं पर जागीरदारी प्रथा रही और कहीं पर छोटी-छोटी जमींदारी। जमींदारी-प्रथा के फलस्वरूप देश जमींदारों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया जो सरकार का इस समय हितैषी रहा और भोग-विलास के अतिरिक्त उसके जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं था। जमींदारी का प्रबन्ध उनके कारिन्दों के हाथों में रहा जो कि एक ऐसा वर्ग बना जिसने स्वार्थ के वशीभूत होकर मानवता को बिल्कुल ही हाथों से खो दिया।

इस प्रकार शासक का सम्बन्ध जनता से न होकर जमींदारों और उनके कारिन्दों से हो गया। सरकारी अफसरों को जमींदारों और उनके कारिन्दों द्वारा खालियाँ मिलती रहीं और शिकार के लिए निमन्त्रण मिलते रहे। उनकी आवश्यकता में धावें होती रहीं, नृत्य और मदिरा का बोलबाला रहा और इस प्रकार जमींदारों की निरकुशता को खुला मैदान अंग्रेजी शासन-काल में मिला। कुछ काल के लिए ब्रिटिश-साम्राज्य के साथ भारत के जमींदार भी खूब पनपे, खूब ऐश की और बेचारी जनता उनकी निरकुशता की चक्की में पिसती रही, दली जाती रही। परन्तु यह परिस्थिति अधिक दिन न चल सकी। पूँजी का प्रसार हुआ, दस्तकारी बढ़ी, मिर्चें खुली, मिल-मजदूरों का संगठन हुआ और ससार में व्यापक लहर में भारत ने भी अपने साथ

घर पैनाए । किसानों में भी जागृति हुई और उन्होंने भी यह अनुभव करता प्रारम्भ किया कि क्यों उनके गाड़े पसीने की कमाई को इस प्रकार कुछ न करने वाला निठ्ठला जमींदार-समाज खा जाये ? जनता में जागृति हुई समाज का डंडा बदलने लगा जनता का डंडा बदलने लगा सरकार का डंडा बदलने लगा और अन्त में वह समय आ गया जब भारत से अंग्रेजी सरकार सर्वशक्ति के लिए जमीन गई तथा जमींदारी खत्म हो रही है ।

आज भारत में प्रजातन्त्र राज्य है और सरकार भी विदेशी नहीं है, परन्तु फिर भी जो डंडा इस सरकार को बिता है वह पुराना है वही अंग्रेजी सरकार के समय का है । वर्तमान सरकार में प्रगति प्रगल्भ है परन्तु वह धीरे-धीरे चलने वाली है शीघ्र समझकर फूट-फूट कर पग रखने वाली है । वर्तमान युग चाहता है विपुल की गति प्रगति जिसमें कहीं रुकावट न हो बाधन न हो प्रतिबन्ध न हो, मुक्त हो हर प्रकार से । इसी भावना के आधार पर जमींदारी-उन्मूलन भी सहर आरंभ देश भर में व्यापक हो चुकी है । यह सहर आज की जनता की पुकार है वास्तविकता है इतिवृत्त नहीं है, और यही कारण है कि इसके फलीभूत होने में कुछ समय लग सकता है परन्तु यह नितान्त्र प्रगल्भ है कि यह हो ही नहीं । आज का युग निःशर्तता को सहन नहीं कर सकता और जाने वाले युग में कोई भी बिना कुछ किये जाने और पहिने का अधिकारी नहीं होगा । भूमि उसकी होगी जो उसे जोतेगा बोयेगा और उसमें धान्य उत्पन्न करेगा । केवल बुरों की मेहनत पर बीबरी बनकर जाने के लिए भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा ।

जमींदारी-उन्मूलन से देश की सम्पत्ति में वृद्धि होगी । प्रत्येक किसान जब अपनी जोती जाने वाली भूमि को यह समझकर जोते-बोयेगा कि यह उसकी अपनी है तो वह उसमें अपना जून-मसीना एक करके उसे अधिक-से-अधिक उपजाऊ बनाने का प्रयत्न करेगा और इस प्रकार देश की भूमि अधिक-से-अधिक उपजाऊ बन कर अधिक-से-अधिक उत्पत्ति दे सकेगी । इसका दूसरा महानतम लाभ यह होगा कि देश के समाज में से एक ऐसे शोषक वर्ग का अन्त हो जाएगा जो उत्पत्तिमूलक न होकर अनुत्पत्तिमूलक है देश का मान न होकर देश का कर्जक है । इस वर्ग ने लाख एक देश की उत्पत्ति के साथ देश की भूमि के साथ और देश की जनता के साथ मिलबाड़ की है । विशेषों और देश में मरीज किसानों की गाड़ी कमाई को फूँका है, नष्ट किया है । जमींदारी-उन्मूलन से शासन का सीधा सम्बन्ध जनता से होगा । यह इसका तीसरा लाभ है कि मध्य-वर्ग और से निकल जाने पर जनता और सरकार दो पुनरु-सूचक वस्तु न रहकर एक ही हो जायेंगे और एक दूसरे की कठिनाई और सुखमता हानि और लाभ को समझने में समय नहीं बर्बाद । आज सरकार जनता की है इसलिए जनता और सरकार का सीधा सम्बन्ध होना नितान्त्र प्रायस्यक है । मध्य-वर्ग का शोष हो जाने पर यह सम्बन्ध प्राय-से-आप बूझ ही जायगा । जमींदारी-उन्मूलन का बीजा लाभ जो सबसे महान् है यह वह होगा कि जनता में

की भावना और स्थिति उत्पन्न हो जायगी। समाज से ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा, यह भावना नष्ट होकर सब समतल पर आ जायेंगे, देश की निर्धनता दूर होगी और वह वगं जिस के पास तन ढाँपने के लिए कपड़ा और पेट भरने के लिए अन्न भी अंग्रेजी सरकार के शासन-काल में उपलब्ध नहीं हुआ, वह सम्पन्न हो जायगा, और मानवता के मस्तक पर लगा हुआ यह अभिशाप एक दिन वह आयगा जब दूर होकर रहेगा।

जमींदारी-उन्मूलन से जहाँ इतने लाभ हैं, वहाँ एक हानि भी है और वह यह कि देश की पूँजी कुछ काल के लिए ऐसे व्यक्तियों के हाथ में चली जायगी जो उसे उत्पादक-कार्यों में लगाना आज नहीं जानते। पिछला काश्तकार वही किसान है। जिस में अभी भी विद्या का अभाव है। वह यह भी नहीं जानता कि कमाई हुई सम्पत्ति को सुरक्षित रूप से ढाकखाने या बैंक में रखा जाता है। वह उसे घरों में गाड़कर अनु-त्पादक बना देता है। आज भारत को इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की वर्तमान नीति से रुपया व्यापारी-समाज के हाथों से खिंचकर ऐसे ही वगं के हाथों में पहुँच गया है। आज अन्न, रुई, शक्कर, गुड इत्यादि किसानों की पैदा हुई चीजों की दर बहुत ऊँची है, इसलिए रुपया उनके पास खिंचता जा रहा है, और उस रुपये का आवागमन (Circulation) रुक गया है। इस प्रकार देश के व्यापार में इस समय बहुत हानि पहुँच रही है। परन्तु यह रुकावट स्थायी नहीं है। ज्यों ज्यों इस वगं में विद्या का प्रसार होगा त्यों त्यों परिस्थित ठीक होती जायगी और देश की जागृति के साथ-साथ उनमें भी जागृति का संचार होकर वह घन आवागमन के क्षेत्र में बिना प्रयास ही निकल आयगा।

इस प्रकार आज जमींदारी-उन्मूलन देश के लिए लाभदायक ही है। आज के युग में जमींदारी देश के लिए अभिशाप है, घोर अभिशाप।

संक्षिप्त

- १ जमींदारी का प्राचीन इतिहास।
- २ अंग्रेजी शासन-काल में जमींदारी।
- ३ जमींदारी प्रथा की हानियाँ और जमींदारी-उन्मूलन के लाभ।

भारत और पाकिस्तान

३०८ जो देश विज्ञान की दृष्टि से जितना पिछड़ा हुआ रहेगा वहाँ रूढ़िवाद और धार्मिक दृष्टिकोण का अभाव उतने ही दिनों तक बना रहेगा। ससार एक युग से राजनीति को धर्म के क्षेत्र से मुक्त करता चला आ रहा है। धर्म का सम्बन्ध जब आत्मा से है तो फिर क्यों यह हमारे सामाजिक और राजनैतिक जीवन में उथल-पुथल पैदा करने की चेष्टा करता है? स्वतन्त्र देशों में यह भावना जितनी बन सकी, उतनी परतन्त्र देशों में न बन सकी। उदाहरण-स्वरूप भारत को ही ले सकते हैं कि अंग्रेजों

ने अपने देश की राजनीति में तो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों से अपने को निकामकर बाहर पड़ा कर दिया परन्तु भारत में हिन्दू और मुसलमानों का बीजा रोपण बहु बरकर करते रहे। इसका प्रधान कारण यही था कि धार्मिक दृष्टिकोण से सुसंगठित भारत पर (Divide and Rule) वाला सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता था। क्रिस्च-जैसे नेता ने प्रेरणा देकर, जो ईंग्लैण्ड में जनता का एक काम में प्रधान नेता रहा है भारत में जनता के अधिकारों में पाकिस्तान की भावना का एक प्रकार से सुनपाव किया और जिम्मा की राजनीतिक प्रवृत्ति को बल देकर देश का अधिकृत किया। मि. जिम्मा का विचार था कि पंजाब बंगाल और सिंध में मुसलमानों का बहुमत होने के कारण पाकिस्तान बनने में कठिनाई न होगी और फिर बाहर की मुसलमान शक्तियों का संगठन करके भारत पर सुगमता से आक्रमण हो सकेगा। परन्तु यह स्वप्न स्वप्न ही रह गया। आज का युग कहीं और किधर और जा रहा है इसे समझने में मि. जिम्मा असफल रहे। हाँ धर्म के अपनी जाल में प्रबल सफल हो गये और भारत को दो पंख हो जाता पड़ा।

आज के युग में राज्य-विस्तार से बर्तन विस्तार की कल्पना करना मूर्खता ही है। आज बर्तन का शासन-व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं। पाकिस्तान बन जाने से कुछ विचारकों का मत है कि भारत की जनता में जाया पहुँची परन्तु हमारा मत इसके सर्वथा विपक्ष है। पाकिस्तान बन जाने से ही भारत की सरकार का अपने कार्यक्रम पर चलने की स्वच्छता प्राप्त हुई। यदि यह न होता तो भारत की परिस्थिति सर्वथा के लिए डीवाइड हो जाती और सम्भव था कि अल्पसंख्यकों का बर्तन जो आज हिन्दुओं का ही एक पंग है सर्वथा के लिए इसके पुनर् होकर शासन के प्रलोभन में आकर मुसलमानों से भिन्न जाता और इसी प्रकार हिन्दू ही क्या भारतीय सम्प्रदाय विभाज्य को प्राप्त हो जाती। पाकिस्तान के बन जाने से मुसलमान-बर्तन पाकिस्तान तक सीमित हो गया और भारत में मुसलमानों का जो स्थान आज के समाज में हो गया है वह अचिन्त्य है। यदि भारत खंड-खंड न होता तो भारत के मुसलमानों का सामाजिक स्तर कभी न गिरने पाता। आज भारत की सरकार हर सम्भव प्रयत्न से मुसलमानों को सहयोग दे रही है और ऐसी परन्तु एक धार्मिक-राजनीति की भावना उनके अपने हृदयों में ऐसी व्याप्त हो चुकी है कि जिसके कारण वह सिर ऊँचा करके कभी नहीं चल सकते। पाकिस्तान बन जाने से इस्लाम का प्रसार रुक गया समाप्त हो गया और निकट भविष्य में उनके प्रसार की भी कोई सम्भावना नहीं दिखलाई देती।

पाकिस्तान बन जाने से भारत को एक सच्चे अधिकृतता भी हुई वह यह है कि भारत का एक बहुत बड़ा नु भाग जो दूसरे भागों को भी आध-सामग्री प्रदान करता था वह उसके हाथों से निकल गया। आज कपास सेहू बना और पटलन इन चीजों की भारत में पाकिस्तान बन जाने के कारण कमी हो गई। भारत-सरकार प्रयत्न कर रही है कि इस कमी को सीमाविहीन पूरा कर ले और जहाँ तक पटलन का सम्बन्ध है वहाँ तक भारत ने यह कमी पूरी कर ली है। जहाँ भारत की इन चीजों

की कमी हो गई है वहाँ भारत के पास कोयला एक ऐसी वस्तु है कि उसके रोक देने पर पाकिस्तान के सब काम रुक जाते हैं। पाकिस्तान में जाने वाली नहरों का पानी भारत में होकर जाने वाली नदियों से लिया जाता है। यदि भारत चाहे तो नदियों में बाँध लगाकर पाकिस्तान की सब उपजाऊ भूमि को ऊसर बना सकता है।

भारत से मुसलमान कारीगरों के चले जाने से कल-कारखानों के कामों में भारत को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। भारत को कृषक और कारीगरों के चले जाने से घबका लगा परन्तु साथ ही पाकिस्तान से व्यापारी वर्ग के चले आने पर वहाँ का व्यापार ठप हो गया। भारत का व्यापार पहिले से अधिक चमक उठा और पंजाब से आये हुए मेहनती लोगों ने मुसलमान कारीगरों का स्थान कुशलतापूर्वक ले लिया। यह सत्य है कि उनमें अभी वह कुशलता नहीं आ पाई है, परन्तु फिर भी कोई काम रुक रहा हो, ऐसी परिस्थिति भी पैदा नहीं हुई। पाकिस्तान में बैंक और व्यापार के क्षेत्र में तो एकदम दिवाला-भा ही निकल गया, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से गिरावट की ओर अग्रसर हुआ।

भारत और पाकिस्तान के विभाजन से दोनों देशों में रहने वाली जनता के आपसी मतभेद अवश्य बढ़ गये हैं। खिलाफत और कांग्रेस ने हिन्दू-मुसलमानों में आपसी प्रेम-भाव पैदा करने का जो निरन्तर अभ्यास किया था उसे गहरी ठेस लगी और आज भारत जो आदर्श सामने रख भी रहा है उसमें भारत की आशिक सहानुभूति ही है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में जो जन-विध्वंस हुआ वह युग-युग तक भुलाने वाली बात नहीं। यह जो कुछ भी हुआ वह सामाजिक-पतन की घोर पराकाष्ठा थी। नन्हें-नन्हें बच्चों और स्त्रियों पर जो अत्याचार हुए वह हिन्दू-मुस्लिम सगठन के बीच में दीवार बनकर खड़े हो गये। दोनों समाजों के बीच एक गहरी खाई खुद गई और फिर पाकिस्तान की हिन्दू-निर्वासन नीति ने तो उसे और भी बलवती बना दिया।

राजनैतिक क्षेत्र में भी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। पाकिस्तान अपनी विदेश-नीति में सफल नहीं हो सका। भारत के साथ उसने जिस-जिस मामले में भी टाँग अड़ाई हार ही माननी पड़ी। काश्मीर का युद्ध, हैदराबाद की समस्या, जूनागढ़ और भूपाल के नवाबों का पतन यह सब भारत की सफलता और पाकिस्तान की असफलता के परिणाम हैं। पाकिस्तान के बन जाने से मुसलमानों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी है। पहिले कल बंगाल, पंजाब, सिंध, नार्थ वेस्ट फ्रन्टियर, हैदराबाद और भारत की मुसलमान रियासतों पर मुसलमानों का पूर्ण प्रभुत्व रहा था परन्तु पाकिस्तान के बन जाने से आधा बंगाल चला गया, आधा पंजाब चला गया, हैदराबाद चला गया और भारत की सभी मुसलमान रियासतें स्वाहा हो गईं। इस प्रकार पाकिस्तान ने बनकर हिन्दुओं का हित और मुसलमानों का अनिष्ट ही किया है। पाकिस्तान के सम्मुख अभी पकूनिस्तान की समस्या और जटिल रूप में खड़ी है, जिसका निचटारा उसे निकट भविष्य में करना ही होगा अन्यथा वहाँ की विद्रोह की

जबाना बहनेमी और उसकी ज्वाला में समस्त पाकिस्तान को झुलसा देना।

पाकिस्तान ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उपज है और उसकी राजनीति का एक मोहुर है। घमटीका और इन्नेड यह जानते हैं कि भारत स्वतन्त्र होने के पश्चात् पनका शत्रु नहीं बनेगा परन्तु उनके हृष में मानने वाली गठगुठनी बनकर भी नहीं रहेगा। उसे यह सतरंज के मोहुरे की भाँति बहाँ चार्हे बहाँ मचा नहीं सकेंगे। इसलिए उन्हें अपने शत्रु इस के बिभाऊ अपनी सत्ति का संमलन करने के लिए भारत के उत्तर-पश्चिम में एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहाँ पर कि वह अपने हवाई घड़े बना सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाकिस्तान का उद्भव हुआ। पाकिस्तान का जन्म वास्तव में मुसलमानों के नाम पर अंग्रेजी और घमटीकी भाषों की पूर्ति के लिए हुआ है। पाकिस्तान के सामने आज बहुत सी समस्याएँ हैं और उनके हल करने पर ही उसके भविष्य का निर्णय हो सकता है। पाकिस्तान के नामकरण से लेकर आज तक पाकिस्तान के नेता हिन्दुओं के विपरीत मुसलमान जनता को एकसाकर अपनी काम निकालते रहे हैं। पाकिस्तान में हिन्दु नहीं रहे, इसलिए उनके विपरीत पड़माने वाला मन्त्र भी उन नेताओं का फेस हो गया। आज पाकिस्तान के सम्मुख उनकी अपनी समस्याएँ हैं और वह हैं सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक। इन्हीं के हल करने पर उसका भविष्य आधारित है। यदि वह इन्हें सफलतापूर्वक हल कर सकेगा तो वह जीवित रहेगा अन्यथा मर जायगा समाप्त हो जायगा। आज भारत के सम्मुख भी उसी प्रकार की समस्याएँ हैं। भारत भी अपनी समस्याओं के हल करने में जुटा हुआ है। बहुत दूर तक भारत सफलता के पथ पर है। भारत के नेताओं ने भारत को सुसंरचित कर लिया है सुव्यवस्थित कर लिया है और जन की समस्या को हल करने में वह इस समय अपनी समस्त शक्तियों को लगा रहे हैं। पास है निकट भविष्य में भारत इसमें सफल हो जायगा।

संक्षिप्त

१. भूमिका।

२. राजनीति और वर्तमान पाकिस्तान के मूल की भावनाएँ।

३. भारत और पाकिस्तान का विभाजन धार्मिक मतभेद सामाजिक

मर्मज्ञ।

४. राजनैतिक और धार्मिक परिस्थितियों पर विभाजन का प्रभाव।

५. उपसंहार— दोनों का भविष्य।

कुछ राजनीतिक निबन्धों की रूप-रेखाएँ

१. १. मार्शल-योजना—

(१) मार्शल-योजना (European Recovery plan) की प्रस्तावना

५. जून १९४७ को राज्य-सचिव जार्ज मार्शल ने रखी थी। वह संसार की बहुत

बड़ी आर्थिक योजना है।

(२) गत महायुद्ध में यूरोपीय देश की आर्थिक स्थिति विगड़ जाने पर इस योजना की आवश्यकता हुई, आर्थिक स्थिति विगड़े हुए देशों में सुधार तथा उन्हें अपने प्रभाव में रखने के लिए अमरीका ने यह योजना बनाई थी।

(३) प्रारम्भ में आर्थिक सहायता लेने वाले देशों की संख्या १६ थी। पैरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें एक जाँच कमेटी बनाई गई।

(४) अमरीका ने डा० एडविन सी० नूँस के सभापतित्व में एक आर्थिक-विशेषज्ञों की कमेटी बनाई और उससे इस विषय पर परामर्श किया।

(५) एक समिति अमरीका के नागरिकों की बनाई गई और अमरीका के उधार देने की शक्ति की जाँच-पड़ताल की गई। इस समय माँग ८०० करोड़ डालर की थी।

(६) १९४८ में यह योजना प्रारम्भ हुई और अनुमान लगाया गया कि इस योजना के पूर्ण होने में चार वर्ष लगेंगे।

(७) ३० जून १९४८ को अमरीका कांग्रेस के सम्मुख राष्ट्रपति ट्रूमैन ने योजना को रखा। १७०० करोड़ डालर सवा चार वर्ष में देने की यह योजना थी, जिसका रिपब्लिकन पार्टी ने विरोध किया और बहुमत से यह राशि आधी कर दी गई।

(८) इसके पश्चात् कांग्रेस और सीनेट के संयुक्त-गृह में यह राशि पूरी-की-पूरी पास हो गई और इसकी पहली किश्त ५७५ करोड़ डालर नियुक्त हुई।

(९) तब से यह योजना चल रही है और इसका यूरोप ही नहीं विश्व की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव है। आज जो देश अमरीका के साथ सहयोग नहीं देंगे उनकी यह सहायता समाप्त हो जायगी और इसके समाप्त होने पर उनके सभी आर्थिक कार्यक्रम समाप्त हो जायेंगे। इससे उन्हें अमरीका के पीछे-पीछे चलना होता है।

३१०. मुद्रा-प्रसार और महँगाई—

(१) युद्ध-काल में लोगों का सरकार पर से विश्वास उठा, सरकार ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए मनमाने नोट छापे और फलस्वरूप मुद्रा-प्रसार के कारण चीजों के मूल्य बढ़ने प्रारम्भ हो गये।

(२) जनता मुद्रा-प्रसार का जैसा-जैसा अनुमान लगाती गई वैसे-वैसे चीजों के मूल्य बढ़ने लगे और वैसे-वैसे ही रुपये का मूल्य गिरता गया।

(३) लोगों का विश्वास था कि यह सरकार बहुत शीघ्र इस मुद्रा-प्रसार को रोककर चीजों की कीमत घटा देगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। मुद्रा-प्रसार तो कम अवश्य दृष्टिगोचर होता है परन्तु महँगाई ज्यों की त्यों है और यह दशा पहले की अपेक्षा अधिक कठिन हो गई।

(४) मुद्रा-प्रसार के क्षेत्र में यह दशा (Inflation) की है और महँगाई-

की व में अनियमित दर-स्मयस्था की। मूल्यों पर नियंत्रण कभी-कभी दर को उँचा से बाटा है और बाजारों में वस्तु का निम्नता ही कठिन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप काले बाजार की शरणा में जाना होता है।

(५) यह मुद्रा प्रसार आकस्मिक नहीं वा वार्षिक बड़ा बहुत संसार के सभी देशों में हुआ वा। मुद्रा और मुद्रा के परस्पाद निर्माण कार्य में सरकार अपना खर्चा बढ़ाने पर मुद्रा प्रसार की शरणा लेती है।

(६) १९१४ के महायुद्ध में जर्मनी में २ लाख मार्क की रोटी बिकी। पण महायुद्ध में मुद्रा प्रसार का सबसे अधिक प्रमाण चीन में पड़ा। १६ लाख डालर में एक जोड़ा जूते बिके।

(७) मल महायुद्ध से पूर्व भारत में २ अरब १ करोड़ रुपये की मुद्रा थी। युद्ध के मध्य में २५ अरब ३१ करोड़ रुपये की हो गई। युद्ध-काल में भारत से संवेष्टों से अपना ५ अरब रुपये का ऋण वसूल कर लिया और ७ अरब का अपने पर उधार बढ़ा लिया। यह साथ अरब भी सरकार को व्यापारियों को नया मुद्रा प्रसार करते ही लेना पड़ा।

(८) मुद्रा-अवमूल्यन से अंतर्गत कर्मचारी वेतन बढ़ाने की माँग करते हैं। किसानों ने अपने मूल्य बढ़ा देने और हर वस्तु के दाम बढ़ गये। देश में इसके कारण अस्थिरता है क्योंकि मर्हगाई से कोई प्रयत्न नहीं रहता।

(९) मुद्रा-प्रसार के साथ-साथ उत्पादन नहीं बढ़ा बही अस्थिरता का मूल कारण है। देश का विमाचन देश के हड़ताल करने वाले नेता और उत्पादन की सभी बाधाएँ साथ देश के उन्नति-मार्ग में बाधक है।

(१०) अन्य वस्तुओं का मूल्य घटने के मूल्य पर आधारित है। मल १५ करोड़ रुपये का घल बाहर से आया। इस वर्ष १४ करोड़ रुपये का घल बाहर से आया। यह परिस्थिति मुद्रा प्रसार और मर्हगाई में सहायक ही है।

(११) साथ ही परिस्थिति में सरकार की पूँजीवाद-विरोधी नीति उत्पादन में बाधक है और उसके कारण मर्हगाई तथा मुद्रा-प्रसार को भी प्रथम मिल रहा है, परन्तु सरकार के राजनैतिक गति बल के सम्मुख उसे मुलाकर बला भी नहीं जा सकता है। मात्र उत्पादन बढ़ाने से ही मर्हगाई और मुद्रा-प्रसार कम हो सकता है अन्य साधन द्वारा नहीं।

३.३ स्वतन्त्र भारत का संविधान—

(१) २६ जनवरी १९५० को भारत का नवीन संविधान लागू हुआ जिनके अनुसार भारत धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है और इस संविधान में सब सीधों के समान अधिकार हैं।

(२) यह संविधान भारत के सब प्रांतीय विधानों तथा कूने संघेयता और त्रिकोणार और हर लागू होता है।

(३) भारत की संसद को शक्ति बनाकर किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने

प्रथवा घटाने का अधिकार है ।

(४) प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ है, या उसके माता पिता भारत निवासी हैं, भारत का नागरिक है । बर्मा, मलाया और लका के हिन्दुस्तानी जिन्होंने वहाँ नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं किये हुए हैं भारत के नागरिक हो सकते हैं । पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी भी भारत के नागरिक गिने जायेंगे ।

(५) यह सविधान समता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा-सम्बन्धी स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अधिकार का हामी है । न्याय सबकी रक्षा करेगा, कोई दास नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में कोई भेद-भाव नहीं होगा, बच्चों को खानों और कारखानों में नौकर नहीं रखा जायगा ।

(६) सविधान की शासन-प्रणाली में एक राष्ट्र का प्रधान होगा और दूसरा राजकीय परिषद् (कौंसिल आफ स्टेट) इसमें २५० सदस्य होंगे । इनमें से १५ प्रधान नियुक्त करेगा और शेष निर्वाचित होंगे । तीसरा जनता-गृह होगा जिसमें ५०० सदस्य होंगे जो सीधे मतदाताओं द्वारा चुने जायेंगे ।

(७) २१ वर्ष का प्रत्येक नर-नारी मत देने का अधिकारी होगा ।

(८) प्रधान का चुनाव राजकीय परिषद्, जनता-गृह और प्रान्तीय सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा । हमारे वर्तमान प्रधान डा० राजेन्द्रप्रसाद हैं । प्रधान की एक बार की अवधि ५ वर्ष है । वही प्रधान दुबारा भी चुना जा सकता है परन्तु तिवारा नहीं ।

(९) प्रधान को सकटकालीन अधिकार प्राप्त है । वह युद्ध अथवा आतंरिक अशांति में ६ महीने के लिए विशेष आज्ञा (Ordinance) का प्रयोग कर सकता है । वैधानिक शासन टूट जाने पर सब अधिकार प्रधान को प्राप्त हो जाते हैं ।

(१०) शासन मन्त्रिमण्डल द्वारा होगा और मन्त्रिमण्डल का नेता प्रधान मन्त्री कहलायगा । प्रधान मन्त्री का चुनाव राष्ट्र का प्रधान करता है और अन्य मन्त्रियों का चुनाव प्रधान मन्त्री की सहायता से होता है । हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू हैं । मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व ससद् में सामूहिक होगा और मन्त्रिमण्डल उसी समय तक कार्य करेगा जब तक प्रधान की इच्छा होगी ।

(११) प्रधान कानून-सम्बन्धी सलाह के लिए एटोर्नी जनरल और अर्थ-सम्बन्धी सलाह के लिए आडिटर जनरल नियुक्त कर सकता है ।

(१२) उपप्रधान राजकीय परिषद् का प्रधान होगा और राजकीय परिषद् कभी भग नहीं होगी, बल्कि दो वर्ष बाद इसके एक-तिहाई सदस्य स्वयं स्थान रिक्त कर देंगे ।

(१३) जनता-गृह की अवधि पाँच वर्ष है और उसके पश्चात् फिर नया चुनाव होगा । वज्रट जनता-गृह में पेश होगा, राजकीय परिषद् में नहीं ।

(१४) सच्च का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और सात न्यायाधीश होंगे । यह सीधे अभियोग न लेकर अपीलों पर विचार करेगा । न्याया-

जब में धनियमित दर-व्यवस्था की। मूल्यों पर नियंत्रण कभी कभी दर को डेंबा से जाता है और बाजारों में वस्तु का मितना ही कठिन हो जाता है, जिसके कमस्वरूप वाले बाजार की सरण में जागा होता है।

(५) यह मुद्रा प्रसार आकस्मिक नहीं बल्कि थोड़ा बहुत संसार के सभी देशों में हुआ था। युद्ध और वय के परचाल निर्माण-कार्य में सरकार अपना सर्वा बड़ जाने पर मुद्रा प्रसार की सरण सेती है।

(६) १९१४ के महायुद्ध में जर्मनी में २ लाख मार्क की रोटी बिकी। पर महायुद्ध में मुद्रा प्रसार का सबसे अधिक प्रभाव चीन में पड़ा। ६०६ लाख डालर में एक जोड़ा बूते बिके।

(७) अत महायुद्ध से पूर्व भारत में २ लाख १ करोड़ रुपये की मुद्रा थी। युद्ध के अन्त में २५ लाख ३३ करोड़ रुपये की हो गई। युद्ध-काल में भारत से अंग्रेजों ने अपना ८ लाख रुपये का ऋण बसूल कर लिया और ७ लाख का अपने पर उधार बना लिया। यह सात लाख भी सरकार को व्यापारियों को नया मुद्रा-प्रसार करते ही देना पड़ा।

(८) मुद्रा-अवमूल्यन से अंतर्गत कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं। किसानों ने अपने मूल्य बढ़ा दिये और हर वस्तु का मूल्य बढ़ गये। देश में इसके कारण असन्ति है क्योंकि मंहेंगाई से कोई प्रसन्न नहीं रहता।

(९) मुद्रा-प्रसार के साथ-साथ उत्पादन नहीं बढ़ा यही असन्ति का मूल कारण है। देश का विभाजन देश के हड़ताल कराने वाले नेता और उत्पादन की सभी बाधाएँ साथ देश के उत्पत्ति-मार्ग में बाधक हैं।

(१०) धन्य वस्तुओं का मूल्य घटने के मूल्य पर आधारित है। यह १८ करोड़ रुपये का घल बाहर से आया। इस वर्ष १४ करोड़ रुपये का घल बाहर से आया। यह परिस्थिति मुद्रा प्रसार और मंहेंगाई में सहायक ही है।

(११) आज की परिस्थिति में सरकार की पूँजीवाद-विरोधी नीति उत्पादन में बाधक है और उसके कारण मंहेंगाई तथा मुद्रा-प्रसार को भी प्रघय मिल रहा है। परन्तु संसार के राजनैतिक गति बल के सम्मुख उसे बलाकर बला भी नहीं जा सकता है। आज उत्पादन बढ़ाने से ही मंहेंगाई और मुद्रा-प्रसार कम हो सकता है धन्य साधन द्वारा नहीं।

३.११ स्वतन्त्र भारत का संविधान—

(१) २६ जनवरी १९५० को भारत का नवीन संविधान लागू हुआ जिसके अनुसार भारत परम-निरपेक्ष राष्ट्र है और इस संविधान में सब लोगों के समान अधिकार हैं।

(२) यह संविधान भारत के सब प्रांतों, विभागों तथा अन्य प्रदेशों और निकोबार द्वीप पर लागू होगा है।

(३) भारत की संघ की शक्ति बलाकर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने

अथवा घटाने का अधिकार है।

(४) प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ है, या उसके माता पिता भारत निवासी हैं, भारत का नागरिक है। बर्मा, मलाया और लका के हिन्दुस्तानी जिन्होंने वहाँ नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं किये हुए हैं भारत के नागरिक हो सकते हैं। पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी भी भारत के नागरिक गिने जायेंगे।

(५) यह सविधान समता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा-सम्बन्धी स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अधिकार का हामी है। न्याय सबको रक्षा करेगा, कोई दास नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में कोई भेद-भाव नहीं होगा, बच्चों को खानो और कारखानों में नौकर नहीं रखा जायगा।

(६) सविधान की शासन-प्रणाली में एक राष्ट्र का प्रधान होगा और दूसरा राजकीय परिषद् (कौंसिल आफ स्टेट) इसमें २५० सदस्य होंगे। इनमें से १५ प्रधान नियुक्त करेगा और शेष निर्वाचित होंगे। तीसरा जनता-गृह होगा जिसमें ५०० सदस्य होंगे जो सीधे मतदाताओं द्वारा चुने जायेंगे।

(७) २१ वर्ष का प्रत्येक नर-नारी मत देने का अधिकारी होगा।

(८) प्रधान का चुनाव राजकी परिषद्, जनता-गृह और प्रान्तों की धारा-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा। हमारे वर्तमान प्रधान डा० राजेन्द्रप्रसाद हैं। प्रधान की एक बार की अवधि ५ वर्ष है। वही प्रधान दुबारा भी चुना जा सकता है परन्तु तिवारा नहीं।

(९) प्रधान को सकटकालीन अधिकार प्राप्त हैं। वह युद्ध अथवा आंतरिक अशांति में ६ महीने के लिए विशेष आज्ञा (Ordinance) का प्रयोग कर सकता है। वैधानिक शासन टूट जाने पर सब अधिकार प्रधान को प्राप्त हो जाते हैं।

(१०) शासन मन्त्रिमण्डल द्वारा होगा और मन्त्रिमण्डल का नेता प्रधान मन्त्री कहलायगा। प्रधान मन्त्री का चुनाव राष्ट्र का प्रधान करता है और अन्य मन्त्रियों का चुनाव प्रधान मन्त्री की सहायता से होता है। हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू हैं। मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व ससद् में सामूहिक होगा और मन्त्रिमण्डल उसी समय तक कार्य करेगा जब तक प्रधान की इच्छा होगी।

(११) प्रधान कानून-सम्बन्धी सलाह के लिए एटोर्नी जनरल और अर्थ-सम्बन्धी सलाह के लिए आडिटर जनरल नियुक्त कर सकता है।

(१२) उपप्रधान राजकीय परिषद् का प्रधान होगा और राजकीय परिषद् कभी भग नहीं होगी, बल्कि दो वर्ष बाद इसके एक-तिहाई सदस्य स्वयं स्थान रिक्त कर देंगे।

(१३) जनता-गृह की अवधि पाँच वर्ष है और उसके पश्चात् फिर नया चुनाव होगा। वजट जनता-गृह में पेश होगा, राजकीय परिषद् में नहीं।

(१४) सब का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और सात न्यायाधीश होंगे। यह सीधे अभियोग न लेकर अपील पर विचार करेगा। न्याया-

बीस की अवधि १५ वर्ष की आयु तक है।

(१३) गवर्नर की अवधि ५ वर्ष होयगी। यह चुनाव भी चुनाव का सकता है परन्तु विधायक नहीं। इसका चुनाव भी जनरल एलेक्शन के समय ही होगा। राज्य की बाग-समा के सेजे हुए चार नार्स में से प्रथम किसी एक को भी नियुक्त कर सकता है। राज्य के प्रथम और मुख्य न्यायाधीश के वेतन ३५०) और गवर्नर तथा न्यायाधीशों के ४५) रुपये मासिक होंगे।

(१६) गवर्नर के अधिकार अपने राज्य में प्रथम से मिलते-जुलते ही होंगे वह भी प्रावश्यकता पड़ने पर छः महीने के लिए विधेय आज्ञा (Ordinance) का प्रयोग कर सकता है।

(१७) राज्य का शासन मन्त्रिमण्डल द्वारा होगा और प्रथम मन्त्री राज्य मन्त्री कहलायगा। यह मन्त्री गवर्नर द्वारा चुनाव जायगा और अन्य सब मन्त्री मुख्य मन्त्री की सलाह से चुने जायेंगे।

(१८) पिछड़ी हुई जातियों के हितों के संरक्षण के लिए विहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में एक एक अतिरिक्त मन्त्री रखने का विधान है।

(१९) प्रत्येक राज्य में एक व्यवस्थापिका समा होगी जिसके सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा होगा। इसके सदस्यों की संख्या ६ से १५ तक है।

(२०) कहीं-कहीं पर राज्यों में व्यवस्थापिक परिषद् का भी विधान है इसकी संख्या व्यवस्थापिका समा से चौलाई होगी। बजट यहाँ पर भी व्यवस्थापिका समा में ही रखा जायगा।

(२१) दिल्ली अजमेर, मारवाड़ कुर्न अख्तेमान निकोबार इत्यादि का शासन सीधे राज्य के प्रथम अध्यक्ष उनके अधिकारियों द्वारा होगा। यहाँ पर शीघ्र कमिशनर प्रथम गवर्नर नियुक्त किये जायेंगे।

(२२) अध्यक्षों के संरक्षण की सिद्धान्त रूप से प्रावश्यकता नहीं समझी गई। परन्तु संविधान लागू होने के १ वर्ष तक सरकार की नौकरियों में उनका अधिकार उनकी जनगणना के अनुसार होगा।

(२३) इस प्रकार उस संविधान के अनुसार मुसलमानों हरिजनों और परिश्रित जातियों के लिए नौकरियों में स्थान पहिले से रिजर्व होंगे। बम्बई तथा मद्रास प्रांत में भारतीय ईसाइयों को भी विशेष सुविधा दी गई है।

(२४) केन्द्र तथा राज्यों में पृथक-पृथक सचिव कमीशन होंगे। यह नौकरियों पर जाने वाले सम्मीखारों की परीक्षा लेंगे।

(२५) संविधान में कोई परिकर्तन केवल उस समय ही सकता है जब केन्द्र के दोनों गृहों के दो-तिहाई सदस्य और प्रथम सहमत हों।

३.१२ संयुक्त राष्ट्र-संघ की आवश्यकता—

(१) संयुक्त राष्ट्र-संघ (United Nations Organisation) नव ब्रह्ममुंड की प्रतिष्ठिता का वही रूप है जो League of Nations १९१४ वाले

महायुद्ध की प्रतिक्रिया का रूप था। सघर्ष के विनाश से बचने के लिए यह प्रयास है परन्तु मानव की स्वार्थ लिप्सा कहीं तक इसे फलीभूत कर पायगी। यह प्रश्न विचारणीय है।

(२) League of Nations की स्थापना डम दृढ़ निश्चय को लेकर हुई थी कि अब विश्व में युद्ध न होगा, परन्तु विश्व ने हिटलर को जन्म देकर उस आशा पर पानी फेर दिया। इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि इस प्रकार के प्रयास समय-समय पर होते रहे हैं और कुछ समय के लिए मानव को उन प्रयासों ने सघर्ष से मुक्त भी रखा है परन्तु वह स्थायी नहीं बन सके। इसका मूल कारण यही है कि मानव भी स्थायी नहीं है।

(३) वर्तमान संयुक्त-राष्ट्र का विधान पत्र (Charter) सान फ्रान्सिस्को में जून १९४५ के पश्चात् ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने प्रकाशित किया था। १० जनवरी १९४६ को इसकी प्रथम बैठक लन्दन में हुई जिसमें जिनेवा में इसका प्रधान कार्यालय रखना निश्चित हुआ और यह भी पास हुआ कि इसमें तटस्थ अथवा शत्रु-देशों को न मिलाया जाय।

(४) संयुक्त राष्ट्र-संघ का प्रधान ध्येय समस्त देशों में शान्ति स्थापित करना तथा उनकी आर्थिक स्थिति पर नियन्त्रण रखना है। संघ के यह प्रधान उद्देश्य हैं—
(क) सबके मानवीय अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके प्राप्त करने में सहयोग देना— जाति और रंग के भेद भावों का समूल नाश करना, (ख) मानव-स्तर ऊँचा करके उसकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की देखभाल करना, (ग) सकट पैदा करने वाली परिस्थितियों को सुलझाना और विभिन्न राष्ट्रों में मित्र-भाव बनाये रखना और (घ) पराधीनता और निर्बल देशों का संरक्षण करना। इस प्रकार ससार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शान्ति का निरीक्षण तथा आपसी प्रेम-भाव को बढ़ाना इस संघ का कार्य-क्षेत्र है।

(५) संघ की सुरक्षा परिषद् के १२ सदस्य बने जिनकी पहली बैठक १५ मार्च १९४६ में न्यूयार्क में हुई थी।

(६) इस संघ के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय न्यायालय है, जो संघ के सदस्यों के विवाद-ग्रस्त मामलों का निर्णय करता है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की संख्या १५ होती है।

(७) आर्थिक, सामाजिक और विज्ञान विभाग की देख-भाल करने वाली सभा के १८ सदस्य हैं।

(८) भारत के दृष्टिकोण से अन्तर्राष्ट्रीय संघ के सम्मुख अब तक दक्षिणी अफ्रीका और काश्मीर के महत्वपूर्ण प्रश्न आये हैं परन्तु दोनों को अभी तक सुलझाने में वह असमर्थ रहा है।

(९) इनके अतिरिक्त फिलिस्तीन, इडोनेशिया, बर्लिन की समस्या, चीन का प्रश्न भी आया और आज कोरिया का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

(१) संघ की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर की गई है। लोक-हित और विरक्त-शांति की भावनाएँ इसके उद्देश्यों के प्रधान तत्व हैं।

(११) संघ संसार की सन्धि का संतुलन को प्रदान करने के लिये हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय संघ दो विचारधाराओं के लड़ने का प्रयास बनाया हुआ है। यह प्रयास बनाने की भावना संघ के लिए प्राथमिक है। यदि इस भावना का संतुलन हुआ तो संघ का भविष्य साधारणतः नहीं है।

११३ अठ्ठाधिक-सन्धि—

(१) इंग्लैंड अमेरिका तथा रूस का गठ बंध में मेत बर्मेन इटली तथा जापानी शक्तिओं के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए हुआ था।

(२) युद्ध समाप्त होने पर इनमें इतना विश्वास हुआ कि यूरोपियन देशों में ऐंम्बो-अमेरिकन युद्ध के प्रभाव में घाबर घटमाटिक तट पर बचने नाम तो देशों ने आपस में एक पैक्ट किया। यह पैक्ट स्पष्ट रूप से कुछ के विरुद्ध था। और इसमें यह निर्णय हुआ कि यदि इन देशों में से किसी पर भी बाहर का आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण का सामना संयुक्त मोर्चे द्वारा किया जायगा।

(३) इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस हॉलैंड कनाडा बेल्जियम सप्टम्बर्ग डैनमार्क और नार्वे में इस घटमाटिक पैक्ट पर हस्ताक्षर किये और आकाशी युद्ध-भय के विरुद्ध संयुक्त-मोर्चा बनाया।

(४) इन सब देशों की जनसंख्या लगभग २५ करोड़ और क्षेत्रफल ७ लाख वर्ग मील है। यह सन्धि बीस वर्ष के लिए हुई थी।

(५) यह सन्धि संयुक्त राष्ट्र-संघ के घोषणा-पत्र के प्रथम प्रबन्ध की गई है परन्तु इसका उद्देश्य रूस की सन्धि को रोकना और ऐंम्बो-अमेरिकन गूट-बन्दी को कामयाब करना है।

(६) रूस ने नार्वे के साथ अनाक्रमण-सन्धि करने और ऐंम्बो-अमेरिकन गूट में शामिल न होने के लिए कहा परन्तु नार्वे ने उसे न मानकर एटलांटिक पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिये।

(७) नार्वे और डैनमार्क वास्तिक सागर के द्वार पर दोनों ओर स्थित होने के कारण और उनके इस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करने से रूस के लिए अत्यन्त वैश्या हो गया।

(८) इंग्लैंड तथा अमेरिका प्रत्यक्ष लड़ने पर इन देशों को युद्ध-सामग्री तथा आर्थिक सहायता देंगे यह भी इस सन्धि द्वारा निश्चय हुआ।

(९) इस प्रकार सन्धि द्वारा रूस और ऐंम्बो-अमेरिकन को प्रत्यक्ष लड़ बह गये।

११४ अरबीर की समस्या—

(१) भारत का विभाजन होते ही ईरानाबाद और काश्मीर के अतिरिक्त अन्य सब रियासतें भारत बनना पाकिस्तान में मिल गईं। पाकिस्तान ने अरबीर

पाकर कवायलियों को काश्मीर में धुसा दिया। ऐसी परिस्थिति में काश्मीर के राजा और जनता ने भारत के प्रधान मन्त्री से काश्मीर को भारत में सम्मिलित करने और आक्रमणकारियों के विरुद्ध सहायता माँगी।

(२) भारत ने यह प्रार्थना स्वीकार करके काश्मीर को पतन से बचा लिया और भारत और पाकिस्तान के युद्ध रोकने के लिए शुरू जनवरी १९४८ में यह मामला संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सम्मुख रख दिया।

(३) आज पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी संयुक्त-राष्ट्र-संघ इस समस्या का समुचित हल नहीं निकाल सका है। सर ओवन डिकसन मध्यस्थ बनकर भी आए परन्तु समस्या ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। कोई हल नहीं निकला।

(४) इस समस्या के विषय में संयुक्त राष्ट्र की उदासीनता क्या है यह नहीं कहा जा सकता। जो संघ कोरिया में तुरन्त सेनाएँ भेज सकता है वह पाँच वर्ष से बराबर इस महत्वपूर्ण मामले को खटाई में क्यों डालता जा रहा है?

(५) इस समस्या को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के मन्त्री आपस में ईमानदारी से सुलझा सकते हैं।

(६) अन्त में यह कहना असत्य न होगा कि यदि बड़े राष्ट्रों ने इस समस्या को महत्व न दिया तो यह विस्फोट सिद्ध हो सकता है। काश्मीर की सीमा चीन, रूस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिली है, इसलिए भारत के लिए यह महत्वपूर्ण रियासत है जिसे भारत खो नहीं सकता। महत्व इसका पाकिस्तान के लिए भी कम नहीं है, इसलिए यह समझते हुए भी पाकिस्तान सिद्धान्त रूप से गलती पर है और काश्मीर के प्रलोभन को छोड़ नहीं पा रहा है।

(७) काश्मीर की समस्या का शान्तिपूर्वक सुलझ जाना इस समय भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए हितकर है अन्यथा यह भगडा बढ जाने पर विश्व शान्ति के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है।

३१५ हिन्दू कोड बिल—

(१) हिन्दू कानून (Hindu Law) में आज के युग की आवश्यकताओं के अनुसार क्या परिवर्तन या सुधार होना चाहिए इसके लिए श्री राज के प्रतिनिधित्व में १५ सदस्यों की समिति बैठी और इस समिति ने देश भर की प्रमुख हिन्दू संस्थाओं की विचारधाराओं के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की उसका नाम हिन्दू कोड बिल है।

(२) विवाह, तलाक, दत्तक-अधिकार, उत्तराधिकार, सम्पत्ति-वितरण, स्त्री-धन, संयुक्त परिवार इत्यादि हिन्दुओं की समस्याओं पर विस्तार के साथ इस बिल में विचार किया गया।

(३) इस बिल का प्रगतिशील व्यक्तियों ने स्वागत तथा रूढ़िवादी प्राचीन विचारावलम्बियों ने विरोध किया है।

(४) इस बिल के अनुसार एक पुरुष एक स्त्री रख सकता है। विधवा को

अन्तर्जातिकार प्राप्त होमे। वलक पुरुषों से सम्बन्ध रखनेवासी अपनेको विचारणीय धारणें बिल में है। यह इस बिल के प्रधान गुण है।

(४) इस बिल का बिल दोषों के कारण विरोध हुआ है वह यह है—(क) हिन्दू संस्कृति तथा सम्प्रदाय का इस बिल में समुचित ध्यान नहीं रखा गया (ख) इस बिल के निर्माताओं के जीवन पर पश्चिमी सम्प्रदाय की छाप होने के कारण भारतीयता का बिल में अभाव है और (ग) राष्ट्रीय सरकार को धर्मनिरपेक्ष होने के नाते केवल हिन्दू धर्म के लिए कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। इस सरकार को चाहिए कि वह जो भी बिल पास करे वह भारत की सम्पूर्ण जनता पर लागू हो।

(५) बिल कारणों पर पुरुष स्त्री को अथवा स्त्री पुरुष को तलाक दे सकते हैं—(क) विवाह के समय किसी एक पक्ष का मरण होना (ख) किसी एक पक्ष का दुष्प्रचारी होना (ग) किसी एक पक्ष का हिन्दू-धर्म त्याग देना और (घ) किसी का पागल अथवा असाम्य रीति-रिवाज होना। यह सब होतै हुए भी पुरुष को स्त्री को तलाक देने का अधिकार देना बिल की हर दृष्टि में संतोषदा है। ऐसी परिस्थिति में सर्वदा यही होगा कि पुरुष अपने दोषों को स्त्री पर साधकर उसे तलाक देना और उसके जीवन को नष्ट कर डालेगा।

(६) स्त्री को पिता का पति से जो सम्पत्ति का अधिकार मिलेगा उससे जादबाद खंड-खंड होकर हिन्दू जाति के निर्धन होने का कारण बनेगी। मुख्यमानों में निर्धनता होने का एक यह भी कारण है। इससे भाई और बहनों का पारस्परिक प्रेम समाप्त हो जायगा। बहुविधों के सम्बन्ध सेते समय इस बात की खोज होने लगेगी कि उसके नाम पर कितनी सम्पत्ति है। यह हिन्दू-समाज के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा ?

(७) बिल में कई सुधार होने की आवश्यकता है। बिना सुधार किये ज्यों का त्यों बिल को पास कर देने से यह हिन्दू-समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। श्री पी एस बेबन्धुन अपने विरोध में कहते हैं “भारतीय जीवन की वास्तविकता और प्रस्थापित सुधारों की व्यावहारिकता का विचार किये बिना ही हिन्दू भागधारियों को इस प्रकार ठेस पहुँचाना बुद्धिमानी नहीं है।

अध्याय २४

फुटकल निबन्ध

क्रान्ति के कारण और शान्ति के उपाय

३१६. इच्छाओं की अपूर्ति, आवश्यकता और प्रलोभन में विश्व का शांति और अशांति का रहस्य छुपा हुआ है। आज के वैज्ञानिक युग ने मानव को आश्चर्य-चकित करके उसकी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है। उन्हीं आवश्यकताओं की वृद्धि और उसकी भरसक पूर्ति न होने में आज के मानव की अशांति निहित है। यातायात के साधनों की वृद्धि और मृत्यु से लड़ने के लिए नवीनतम डाक्टरों औषधियाँ और अनेकों डाक्टरों उपायों के होने पर मानव की शांति नहीं, उद्विग्नता है, हर समय परेशानी है, चिंता है, यह सब फिर क्यों ? अब हमें उन अशांति के कारणों को खोज निकालना है और उन पर विचार करना है कि जिनके कारण विश्व में क्रान्ति के कारण उपस्थित हो जाते हैं और उथल-पुथल का वातावरण बन जाता है।

असंतुलन—मानव की मूल समस्याओं का जन्म असंतुलन से होता है। यदि हम विश्व-साहित्य पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि गत युगों में भी जितने सघर्ष, जितने महायुद्ध और जितनी क्रान्तियाँ हुई हैं उन सब के मूल में असंतुलन-विषयी भावना निहित है। असंतुलन मानव-जीवन से सम्बन्ध रखने वाले सभी क्षेत्रों में हो सकता है और मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों में असंतुलन का विश्व-शांति अथवा क्रान्ति के मूल तत्त्वों पर प्रभाव पड़ता है। आइए पहिले आर्थिक असंतुलन पर विचार करें। वैज्ञानिक मशीनों का आविष्कार उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ। मशीनें पहिले कोयले से चली और फिर विद्युत द्वारा चलने वाली मशीनों की ओर विज्ञान की प्रगति हुई। इस मशीनों के युग ने हाथ की दस्तकारी और छोटे उत्पादन के प्रयोगों और साधनों को नमस्कार कर दिया। सभी उद्योग-धंधे तीव्र गति से चलने वाली मशीनों को सौंप दिये और मानव दिन-प्रतिदिन शक्ति को केन्द्रित करने की ओर चल पड़ा। ऐसे युग में कुछ व्यक्तियों ने मशीनों को अपनी पूँजी के बल से अपने वश में कर लिया और उत्पादन के स्वामी बन बैठे। यहाँ से पूँजीपति वर्ग का उदय हुआ और समाज में असंतुलन आने लगा। इस वर्ग ने सर्वप्रथम ससार के व्यवसाय पर हाथ रखा, उसे अपने अधिकार में किया, फिर विश्व की आर्थिक समस्याओं पर अधिकार जमाया और फिर अन्त में राजनीति के क्षेत्र में उतर पड़े। व्यापार के नाम पर साम्राज्य के साम्राज्य स्थापित होते चले गये। राष्ट्रीयता

का नवीन दृष्टिकोण वह जनता के सामने आने और अपने मान की रक्षा के लिए अपने-बे बाजारों की खोज में निकल पड़े। अपनी प्रावस्थाकता से अधिक मान हीन होने पर बिदेसों पर अधिकार करने का प्रयत्न उपस्थित हुआ और राजनीति में भी देश दुर्बल से वह इनके अधिकार बनने प्रारम्भ हो गये। छोटे-मोटे देशों को सम्मिलित करने के दावों में ही हड़क कर लिया। भारत जैसे देश पराधीन हो गये। राजनैतिक दृष्टि से देशों को पंगु बनाकर उन्हें अपने मान की रक्षा के लिए बाजार बना लिया। राष्ट्र-देशों के उद्योग-व्यवस्था ठप्प करके अपने उद्योग-व्यवस्था द्वारा तैयार किये गये मान का उन क्षेत्रों में प्रसार किया गया और हाथ से बनी वस्तुओं की अपेक्षा धस्ती कीने देने के इस्तेमाल में जनता को प्रेरित किया। इस प्रकार मानव द्वारा मानव का शोषण होने लगा और साम्राज्यों की स्थापना इन्हीं व्यापारिक कारणों से होने लगी। छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों के दास बने और संसार भर के बाजारों तथा उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई, जिसके कारण घबराहट और अस्थिरता के कारण धर्म से धर्म उत्पन्न होने लगे। उस युग में जो राष्ट्र बाजारों और उपनिवेशों के स्थापित करने में पीछे रह गये वह कमजोर हो गये और जिन्होंने बिचने अधिक खर्च कर अपना अधिकार कर लिया वह संसार में उत्तरी ही प्रगति कर गये। इसका फल हुआ निरंतर युद्ध और अस्थिरता। यह युद्ध और अस्थिरता कई देशों में हुई। एक देश में हुई और विश्वभर में व्यापक हो गई। इस प्रकार मछीनों की दृष्टि ने यही अधिक उत्पादन की प्रेरणादायक किया वही पराधीनता युद्ध की शान्ति मनोवृत्तियों प्रतिस्पर्धा, पुष्पावस्था की झुड़ राष्ट्रियता को जन्म देकर मानव-जीवन में अस्थिरता का बीजा-रोपण कर दिया। इस प्रकार मछीनों के प्राविधिकार ने औपनिवेशिक संघर्ष को जन्म दिया पूजाचार और मानसंसार को जन्म दिया और वास्तव और पराधीनता की मानना को जन्म दिया। मानव और देशों में से स्वातन्त्र्यमय मष्ट हो गया। इसने विविध वर्गों के पारस्परिक संघर्ष को जन्म दिया जिससे मानव-जीवन विन-प्रति-विन अशांत होता जा रहा है।

आज वैश्विक अशांति का युग नहीं रहा (जुद्ध पिछले हुए देशों में कभी-कभी वैश्विक अशांति की बिजारी भी बहुत जटिल है परन्तु कम) एकदमबाह (Dichalar-ship) का भी समय निकल चुका है। आज युग या नवा है प्रगतिमान और कम्युनिज्म की टक्कर का समय और परिस्थितियाँ बतमायेगी कि इनमें कौन अशांति की ओर और कौन अशांति की ओर प्रसरण है। इस विषय पर संघर्ष चल रहा है। वह वर्गों का संघर्ष मानव-जीवन की प्राथमिक प्रावस्थाकताओं से सम्बन्धित है इसलिए मानव किसी भी परिस्थिति में उसे भुलाकर नहीं चल सकता। इस प्रकार हमने देखा कि यह वर्गीय-असमान्य मानव-जीवन में निर्मित अशांति का आज प्रभाव कारण है।

आज मानव अध्यात्मवाद से नीतिकार की ओर प्रसरण होता जा रहा है। आज की अस्थिरता अर्थ-अशांति बनती जा रही है। मानव-जीवन की बाहरी प्रावस्था-छाये ही उसके लिए सब कुछ है। आत्मा-परमात्मा के प्रश्नों पर विचार करने का

उसके पास समय नहीं। मानव में हृदय-पक्ष का अभाव और बुद्धि-पक्ष का प्राबल्य होता जा रहा है। आज 'हाय पेट' 'हाय पेट' के नारे लगाने पर भी वह खाली का खाली दिखाई दे रहा है। मानवता नैतिक और आर्थिक संघर्ष के पैरों तले कुचली जा रही है। जीवन के साधनों की कमी और बँटवारा असन्तुलित है। मानव के प्रत्येक क्षेत्र में छीना-भूँटी का साम्राज्य है, फिर भला शांति कहाँ ? आज अविश्वास और घोखे की नौका में बैठकर मानव ससार-सागर में अपनी नौका खे रहा है। मानव लक्ष्य-विहीन है, ध्येय-विहीन है, वह आँख मीचकर बस चलता चला जा रहा है। आज मानव-जीवन में सत्य, तप, सात्विकता, दया, सन्तोष और कोमलता के स्थान पर आते जा रहे हैं छल-छिद्र, घोखा, असन्तोष, कठोरता और स्वार्थ-लिप्सा। आत्मतत्त्व को भुलाकर आज मानव जिस पतन की ओर जा रहा है वह मानव-जीवन में शांति का संचार करने वाला नहीं। इस वैज्ञानिक युग में विश्व की शक्तियों का उद्घाटन तो अवश्य हुआ परन्तु जीवन में अश्रद्धा और अशांति ने जन्म ले लिया। अश्रद्धा और अशांति शक्ति के मूल तत्त्व हैं और इनका बीजारोपण आज मानव-समाज में पूरे रूप से हो चुका है।

भारत विज्ञान से प्रभावित अवश्य हुआ है परन्तु आज भी भारत में रूढ़िवाद या पुराणवाद का नितांत लोप नहीं हो गया है। आज भी भारत की प्राचीनता के पीछे आँख मीचकर चलने वालों की कमी नहीं। समाज और धर्म के प्रतिबन्धों के सम्मुख अभी तक क्रियात्मक रूप में वैज्ञानिक सिद्धियाँ फलीभूत नहीं हो पाई हैं। मानव मानव समान है, वर्ग-व्यवस्था कृत्रिम है, यह वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, परन्तु भारत में समाज और धर्म के नाम पर वर्ग अभी तक ज्यो-के-त्यो वर्तमान हैं। आज के वैज्ञानिक युग में धर्म के ठेकेदारों का महत्त्व कुछ कम अवश्य हो गया है, परन्तु कठिन परिस्थितियों में ऊँचकर वह भी ववण्डर पैदा करे डालते हैं। भारत-विभाजन के समय भारत-पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ धर्म के नाम पर ? आज के विज्ञान ने एक दूसरे की आवश्यकताओं को एक दूसरे के हाथों में रखकर दोनों को एक स्थान पर लाने का प्रयत्न किया है। धर्म मानव की इस स्वाभाविक भावना के बीच में बाधक बनता है और समाज के क्षेत्र में उतरकर ऐसे प्रतिबन्ध उपस्थित कर देता है कि मानव-प्रगति रुककर अशांतिमूलक बनने लगती है। आज के वैज्ञानिक युग में निरक्षरता का प्रभाव ससार पर पर्याप्त और उसी के कारण धर्म के नाम पर अन्वविश्वास के विरुद्ध भी दलदली भावना जनता में जन्म लेकर विश्व पर आच्छादित होने का स्वप्न देख रही है और उसे टवकर लेनी होती है प्राचीन रूढ़िवाद से। इस टवकर के फलस्वरूप भी अनेकों कारण उत्पन्न हो जाते हैं और देश-विदेशों में कभी-कभी उसकी चिंगारियाँ दिखाई देने लगती हैं। जीवन में आध्यात्मिक तत्त्वों का नितांत लोप होने पर भी कर्म का पल्ला जकड़कर पकड़ने की प्रणाली और अमर्त्य और निर्वल अहंकार की भावना को प्रोत्साहन दिया है। यह भी मानव-समाज के ग्रहित की ही भावना है जिसमें शांति का अभाव है।

इस प्रकार हमारे सम्मुख वर्तमान मानव-प्रगति के तीन प्रधान कारण धाते हैं। सर्वप्रथम अस्तित्वगत जिसके अन्तर्गत हम आत्मिक अस्तित्वगत सामाजिक अस्तित्वगत और पञ्चमैतिक अस्तित्वगत तीनों को ही ले सकते हैं। तीनों ही विषयताओं के कारण हम मानव न रहने से सर्वप्रथम और प्रगति का सुम्पात होता है। जब एक भूखा मरता है और दूसरे को वह ऐश करते देखता है तो स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में स्वर्ग का जन्म होता है और वह प्रगति की ओर अग्रसर हो जाता है। मानव केवल मानव के नाम पर पड़े-पड़े मूले मरने का भूग समाप्त हो चुका। पातामात के तीन प्रधान के कारण संसार एक बहुस्व-सा बन गया है। एक ही बहुस्व में दो प्रकार के धारमी नहीं रह सकते। एक भूखा रहे दूसरा भूख-पी पीये-साये यह नहीं बस सकता धार जिस पर में वह बी मान हो जाते हैं वही प्रगति उत्पन्न हो जाती है। सर्व-स्वस्वता पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं। मशीनों के युग में पूंजीपति-वर्ग का जन्म हुआ है और इस वर्ग ने मजदूर-वर्ग का दोषण किया है। धार मजदूर-वर्ग आयरन हो चुका है। वह सर्वप्रथम के लिए पूर्ण रूप से उद्यत है और वह पूंजीपति के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग करने को उद्यत नहीं। वह जब भी पूंजीपति की कठिन परिस्थिति में देखता है उसी समय अपना हकूतान का धरन लेकर सर्वप्रथम-क्षेत्र में कूद पड़ता है और धार के युग में ही उसका जोतवाता है। विश्व की प्रगति मजदूर के पक्ष में है पूंजीपति के पक्ष में नहीं।

धार के युग में फिर से मानव-जीवन में मोतिकवाद के प्रति नृणा धार धर्मात्मवाद के प्रति धार्क्यण होना इसके लक्षण धभी तो कुछ प्रतीत नहीं हो रहे। धर्मात्मवाद का धर्मिय धर्मकारपूर्ण विचार है और इस कारण कभी तो मानव-जीवन में बिना धार्मात्मिक मानकता से शांति का प्राप्ति होगा यह बात कुछ विविध-ही प्रतीत होती है। कामनाओं के भोग से कभी इच्छा की पूर्ति नहीं होती बल्कि यह लचीन से लचीन रूप में सर्वदा प्रवर्तित ही होती जाती है। एक बार मानव जब दृष्टाओं की दृष्टि के चरम समय पर पहुँचकर शांति प्राप्त न कर सके तो उसे टक्कर मनेपी उमरा स्वयं भव होगा और सम्भवतः वह फिर मोतिकवाद की ओर से धर्मात्मवाद की ओर सीधे। उस समय मानव धर्मात्मिक के चान पर शांति का स्वयं देश बनता है।

धार नृद्विवाद और विज्ञान को मिश्रकर बनने की धारवता है। जब तक कुछ नये विचारक पक्ष नहीं होने जो दोनों में समन्वय की चाहना को लाकर मानव-जाति के सम्मान के लिए एक ऐसा मार्ग निर्धारित न करें कि जिस पद्धति पर कि प्रत्येक धर्मो विचारधारा शांति का स्वयं से लके उन समय तक विश्व में धर्मात्मिक ही प्रगति है। शांति और धर्मात्मिक वास्तव में मानव के पाने बन की स्थिति है जो वास्तविकता में उद्यत हीनी है प्रवर्तित होती है फैलती है और बुलित होती है। इसलिए धार के युग की शांति और धर्मात्मिक के युग प्रगति का भी हन मानव हृदय में ही धर्मिक सम्बन्ध रचना है वैज्ञानिक धार्मिकताओं से उभरा नहीं। एतन्

भ्रम से सर्वनाश किया जा सकता है, सर्व-शान्ति नहीं। सर्व-शान्ति तभी होगी जब धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में सन्तुलन होगा, जब धार्मिक सहिष्णुता पैदा होगी, जब प्राचीनता और नवीनता का समन्वय होगा और मानव हठ को छोड़ कर शान्ति की ओर अग्रसर होगा।

संक्षिप्त

१. भूमिका।
२. आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक सन्तुलन।
३. प्राचीनता और नवीनता की टक्कर।
४. मशीन-युग से वर्ग का जन्म और संघर्ष।
५. मानव-जीवन से अध्यात्मवाद का लोप और भौतिकवाद का उदय।

वैज्ञानिक संसार किधर को ?

३१७ जब मानव में विचार-शक्ति का उदय हुआ तो उसे ससार में प्रतिदिन की घटनाओं के प्रति कौतूहल उत्पन्न हुआ। आदि-मानव ने कौतूहलपूर्ण समस्याओं पर विचार करना प्रारम्भ किया और मानसिक विकास की पूर्ति प्रारम्भ में उसने कल्पना से की। इस प्रकार कल्पना और बुद्धि ने पौराणिकवाद को जन्म दिया परन्तु मानव में ज्यो-ज्यो बुद्धि-तत्त्व का विकास होता गया त्यो-त्यो वह कल्पना का आश्रय छोड़ कठोर सत्य, अनुभव, तर्क और परीक्षण की कमौटी पर अपनी जिज्ञासा की समस्याओं को कसने लगा। इस प्रकार विज्ञान ने सत्य की खोज की और इस खोज में अनेको वैज्ञानिकों ने अपने जीवन होम दिये। एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में उतनी और सम्भवतः उससे भी अधिक दत्तचित्तता से कार्य-मग्न होता है जितना एक सच्चा पुजारी अपने मन्दिर में देव-मूर्ति के सम्मुख। वह अविरल प्रयत्न और परिश्रम करता है, भूख, प्यास और कष्ट सहन करता है और असफल होने पर भी धैर्य का परित्याग नहीं करता। पृथ्वी गोल है और सूर्य की प्रदक्षिणा करती है, यह कठोर सत्य मालूम करने में वैज्ञानिकों को क्या-क्या कष्ट सहन करने पड़े, उनका आज अनुमान करना भी कठिन है। प्राचीन रुढ़िवाद के धर्मान्व-युगों में सत्य की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को धर्म-द्रोही कहलाकर क्रूर दण्ड सहन करने पड़े हैं। गेलीलियो को प्राण-दण्ड मिला, यह ऐतिहासिक सत्य है। आज जो देश सम्यता के ठेकेदार बने बैठे हैं, एक युग वह भी रहा है, जब उन देशों में भी वैज्ञानिकों पर कठोर अत्याचार हुए हैं।

विज्ञान से मानव का विकास हुआ और मानव ने विज्ञान का विकास किया। खोज और परीक्षणों के फलस्वरूप नवीनतम खोजों और नवीनतम आविष्कारों में ससार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। विज्ञान ने ससार को कार्य-शील, कार्य-का-परिणाम-प्रद बना दिया। नवीनतम खोजों ने नवीन

जनस्याप्तों को जन्म दिया। फिर उसकी खोज हुई और संसार प्रगति के लक्ष्य पर प्रसर हुआ। वैज्ञानिक रेश काज बापि वर्तमान सङ्घिकार हृदय-यक्ष धारि के सम्पत्तों से मुक्त होकर बुद्धि-वृत्त के आधार पर अपने प्रयोगों और परीक्षणों को बढ़ाकर उसे और आध्यात्मिक सम्पत्ति की। विज्ञान दो विद्याओं में प्रसर हुआ एक प्राकृतिक खोज के क्षेत्र में जैसे आकाश पाताल सूर्य मन्त्र पृथ्वी सृष्टि इत्यादि की खोज और दूसरे आधिष्ठात्यों की विद्याओं जिसमें जिसकी मात्र और वास्तु की शक्तियों से मानव के जीवन को सुखी बनाने के साधनों को जुटाना। इस प्रकार हम इन दोनों विद्याओं को आत्मिक और उपयोगात्मक दो विद्याओं में विभाजित कर सकते हैं। आत्मिक विज्ञान के माध्यम से कुछ उपयोगात्मक वस्तुएँ वैज्ञानिकों के हाथ बन गईं और उनका आधिष्ठातृ करके वैज्ञानिकों ने संसार को क्या दिया इस पर ध्यान विचार करें।

प्राज के विज्ञान ने संसार को एक नूतन बना दिया है। जिस प्रकार संध्या को पवित्री की ओपाल पर बैठकर प्राचीन काज में बाँव की दिन भर की बटनारों का जान हो जाता था उसी प्रकार प्राज ऐकिकों के सम्मुख बैठकर संसार भर का जान हो जाता है। प्राज इन्हीं बहानों की सुविधा द्वारा मानव संसार भर की और बन्धु रिशों में कर सकता है। प्राज रेशों की सहायता से कोई भी सामान रेश के एक कोने से दूसरे कोने में भेजा जा सकता है। प्राज पानी के बहावों में सामान भरकर दूर रेशों को भेजा और वहाँ से मँगाया जाता है। एक स्थान के घणाल की पूर्ति इस प्रकार दूसरे स्थान की उपज से हो जाती है। बेवार का ठार, ठार और टेलीफोन द्वारा एक स्थान की सुखताएँ बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती हैं। रिशारों द्वारा विज्ञान ने मानव की आवाज को इस प्रकार सुधरित रख दिया है कि प्राज भी हम ऐकिकी पर उभै बड़ जाने पर महात्मा गाँधी के नावत सुन सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान ने हमें रेश मोटर, इन्हीं बहानों पानी का बहाव इत्यादि अपनेको आवाकाश के ऐसे साधन दिवै जिसके कारण संसार भर का मानव एक दूसरे के इतने निकट हो गया जिसका प्राचीन युग में कल्पना और वेदावर का रहने वाला भी नहीं था। इस प्रकार मानव विज्ञान का आधार पाकर एक-दूसरे की कठिनाइयों और आश्चर्यकार्थों के निकट पहुँचा और संसार के व्यापार ने संसार की सम्पत्ता ने संसार की राजनीतिक स्थिति ने संसार के उत्साहन-कार्यों ने जोड़े काज में ही बहाना प्रगति और सम्पत्ति की।

वैज्ञानिक आधिष्ठात्यों के लक्ष्य पर विचार करते समय हमें इन बात पर ध्यान देना होता कि वैज्ञानिकों की प्रगति केवल उत्पादन की दृष्टि से ही न होकर विनाशकारी दृष्टिकोण से भी हुई है। जहाँ वैज्ञानिकों ने रेश ठार और बहावों का आधिष्ठातृ किया है वहाँ ठोस वस्तुएँ रिशार पर उद्भूत बन बिबेली रेश और एटम बल के भी आधिष्ठात्यों ने एक नून में मानव को मानव बना दिया। एकतावर (अग्निम) और आध्यात्मिक को जन्म दिया निर्दुष्टता ने और पक्का और एक बार नही बन्ध

अनेकों बार विश्व-शान्ति सङ्कट में पड़ गई ? इन आविष्कारों के कारण आज भी विश्व-शान्ति-सङ्कट में है। यह आविष्कार, दुराचार, निरकुशता, दमन और दानवता की भावनाओं को दबाने के लिए भी हो सकते हैं और इनके प्रोत्साहन देने के लिए भी। इनके अतिरिक्त ऊपर जो उत्पादन के आविष्कार हमने गिनाये हैं उन्होंने भी विश्व-व्यापक युद्धों में समुचित सहायता दी है। इंग्लैंड ने एक बड़ा पानी का जहाज़ी बेंडा बनाया, जर्मनी ने हवाई बेंडा बनाया, अमरीका ने एटम बम ईजाद किया और इस प्रकार कभी किसी देश ने ससार पर छा जाना चाहा और कभी किसी ने। वैज्ञानिक आविष्कारों ने इन प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन में बराबर सहयोग दिया है।

विज्ञान ने मानव-जीवन के सब पहलुओं पर प्रभाव डाला है। राजनीति पर विज्ञान का प्रभाव है, समाज पर विज्ञान का प्रभाव है, धर्म पर विज्ञान का प्रभाव है और अन्त में मानव के दैनिक जीवन पर विज्ञान का प्रभाव है। आज विज्ञान प्रकृति की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने पर तुला हुआ है और उसके फलस्वरूप मानव प्रकृति के प्रति उदासीन होता जा रहा है। मानव अपने दैनिक जीवन में कृत्रिम चमत्कारों से इतना प्रभावित हो चुका है कि वह वास्तविकता से दूर होकर एक स्वप्निल ससार में भ्रमण कर रहा है। मानव के जीवन से श्रद्धा, दया, धार्मिकता, और हृदय-पक्ष सर्वथा लोप होते जा रहे हैं। आज विज्ञान के चमत्कारों के मध्य में फँसा हुआ मानव प्रकृति के स्वतन्त्र वातावरण में विचरण करने की इच्छा मात्र को भी खो बैठा है। एक सिनेमा-प्रेमी को मुक्त बहने वाली सरिता के तट पर बैठकर वह आनन्द नहीं आ सकता जो उसे कृत्रिम-कला के मध्य प्राप्त होता है। बाग बाटिका-भ्रमण, वन-पर्वत की अनेकों दृश्यावलियाँ आज के वैज्ञानिक युग में मानव को प्रभाक्षित नहीं कर पाती। वह चाहता है हवाई जहाज़ की सँर, रेनो के एयर कडीशन डिब्बों में बैठकर चलना और मोटरों में बैठकर विद्युत् द्वारा प्रकाशित शहरों की भट्तालिकाओं के बीच बनी हुई सुन्दर सड़कों पर घूमना। आज का मानव प्रकृति के प्रति उदासीन होता जा रहा है। एक वैज्ञानिक प्रकृति के सौन्दर्य का अपनी प्रयोगशाला में ले जाकर विश्लेषण करता है, वह उसकी काट-छाँट करता है, तर्क करता है परन्तु हृदय-पक्ष का उसमें नितान्त अभाव रहता है। विज्ञान की इस प्रगति के आधार पर मानव-जीवन सरसता की ओर न बढ़कर शुष्कता की ओर बढ़ रहा है, नीरसता की ओर बढ़ रहा है और कर्कशता की ओर बढ़ रहा है। मानव-जीवन से दया का लोप हो रहा है। भक्ति-भाव मिट रहा है और आ रहा है कृत्रिम आकर्षण।

इस प्रकार विज्ञान द्वारा ससार सघर्ष की ओर जा रहा है, कृत्रिम की ओर आ रहा है और नीरसता की ओर जा रहा है। मानव-जीवन में से मानवीय भावना का लोप दिखलाई दे रहा है। आज का मानव मानव न रहकर एक यन्त्र बनता जा रहा है। ससार सहृदयता के साथ न चलकर एक यन्त्र की भाँति चल रहा है।

पश्चिम और पूव की सम्यता

३१८ पश्चिम और पूव की सम्यताओं से यही हुआ तात्पर्य केवल भारत और यूरोप से है। इन दोनों सम्यताओं के मूल में एक बहुत बड़ा अन्तर यह है कि भारत की सम्यता जहाँ अध्यात्मवाद के आश्रित होकर चलती है वहीं यूरोपीय सम्यता सम्पूर्ण रूप से भौतिकतावादी बन गई है। सारांश यह है कि भारत की सम्यता में महत्त्वपूर्ण स्थान है आत्मा का शरीर का नहीं और यूरोपीय सम्यता में शरीर और पेट पहिले आते हैं। जब से मानव-जाति नर्म विमुख होती जा रही है उसकी ईश्वर पर से आत्मा उठती जा रही है उसके जीवन का हृदय-मध्य निर्बल पड़ता जा रहा है उस समय से उसके जीवन की त्याग भावना आत्मानन्द-भावना पारस्परिक प्रेम-भावना यह सभी लोप होती जा रही है। जीवन मशीन के कम-गुजों की भाँति बन रहा है एक कठोर आवश्यकता के साथ। यह है यूरोप का प्रभाव।

यूरोप में कर्मों का प्राविष्कार हुआ और उन कर्मों ने मानव को भी एक कर्म मार्ग ही बना दिया। मानव के जीवन को ऐसे जंजालों में जकड़ दिया कि उसकी स्वच्छन्दता उसकी आये बढ़ने की शक्ति उसकी विचारने की शक्ति सीमित होकर रह गई। यूरोप की सम्यता ने मानव को भी एक घमिटा प्यास को उसके हलक को हर समय मुकाये रखती है बचाये रखती है। प्रारम्भ में यह प्यास मानव ने अपनी बीबानगी में पीता ही भी और आज यह प्यास बन बेटि है उसके जीवन का तत्त्व। आज वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। मानव के हृदय से सम्तोष की भावना को मिटाकर उसमें भर दी है मशीनतम आवश्यकताएँ कि जिनके प्राप्त करने में वह जीवन भर जुगुर भी सम्भव न उन्हें प्राप्त न कर सके और वह आवश्यकताएँ हैं वास्तव में ऐसी कि यदि वह जीवन में न भी पाये तो जीवन की प्रगति में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती।

मानव और पशु का एक बहुत बड़ा अन्तर है त्याग। पशु में त्याग की भावना नहीं होती और मानव का यह प्रधान गुण है। भारतीय सम्यता में प्राचीन काल से त्याग को बिलग महत्त्व दिया गया है। राज राज्य का परिणाम बनके बन जाते हैं और अन्न राज्य मिलने पर भी माँ के लिए उनका परिणाम करने है। राज विविधता और लंका के राजों पर विजय प्राप्त करके भी उन्हें मुरीब और विभीषण को गोन देते हैं। गल्पवृक्ष हरिश्चन्द्र राज में भी दिने वय राज्य पर पाना घबि बार गो ईन्ते हैं राज्य विवाहित को देकर चाण्डाल की रागात बढ़ा करने हैं। कर्मेन्द्रात्मक में कनरी पानी से भी पुन के ऊपर बड़ा हुआ आया कचन बीबने में नहीं बनते—बगवान् है यह मानव जीवन के आधोर्गव की। आज उनके डीक विनीत यूरोपीय मन्त्रणा से बरा विगलपा है ? बन ली और भूषि के लिए निव भयान हैं गिर भी जाने हैं। पन के निव माँ माँ में मरी गुन में रिता गुन में रिता बन्तर विवाह और लंका बनने हैं। बरवान् मन्त्रणा से त्याग की भावना को

एकदम दूर रखकर प्रगति की है। इसीलिए उसमें लेने की भावना है, देने की नहीं, पाने की भावना है, खोने की नहीं, कष्ट सहने की नहीं, हडप करने की आकांक्षा है, दूसरे के माल की रक्षा करने की नहीं। मानव आज पतन की ओर जा रहा है। मानव की आवश्यकताएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अंग्रेजों ने एक महान् साम्राज्य की स्थापना की थी, वह आज नहीं रहा। अमरीका अपनी शक्ति और पैसे के अभिमान में फूला हुआ विश्व पर छा जाना चाहता है। रूस जहाँ अवसर मिलता है अपने हाथ-पैर फेंकने में नहीं चूकता। जापान, जर्मन और इटली की जो दशा हुई वह ससार देख चुका। कितने महायुद्ध आज तक विश्व देख चुका, और भविष्य में भी युद्ध के बादलों से मुक्त हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। यह सब क्यों ? इसका मूल कारण है मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताएँ और उसके हृदय में पश्चिमी सभ्यता की अशान्ति और संघर्ष का बीजारोपण।

मानव मानव में संघर्ष पैदा किया, मिल-मालिक और मजदूर में संघर्ष पैदा किया, जमींदार और काश्तकार में संघर्ष पैदा किया, छोटे-बड़े व्यापारी में संघर्ष पैदा किया और यह संघर्ष यहाँ तक बढ़ा कि स्त्री और पुरुष के बीच में भी संघर्ष पैदा हो गया। स्त्री और पुरुष दोनों पृथक्-पृथक् अधिकार माँगने लगे। वस, गृहस्थ की नौका तो डौवाँडोल हो उठी। समाज का ढाँचा ही बदल गया। यही संघर्ष यूरोप से चलकर भारत में भी आया, परन्तु यहाँ की सभ्यता के सम्मुख उसकी दाल न गल सकी। कुछ पढ़ी-लिखी स्त्रियो ने प्रयत्न भी किये परन्तु फल कोई विशेष न हो सका। पश्चिमी सभ्यता ने हमारे रूढ़िवादी आचार-विचार को भी ठेस पहुँचाई। शराब एक फैशन में सम्मिलित हो गई। पहिले लोग छुपकर शराब पीते थे, अब खुले आम पीने लगे। शराब पीना मानव-जीवन का दोष न रहकर हार्दिकलास सोसाइटी का एक एटीकेट बन गया।

हम एक शब्द में ऊपर कह चुके हैं कि पाश्चात्य सभ्यता ने मानव-जीवन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को प्रोत्साहन दिया, संघर्ष को जन्म दिया, कलह का बीजारोपण किया और अपहरण का आश्रय लिया। इसके फलस्वरूप मानव-जीवन एक संघर्ष का क्षेत्र बन गया। मानव-आत्मा के पास न तो चिंतन के लिए ही अवकाश रहा और न दया-भावना के लिए ही। उसकी अपनी समस्याएँ ही दिन-प्रतिदिन जटिल होती चली गई। मानव जीवन अपनी समस्याओं से उलझने के स्थान पर और उरटा उसमें उलझने लगा। भारतीय सभ्यता में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना केवल इसीलिए हुई थी कि मानव अपने कार्य-क्षेत्र में मुक्त होकर कार्य कर सके। पश्चिमी सभ्यता का शिकार बनकर आज मानव प्रकृति से दूर-दूर भगता जा रहा है। वह प्रकृति से डर के भागता है। विश्व भर के जंगल कटवाकर समाप्त कर दिये गये। अनेकों पहाड़ों को काट-काट कर मैदान बना दिया। यदि आज के संघर्षशील मानव के वंश में हो तो वह समुद्र को सुखा डाले। मानव आज जिस दिशा में नघर्ष कर रहे हैं वह जीवन की शान्ति की ओर नहीं ले जाता। कामनाओं के भोगने से उनकी

वृष्टि नहीं होती ।

ज्ञान प्राप्ति के दो प्रथम साधन हैं एक आत्म-नितन और दूसरा बाह्य साधन । पश्चिमी सम्प्रदाय ने बाह्य-साधनों पर बल दिया है और भारतीय सम्प्रदाय ने आत्म-नितन पर । आत्म-नितन की प्रयोगधामा इसकी धारणा है, इसका मन है । उसा में वह अपने प्रयोग करके प्रकृति के कुछ रहस्यों का उद्घाटन करता है । एक वैज्ञानिक अपने जिस परीक्षण में नहीं तक बाह्य साधनों द्वारा प्रसफ़ल हो सकता है । कभी परीक्षण का रहस्य एक आत्म-नितन एक साधन में निहित होता है । पश्चिमी सम्प्रदाय दोही है कोरे कड़िवाद के पीछे मानवता के मूल सिद्धान्तों को भुनकर धीरे नहीं इसका पतन है । जो सम्प्रदाय संघर्ष सिखनाती है, हत्याओं को बढ़ाती है और मानव-समाज में प्रेम की भावना को नहीं बरती वह मानव-समाज के लिए कभी नौ हितकारी सिद्ध नहीं हो सकती । यही हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब मानव-समाज पश्चिमी सम्प्रदाय के घात प्रतिघातों से संघर्ष या कामयाब तब उसे भारतीय सम्प्रदाय की ही श्रेष्ठ में विश्वास मिलेगा । मानव जाति के अन्तिम बाधों पर भारतीय सम्प्रदाय को ही मध्यम सपना होगा । भारतीय सम्प्रदाय मानव को संघर्ष को धीरे न से बाहर, से जाता है शान्ति की धोर, संघर्षमय कामनाओं की धोर, स्वच्छ हृदयता की धोर, पवित्र भावनाओं की धोर मानव-जीवन के व्यापक दृष्टिकोणों की धोर । भारतीय सम्प्रदाय संघर्ष को प्रेरित नहीं करती । भारतीय सम्प्रदाय में मानव संसार को अपनी धारणा में देखता था न कि अपने को संसार के बीच एक बुझाएली बनाकर । उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है विद्यालय होता है और उसके प्रचार रहती है उसके हित में अपने हित की मानना । उस दिन वह सम्प्रदाय सब की आज्ञा मानने-माननी प्रतीत होती है क्योंकि मानव पारचाल्य सम्प्रदाय से प्रेरित होकर कलाबाध धीरे संघर्ष बाध की ओर अपने केवल भीतिक धारणा को लिए 'येट-येट' 'कपड़ा-कपड़ा' 'मकदूरी-मकदूरी' कहकर नैज बन्ध किये बीड़ रहा है । एक दिन वह संघर्षमय मानया जब इस शब्दे मानव को भीतिकबाध की कठोर टक्कर लगेपी एक बार संघर्षास-सा प्रतीत होना एक विश्वास अगति होगी और फिर मानव लौटेगा अपना यारी धीरे विश्वास हृदय लेकर । वह भारतीय सम्प्रदाय की सुलबाकिली धम में बरछा लेगा । वह होना सब बाधों पर परछम नपावे का समय को धन निकट ही है, अधिक दूर नहीं ।

संक्षिप्त

१ अगिनी ।

२. पारचाल्य सम्प्रदाय तपक-सबक बाधों है और भारतीय सम्प्रदाय में जीवन का धोर छल हुआ हुआ है ।

३. पारचाल्य सम्प्रदाय मानव को संघर्ष की धोर से जाता है और भारतीय सम्प्रदाय शान्ति की धोर है ।

४. आज का मानव पारचाल्य सम्प्रदाय के पीछे बाधों जीवनका माला रहा है ।

५. पारचाल्य सम्प्रदाय ने मानव से हृदय जीवनका उसे कल का दुखारी बना

दिया है ।

६. पाश्चात्य सभ्यता के पीछे आँख मींचकर भागने वाले मानव को एक दिन गहरी टक्कर लगेगी और उस दिन उसके धावों पर भारतीय सभ्यता ही मरहम लगा सकेगी ।

७ मानव को एक दिन अपनी भूल का अनुभव होगा और वह भारतीय सभ्यता को अपनायगा, क्योंकि मानव के मन की शान्ति का रहस्य भारतीय सभ्यता के ही पास है ।

भारत में सह-शिक्षा

३१६ बालक और बालिकाओं के एक साथ एक पाठशाला में बैठकर एक ही अध्यापक अथवा अध्यापिका द्वारा शिक्षा ग्रहण करने को सह-शिक्षा कहते हैं । अंग्रेजी में इसे को-एजुकेशन (Co-Education) कहते हैं अर्थात् सम्मिलित अथवा साथ-साथ शिक्षा । भारत में इसका न तो प्राचीन चलन था और न भारतीय सभ्यता में इस प्रकार का विधान ही मिलता है । आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुमारों और कन्याओं के विद्यालय पृथक्-पृथक् होने चाहिए और उनके बीच में काफी फासला होना आवश्यक है । स्वामी दयानन्दजी ने 'सत्यार्थ प्रकाश' में लिखा है कि ब्रह्मचर्य-काल में लड़के और लड़कियों को आपस में बातचीत भी नहीं करनी चाहिए । इनका आपस में मेल घी और अग्नि के समान है । अग्नि के पास पहुँचकर कोई कारण नहीं है कि घी न पिघले । स्त्री का आकर्षण इतना अधिक होता है कि मानव-मन उसके सम्मुख मोम की तरह पिघलने लगता है और अपने कर्तव्य से गिर जाता है । ब्रह्मचर्य-काल में यदि विद्यार्थी अपने कर्तव्य से गिर जाता है तो वह जीवन भर मूढ़ ही बना रहता है और उसके जीवन की प्रगति समाप्त हो जाती है । महात्मा सूरदास को नारी के सम्मुख पिघलने पर अपनी आँखें फोड़नी पड़ी थी । मनु महाराज ने भी मनुस्मृति में लिखा है कि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य-काल में स्त्री के दर्शन नहीं करने चाहिए । शंकराचार्य ने भी इसका खण्डन ही किया है । महात्मा कबीर ने तो नारी को 'विकार' और 'आग' कहकर पुकारा है । इन्होंने तो नारी की परछाई तक को घातक माना है । "नारी की छाई परत अन्धा होत भुजग । कबिरा कहो तिन-हाल क्या जो नित नारी सग ।"

भारत में सह-शिक्षा का प्रादुर्भाव पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क में हुआ । भारत में अंग्रेजी शासन और शिक्षा-प्रणाली पर अंग्रेजी प्रभाव होने से सह-शिक्षा का भी यहाँ पर आना अनिवार्य हो गया । इसका प्रचार वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के अनुकूल है और बराबर बढ़ता ही जा रहा है । आज भारत के स्वाधीन होने पर भी सह-शिक्षा का प्रचार कुछ कम हो रहा हो, ऐसी बात नहीं है । सह शिक्षा का कार्य-क्षेत्र बराबर विस्तार के साथ दृढ़तापूर्वक प्रगति के पथ पर अग्रसर है ।

प्रव विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि यह भारत के लिए हितकर

होगा या ग्रहितकर। प्राचीन नासिक और सम्यता के स्विभाव में जैसेकर इसके बिना आन्धोसत किया जाय या इसको ब्यों-का-त्यों पचाकर अपनी सम्यता का एक प्रग बना लिया जाय। अब यदि आन्धोसत करने वाली बात पर हज बन देते हैं, तो हमें बहु विचार करना होगा कि क्या हमारे इस बस देने से बहु आन्धोसत भाव के प्रतिबोधी युग में सफल भी हो सकेगा? क्या हमारी बात मानकर बालक और नासिक-काएँ तथा उनके संरक्षक हमारे आन्धोसत का साथ देंगे? और यदि नहीं तो फिर इस आन्धोसत के करने से भी क्या लाभ होगा? आन्धोसत होगा बालक नासिकाओं अबका उनके संरक्षकों के हित में और वही हमारे आन्धोसत के प्रति धारणित न हों तो फिर आन्धोसत करने से क्या लाभ? इससे सिद्ध हुआ कि वर्तमान प्रगति के युग में जब कि संसार के गर और भारी कर्मों से कन्हा मिलाकर अपने जीवन पर इतनी तेजी से बससर हो चुके हैं उस समय कोई भी इस प्रकार आन्धोसत सफलता को प्राप्त नहीं होगा जो उनके पन्ने पड़कर उन्हें एक घुसरे से घुसक रखन का प्रयत्न करे।

जहाँ तक सह-सिखा के विपरीत विचारधरति का सम्बन्ध है वहाँ तक भारतीय विद्वानों ने इसका खंडन नहीं किया है। कुछ पाश्चात्य सम्यता के विद्वानों ने भी इस बसत मानकर इसकी निन्दा की है। उन्होंने जो स्त्री को 'बीमारी' कहकर गुलाब है और कहा है कि इसका प्रभाव न केवल विद्यालय के अन्य छात्रों पर ही पड़ेगा बल्कि वहाँ के अध्यापक भी इससे मुक्त नहीं रह सकते और इस प्रकार विद्यालयों की प्रगति में बाधा उपस्थित होगी।

जो कुछ भी सही यह तो हुई आदर्शवाद की बातें। सभी चीजों के दो पक्ष होने अनिवार्य हैं। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसके गुण-ही-भुण हों और बलबुल हों ही नहीं। इसलिये हम अब सह-सिखा के गुण और दोषों पर विचार करने। सह-सिखा के समर्थक भी हैं और विपक्षी भी और दोनों ही अपने-अपने मर्तों को बलवान समझकर एक-दूसरे के हितों को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु वास्तव में सत्य यह है जिसमें प्रगति हो और प्रगति उसमें होगी जिसमें कुछ धारणित हो। जीवन को नीरसता और दुष्कृता की ओर ले जाने वाला आदर्श कभी कोर्नन की मति है। वास्तव-काश में जब मानव का मन और उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ बरिपन्न घबस्सा में नहीं होतीं तो उन पर बुरी बातों का प्रभाव पण्डी बातों की प्रेरणा अधिक गुणमता से ही जाता है। सह-सिखा धारणित की वस्तु है और इसीलिए इसका प्रकार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका भविष्य पण्डित है अबका कुछ यह विचारणीय प्रगति है। क्या यह धारणित मिथ्या है, असत्य है और अस्वाभाविक है? यदि नहीं तो फिर क्यों इसे मोखाहन नहीं मिलना चाहिए? क्यों प्राचीन स्विभावों में ऐसे रूढ़-हम वही पुण्यी प्रभावों को अपनाते जब कार्य जहाँ गुणों और-गुणियों के बिना नहीं और बाह्यों के संकेत पर ही जाते थे। क्यों न हम अपने-अपने के भविष्य को उनके हाथों में सौंपकर बगुर निरीक्षणों की प्रति उन पर दृष्टि

रखें और उन्हें स्वतन्त्रता दें ससार-सागर में अपनी नौका खेने की ? ऐसा करने से हमारे बच्चे दुर्बल न बनकर उन्नत और बलवान बनेंगे, आत्मविश्वासी बनेंगे और उनमें अपना पथ स्वयं निर्धारित करने की सामर्थ्य आ जायगी। बच्चों को अपनी इच्छा के बन्धन में बांधकर चलाना बच्चों के जीवन की प्रगति में बाधक है। वर्तमान प्रगति के युग में उन्हें मुक्त करना होगा, स्वतन्त्रता देनी होगी और इसी स्वतन्त्रता के मार्ग में सह-शिक्षा भी आ जाती है।

अप्राप्य वस्तु के प्रति आकर्षण और प्राप्त वस्तु के प्रति विरक्ति होना प्रकृति का नियम है। सह-शिक्षा में जो सबसे बड़ा दोष व्यभिचार फैलने का बतलाया जाता है वह तर्कों की कसौटी पर आकर निर्मूल-सा ही सिद्ध होता है। नित्य साथ रहने वाली वस्तु के प्रति झूठा आकर्षण तो स्वाभाविक रूप से ही समाप्त हो जाता है। व्यभिचार को भी प्रोत्साहन साथ-साथ रहकर चलने से न होकर दूर-दूर रहकर चलने से होता है। सह-शिक्षा से साहचर्य की भावना का उदय होता है और इससे कभी-कभी प्रेमाकुर भी उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु उन्हें हम व्यभिचार नहीं कह सकते। यह मानव के जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं, जो जीवन में किसी भी समय अंकुरित हो सकती हैं। यहाँ हमें यह मानना ही होगा कि साहचर्य से उत्पन्न हुआ प्रेमाकुर विवाह-बन्धन में अनबूझ पहेली की भाँति बँधाकर आये हुए गुप्त दान के प्रेमाकुर से कहीं अधिक सत्य है, बलवान है, और पुष्टि को प्राप्त होने को अपने में क्षमता रखता है। साहचर्य में जिस प्रेम-भावना का उदय होता है उसे न तो हम जीवन की त्रुटि ही मान सकते हैं और न व्यभिचार ही। सह-शिक्षा में विकार उत्पन्न हो सकते हैं तो साथ-साथ रहने वाले भाई-बहनो में क्यों विकार उत्पन्न नहीं होंगे, विकार में एक ओर का आकर्षण न रहकर दोनों ओर का होता है और दोनों ओर का होने पर भी यदि कोई भूल होती है तो उसके वह दोनों ही भागी होते हैं, उनके सरक्षक नहीं। हाँ, ऐसी कठिन परिस्थितियों में दोनों के चरित्रों और स्वभावों का सतुलन करना और उन्हें समझने का भार सरक्षकों के ही सिर पर रहता है।

कुछ सह-शिक्षा के पक्षपातियों का मत है कि सह-शिक्षा से पारस्परिक, स्पर्द्धा का जन्म होता है और इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्ष उन्नति करते हैं। लड़कियाँ ललित-कलाओं में प्रवीण होती हैं और लड़के गणित इत्यादि विषयों में। इस प्रकार दोनों एक-दूसरे के सहायक सिद्ध हो सकते हैं। दोनों में एक-दूसरे के देखा-देखी साफ और स्वच्छ रहने की भावनाओं का उदय होता है। एक-दूसरे के स्वभावों को समझने की क्षमता आती है। यह सभी बातें सह-शिक्षा से प्राप्त होती हैं। जो साधारणतया देखने में यह बहुत सरल-सी प्रतीत होती है परन्तु इसका बच्चों के चरित्रों पर जीवन-व्यापी प्रभाव पड़ता है। प्रचीन रीतियों में फँसे हुए व्यक्ति धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, और अन्त में व्यभिचार का भय दिखलाकर सह-शिक्षा का विरोध करते हैं। व्यभिचार स्त्रियों को कुर्कों में बन्द करके चहार-दीवारी का ताला लगाने पर भी यदि नहीं रुक सकता तो फिर उससे क्या लाभ ?

मानव की प्रगटियों को रोकने का साधन बन्धन नहीं बन सकता। प्रतिबन्धों से व्यक्ति-
 चार को प्रोत्साहन मिलता है, प्रगति की उन्नति होती है और मानव मूर्खता की
 ओर घटकर होता है। सह-विद्या द्वारा पसी हुई बालिका अपने जीवन के विषय में
 स्वयं विचार करने में समर्थ होती है। वह अपना पक्ष स्वयं निर्धारित कर सकती है।
 बासक और बालिकाएँ अपने में स्वयं प्रवाह रहने वाली धरिताएँ हैं। इनका कार्य
 प्रदर्शन किया जा सकता है उन्हें रोक नहीं जा सकता। रोकने की मानना में ही
 व्यक्ति-चार है। मूल्य बहुचर्च का होय जीवन मूर्खता है, प्रगति है। धात्र के प्रगति-
 शाली युग में स्त्री को मुक्त करके उसे अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करने के लिए छोड़
 देना चाहिए। यदि इस समय ऐसा न किया गया तो वह स्वयं मुक्त हो पायगी और
 वह बड़ा बड़ा बाध और समाज के लिए और भी भयकर होगी। इसलिए यदि धात्र
 समाज को धर्म का दण्ड को प्रमाण बनाने रखता है तो वह हर प्रकार के
 प्रतिबन्धों को कम करे और मानव को उसके पक्ष पर मुक्त करे। बच्चे अपने वास्तव-
 काल में अपने ऊपर हुए संस्कारों का दुर्बलहारी का स्मरण रखते हैं और अपने
 युवा-काल तथा संस्कारों के बुद्ध-काल में समझे बचता सेते हैं। वह बात कठोर सत्य है
 जो धात्र भारत के घर-घर में देखने को मिलेगी। भारत की निम्नानर्ध प्रतिष्ठित छात्र
 और बहनों की लड़ाई का यही कारण है और छद्म के कारण उनके घर लड़ बन
 पाते हैं। इस रोकने का एकमात्र साधन सह-विद्या साहचर्य और कठोर प्रतिबन्धों
 को उन्मुक्त करना है। राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के उच्चाचार को इससे ठेस लगेगी
 वह प्रसन्न है, हकोसनेवासी है। सह-विद्या से भावहत्याएँ होती हैं यदि दुर्बल
 हो जाते हैं विद्या प्रवर्धन में बाधा पड़ती है, इत्यादि मानना में बलत है प्रामाण्य है,
 और मानव की प्रगति में रुकावट है। बाध के सपूतों की विद्या स्वास्थ्य चारण,
 साहचर्य इत्यादि की दुहाई देकर व्यर्थ का धारणवाद छोटने वाला समय धात्र नहीं
 रहा। सह-विद्या समय की मांग है जो रुक नहीं सकती और उसे रोकने का धर्म संसार
 को पीठे बसीटने के समान होना जो हो नहीं सकता हो नहीं सकेगा।

संक्षिप्त

- १ सह-विद्या किसे कहते हैं ?
- २ सह-विद्या परिचय को देखें ?
- ३ सह-विद्या पर भारत के प्राचीन विचारक ।
- ४ सह-विद्या के लाभ और हानियाँ ।

ब्रिटेन, अमरीका तथा रूस की साक्षर प्रजापति

१२ धात्र संसार की राजनीति में ब्रिटेन, अमरीका और रूस का बहुत
 महत्वपूर्ण स्थान है। रूस और अमरीका राजनीति-संसार के दो प्रधान केन्द्र हैं।
 ब्रिटेन अमरीका के साथ है। इस विषय में हम इन तीनों देशों की साक्षर-प्रजापति

पर विचार करेंगे ।

ब्रिटेन—ब्रिटेन में वंश-परम्परा के आधीन राजा गद्दी पर बैठता अथवा चला आ रहा है परन्तु उसके अधिकार सीमित होते हैं । ब्रिटेन का राजा प्रोटेस्टेंट ही हो सकता है, रोमन कैथोलिक नहीं । राजा जो कुछ भी करता है वह पार्लियामेंट की अनुमति में करता है, और वह पार्लियामेंट की इच्छा को मस्वीकार नहीं कर सकता । मन्त्रियों के परामर्श द्वारा राजा पार्लियामेंट को भंग कर सकता है और किसी भी प्रस्ताव को पार्लियामेंट के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है । राजा के पास अपने कार्य-मंचालन के लिए हाउस आफ कॉमन्स—जनता-गृह—और हाउस आफ लार्ड्स—राजकीय गृह होने हैं । जनता-गृह का नेता प्रधान मन्त्री कहलाता है । प्रधान मन्त्री अन्य मन्त्रियों का चुनाव करता है और राजा फिर उन्हें स्वीकार कर लेता है । राजा को निजी व्यय के लिए एक लाख दम हजार पौंड वार्षिक मिलता है ।

ब्रिटेन के जनता-गृह में ६३५ सदस्य होते हैं और यह सभी मतदाताओं के चुने हुए होने हैं । ब्रिटेन में हर २१वर्षीय व्यक्ति को जिसका मस्तिष्क ठीक है, मत देने का अधिकार होता है । वार्षिक वजत इसी गृह में स्वीकृत होता है । जनता-गृह के अधिकार हर दो में बहुत व्यापक हैं और राजकीय गृह के सीमित । राजकीय-गृह में यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत न भी हो तो वह दुबारा जनता-गृह में स्वीकृत होने पर स्वीकृत समझा जायगा । जनता-गृह के सदस्यों को ६०० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है । प्रत्येक पाँचवें वर्ष इस गृह का चुनाव होता है । राजकीय गृह में ७४० सदस्य होते हैं । इन सदस्यों का चुनाव नहीं होता, बल्कि वंश-परम्परा से अधिकार प्राप्त होते हैं, और कुछ सदस्य राजा द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । यह गृह भी आजकल राजा की ही भाँति सम्मान का ही सूचक रह गया है, क्योंकि इसके अधिकार कुछ नहीं हैं ।

देश का शासन-प्रबन्ध मन्त्रिमण्डल द्वारा होता है और मन्त्रिमण्डल का चुनाव प्रधान मन्त्री करता है । प्रधान मन्त्री जनता गृह की बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है । राजा मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति देता है । इस मन्त्रिमण्डल में तीन मन्त्री राजकीय-गृह से और शेष जनता-गृह से लिये जाते हैं । पार्लियामेंट में बहुमत न रहने पर मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र देना होता है । प्रधान मन्त्री को वार्षिक वेतन १,००० पौंड मिलता है । यह शासन-प्रणाली जनतन्त्रात्मक कहलाती है, क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किये जाने वाले शासन में राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता ।

अमरीका—पहिले अमरीका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था परन्तु आज वह ४६ स्वतन्त्र राज्यों का एक सघ है । यह राज्य अपने आन्तरिक कार्यों में स्वतन्त्र है । संयुक्त राष्ट्र अमरीका का एक प्रधान होना है और शासन का अधिकतर कार्य-भार प्रधान पर ही रहता है । यह चार वर्ष के लिए चुना जाता है, और चार वर्ष पश्चात् फिर नया चुनाव होता है । यह प्रधान कम-से-कम १४ वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु भी ३५ वर्ष से कम नहीं होना चाहिए । प्रधान की श्रृत्यु अथवा उसके त्याग-पत्र देने पर उप-प्रधान कार्य को संभालता है । ४६ राज्यों के

प्रतिनिधि मिलकर प्रवान और उप प्रवान का चुनाव करते हैं। प्रवान का वार्षिक वेतन उसके जेब सॉर्स सहित एक लाख डॉलर मिलता है। उप प्रवान को १२ हजार डॉलर मिलता है और यह सीनेट का प्रवान होता है। प्रवान काँग्रेस के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। प्रवान केवल सीनेट की सम्मति से विदेशों से सम्बन्ध कर सकता है। राष्ट्र की सेना का अध्यक्ष भी प्रवान ही होता है। समरीका के मन्त्रिमण्डल में १७ मंत्री होते हैं जिनकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से प्रवान ही करता है। इस मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक मंत्री का वार्षिक वेतन १२ हजार डॉलर होता है।

संयुक्त राष्ट्र समरीका में एक प्रतिनिधि-गृह होता है और दूसरा सीनेट। प्रतिनिधि-गृह के सदस्य दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रतिनिधि-कोर्ट यदि किसी पर अभियोग लगाता है तो वह समियोम सीनेट में सुना जाता है। इस साधन-प्रणाली में सातक वर्ष सुप्रीम कोर्ट और काँग्रेस के अधिकार पुष्क हैं। सीनेट में प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधि रहते हैं जो कि वहाँ की जनता चुनकर भेजती है। इनकी अवधि ६ वर्ष की होती है। सीनेट का सदस्य बनने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह उस राज्य का नौ वर्ष से नागरिक रहा हो और उसकी आयु तीस वर्ष हो। सीनेट के हर सदस्य को बस हजार डॉलर प्रतिवर्ष वेतन मिलता है। इस प्रकार समरीका का साधन-प्रबन्ध चलता है।

सोवियत रूस—सोवियत रूस ११ स्वतन्त्र राज्यों में विभाजित है। ११ स्वतन्त्र राज्यों का यह संघ कमिन्स माफ सोवियत सोसलिस्ट रिपब्लिक (U.S.S R.) कहलाता है। इस संघ के प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रता है कि वह जब चाहे संघ से पुष्क होकर अपनी स्वतन्त्रता स्थापित कर सकता है। रूस की वर्तमान साधन प्रणाली निम्नलिखित रूप से चलती है—

१ सुप्रीम कोर्टिल या प्रेजीडियम।

२ व्यवस्थापिका सभा।

(क) कोर्टिल माँड पुनिशन।

(ख) कोर्टिल माँड नेस्नेसिटीज—प्रतिनिधि-गृह।

रूस के प्रतिनिधि-गृह में सब राज्यों के चुने हुए सुप्रीम कोर्टिलों के प्रतिनिधि जाते हैं। कोर्टिल माँड पुनिशन के और कोर्टिल माँड नेस्नेसिटीज—दोनों गृह मिल कर एक बड़ी कोर्टिल का चुनाव करते हैं। प्रेजीडियम के अधिकारों की कोई सीमा नहीं है। साधन मन्त्रिमण्डल सीमांतता है परन्तु उसकी नियुक्ति इसी प्रेजीडियम द्वारा होती है। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति भी इसी के द्वारा होती है। मन्त्रिमण्डल के निरूपणों पर विचार करना और मुद्रा आदि विसेष महत्वपूर्ण मामलों पर अन्तिम निर्णय प्रेजीडियम द्वारा ही होता है। यह मन्त्रिमण्डल के प्रस्तावों को भी रद्द कर सकती है। इस सभा में प्रवान उप प्रवान मंत्री और इनके प्रतिनिध ११ और सदस्य रहते हैं।

रूस में कम्यनिस्ट साधन है। साम्यवादी विद्रोह से अनुप्राणित साधन-व्यवस्था

द्वारा आज रूस का राज्य-कार्य-संचालन हो रहा है। रूस में साम्यवादी दल का संगठन उसी प्रकार है जैसे भारत में कांग्रेस का। साम्यवादी पार्टी का संगठन रूस में उसकी शाखाओं और उपशाखाओं द्वारा जल की तरह देश भर में बिछा हुआ है। सघ की 'केन्द्रीय कार्यकारिणी' में कुल पाँच सदस्य हैं और पाँचों राज्य की केन्द्रीय कार्यकारिणी को चलाते हैं। इसका प्रमुख नेता प्रधान मन्त्री कहलाता है और राष्ट्र की समस्त शक्ति उसके हाथों में रहती है। सरकारी मन्त्रियों की नीति का निर्देशन यह साम्यवादी कार्यकारिणी करती है। इस प्रकार साम्यवादी दल का प्रधान मन्त्री ही रूस में अन्ततोगत्वा सबसे बड़ी शक्ति का केन्द्र हुआ।

रूस आज ६० विभिन्न राष्ट्रों और जातीय समूहों का साम्यवादी सघ है। मत देने के क्षेत्र में पूँजीपति का श्रमिक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं। जाति और रंग का भेद-भाव रूस में नहीं मिलता। अमरीका में बहुत से अंग्रेजी न जानने वाले नीग्रो मताधिकार से वंचित हैं। परन्तु रूस में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक १७ वर्ष के नर-नारी को मताधिकार है और प्रत्येक २३ वर्ष का नर-नारी सर्वोच्च सोवियत का प्रतिनिधि चुना जा सकता है। रूस के प्रत्येक प्रतिनिधि को लेनिन के आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा लेनी होती है। साम्यवादी शासन-प्रणाली के अन्तर्गत रूस ने गत वर्षों में आशातीत उन्नति की है। इस समय ३ करोड़ ४० लाख छात्र १०० से अधिक भाषाओं में बिना शुल्क विद्याध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार रूस की शासन-व्यवस्था का ढाँचा सुचारु रूप से चल रहा है। इस शासन-व्यवस्था में रूस उन्नति कर रहा है और यही शासन व्यवस्था अब चीन में पहुँच गई है।

संक्षिप्त

- १ ब्रिटेन, ब्रिटेन का राजा, जनता-गृह और राजकीय गृह।
- २ अमरीका, प्रेसीडेंट, व्यवस्थापिका सभा (काँग्रेस) और सीनेट।
- ३ रूस, सुप्रीम कौन्सिल या प्रेज़ीडियम, व्यवस्थापिका सभा और साम्यवादी दल का प्रधान मन्त्री।

स्वास्थ्य और व्यायाम

३२१ मानव-जीवन के दो प्रधान पक्ष हैं—एक शरीर-पक्ष और दूसरा आत्मा-पक्ष। दोनों की ही स्वस्थता पर मानव-जीवन को उन्नति अथवा अवनति आधारित है। स्वास्थ्य शब्द को आजकल केवल शारीरिक सुगठन और नीरोगिता का ही पर्याय-वाची मान लिया गया है। परन्तु वास्तव में मानव के स्वास्थ्य का सम्बन्ध उसके दोनों ही पक्षों से समान रूप से है। यह दोनों ही मानव-जीवन में साथ-साथ चलते हैं और एक का दूसरे पर बहुत व्यापक प्रभाव होता है। शरीर की अस्वस्थता से भस्ति'क अस्वस्थ हो जाता है और मस्तिष्क की अस्वस्थता से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए जब स्वास्थ्य पर विचार करना है तो दोनों ही पक्षों पर विचारना आवश्यक है। अंग्रेजी की एक प्रधान कहावत है कि 'Health is Wealth' अर्थात्

स्वास्थ्य ही बन है। 'छं' की भी कहावत प्रसिद्ध है कि 'छन्नुस्तरी हवा नियासत है'। इन दोनों ही कहावतों का तात्पर्य यह है कि जीवन-संचालन के लिए स्वास्थ्य का ध्यान होना प्रबल रूप से आवश्यक है। मानव को स्वास्थ्य रक्षा के लिए किन बातों का विशेष ध्यान करना चाहिए जब हम उन आवश्यकताओं पर विचार करेंगे। सर्व-प्रथम हम शारीरिक स्वस्थता को लेते हैं। शारीरिक स्वस्थता के लिए आवश्यक है कि—

१ शरीर को पुष्ट करने वाला स्वच्छ भोजन खाना चाहिए।

२ रहने के लिए स्वच्छ वातावरण में बर होना चाहिए जहाँ प्रकाश, शुष्क और हवा की कमी न हो।

३ शरीर की स्वच्छता के लिए पानी साफ कपड़े और विगुड बातावरण होना चाहिए।

४ शरीर पर उसका सक्रिय के प्रभुत्व ही कार्य मार होना चाहिए।

५ शरीर को पुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम नितांत आवश्यक है।

स्वास्थ्य-सुधार में सर्वप्रथम भोजन का स्थान है। भोजन कैसा होना चाहिए यह प्रश्न विचारणीय है। भोज्य संसार में भोजन के दो वर्ग हैं एक मांस प्रधान और दूसरा घमांस-प्रधान। दोनों ही प्रकार के भोजनों से शरीर स्वस्थ रह सकता है परन्तु दोनों ही प्रकार के भोजन करने वाले व्यक्तियों की प्रकृति में प्राकृत पाठान का भन्तर हो जाता। मांस खाने वाला व्यक्ति सामान्य वृत्ति धारण करेगा और फल-मूल खाते वाला सात्विक। भोज्य विज्ञान ने भोजन की शक्तियों को भी ज्ञात कर लिया है। डाक्टरों ने यह भी निर्णय कर लिया है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में क्या-क्या वस्तु कितनी मात्रा में होनी चाहिए? भोजन के परिचरन में छोटे-छोटे रोच भी स्वयं ही दूर हो जाते हैं उनके लिए डाक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं। भोजन की सामग्री स्वच्छ होनी चाहिए, गली-खदी नहीं क्योंकि जैसा भोजन किया जाएगा उससे उही प्रकार का रक्त बनेगा और उस रक्त से जमी प्रकार शरीर पुष्ट होगा। इस प्रकार स्वास्थ्य रक्षा के लिए स्वच्छ और बलिष्ठ भोजन का होना नितांत आवश्यक है।

समस्त भोजन के ताब-ही-ताब मानव के रक्त-सहज का प्रश्न उठाने वाला है। मानव के रक्त के लिए ऐसा ब्रह्म होना आवश्यक है जहाँ पर विगुड वायु का रहे। शहर की गम्भीर गलियों में गम्भीर हवा में श्वसन लेकर श्वसन शक्ति की कमी में नई हवा पीने में इन्को भी तय्य हो जाते हैं। जिस प्रकार पास में रहकर दूरे पास पीने का ज्ञान है उसी प्रकार शहर की घंघेरी गलियों में रहने वाले व्यक्तियों के शरीर पूर्व का रक्त ब्रह्म वाक्य पीने ही हो जाते हैं। शरीर की स्वस्थता का विगुड वायु और पूर्व के प्रकाश में बहुत बलिष्ठ सम्बन्ध है। पूर्व की किरणों में यह शक्ति होती है कि वह मानव-शरीर के तापमान रोश को ठीक बना पीनस के ही नष्ट कर देती है। विगुड वायु में श्वसन लेने में रक्त साफ हो जाता है जिससे रक्त धमनी तथा

काम करता है। शुद्ध रक्त होने से शरीर बलवान होता है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। मानव-शरीर पर घूप लगने से शरीर की त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं और इस प्रकार त्वचा पर बाहर से भी वायु तथा प्रकाश का अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन छिद्रों द्वारा सूर्य की गर्मी पाकर शरीर का मैल बाहर निकलता है और शरीर स्वस्थ होता है। इस प्रकार विशुद्ध वायुमण्डल में, सूर्य के प्रकाश में रहना मानव-स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार अच्छे भोजन से कम नहीं है। रूखा-सूखा भोजन खाकर मनुष्य स्वस्थ और बलवान रह सकता है परन्तु गले-सड़े वातावरण और अन्धकार में रहकर वह अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकता। बिना भोजन, मानव महीनो जीवित रह सकता है परन्तु वायु के बिना तो एक क्षण भी जीवित रहना कठिन है।

स्वास्थ्य-रक्षा के लिए तीसरी आवश्यकता है शुद्ध वस्त्र तथा शुद्ध पानी की। शुद्ध पानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उतना ही आवश्यक है जितना स्वच्छ भोजन। पानी की मानव को भोजन से अधिक आवश्यकता है। स्वच्छ पानी से स्वास्थ्य सुधरता है। किसी-किसी स्थान का तो पानी ही इतना विशेष होता है कि दूर-दूर से यात्री वहाँ का पानी पीने और स्वस्थ होने के लिए आते हैं। गंगा-जल कभी नहीं सड़ता, यह उसकी विशेषता है और उसे पीने मात्र से अनेको रोग चले जाते हैं। इस प्रकार विशुद्ध पानी जीवन की रक्षा तथा स्वास्थ्य की रक्षा दोनों के लिए नितान्त आवश्यक है। पानी के अतिरिक्त वस्त्र भी मानव की प्रधान आवश्यकताओं में से है। मानव-जीवन की जितनी आवश्यकताएँ हैं वह सभी उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक हैं और इसीलिए उनका उसके जीवन में प्रधान स्थान है। वस्त्र शरीर को हवा, गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। प्रकृति की तीव्र शक्तियों से यह उसकी रक्षा करते हैं। गर्मियों में मनुष्य नगा भी रह सकता है परन्तु शीतकाल में तो वस्त्र उसके शरीर और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो जाते हैं। इस प्रकार पानी और वस्त्र स्वास्थ्य-रक्षा के प्रधान तत्त्व हैं जिनकी आवश्यकता मानव को होती है। स्वच्छ वस्त्र पहिनकर मानव का मन प्रसन्न होता है और वह बाहर से पड़ने वाले मैल से बचता है और इस सबका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर अच्छा पड़ता है।

यहाँ तक हमने मानव की आवश्यकताओं और उसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया। अब मानव-जीवन से सम्बन्ध रखने वाली एक प्रधान वस्तु है और वह है मानव को अपने जीवन के संचालन के लिए श्रम करने की आवश्यकता। यह श्रम थोड़ा-बहुत हर व्यक्ति को करना होता है। यह श्रम शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार का होता है और दोनों का ही मानव के स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य-रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि मानव जो कुछ भी श्रम करे वह उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के अनुकूल हो। उस श्रम को करने में उस पर इतना दबाव न पड़े कि जिसका प्रभाव उसके शरीर पर या मस्तिष्क पर पड़ता पड़े कि उसका स्वास्थ्य मस्तिष्क की दिशा से अथवा शरीर की दिशा से बिगड़ने

जाये। मस्तिष्क और शरीर की शक्तियों का समुत्पन्न करके कार्य मार मानव को अपने ऊपर केन्द्र चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो निश्चय ही मानव के स्वास्थ्य पर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा और वह अस्वस्थ होता बना जायेगा।

स्वास्थ्य रहने के लिए हम ऊपर कुछ मोक्ष कुछ पानी कुछ वायुमंडल कुछ वस्त्र कुछ कुछ और शक्ति के अनुसार धर्म की आवश्यकताओं पर विचार कर चुके हैं। इनके प्रतिरिक्त भी कुछ आवश्यकताएँ और हैं जिनके मर रहने पर ऊपर का सब सुविचारें होते हुए भी स्वास्थ्य बिगड़ जाने की सम्भावना रहती है। वह आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) व्यायाम।

(२) आहार-विचार तथा इन्द्रियों पर नियंत्रण।

(३) जीवन का कार्यक्रम ठीक रखना।

स्वास्थ्य रक्षा के लिए व्यायाम करना मानव के लिए अत्यन्त आवश्यक है। व्यायाम करने का प्रथम उद्देश्य-बैठक या कसरत करके पहलवान बनना ही नहीं होता। व्यायाम मनुष्य को अपने शरीर की अवस्था और स्वास्थ्य के अनुकूल करना चाहिए। शरीर के सब रंग-पट्टों को लोतने के लिए इतना व्यायाम करना आवश्यक होता है कि जिससे वह कुल कार्य और शरीर में स्फूर्ति पा जाय। व्यायाम द्वारा ही शरीर की सब इन्द्रियाँ अपनी शक्ति को बढ़ाती और स्थायी रहती हैं। टहलना सब व्यायामों में अधिक लाभदायक होता है। वयस्क व्यक्ति के लिए तो टहलना बहुत ही आवश्यक है। कुछ हलका चीढ़ने से भी शरीर स्वस्थ रहता है और बरत का पसीना निकल जाता है। पसीना जाने पर वस्त्र बदलने चाहिए क्योंकि भीमे हुए कपड़े स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। व्यायाम मानव-शरीर को बलिष्ठ तो बनाता ही है इष्ट नुष्टता के साथ ही मानव में वह कठोरतम परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

स्वास्थ्य-रक्षा के लिए आहार-विचार पर नियंत्रण रखना अत्यन्त आवश्यक है। जो मनुष्य अपने आहार-विचार ठीक नहीं रखता उसका स्वास्थ्य स्वयं लुप्त होने लगता है। जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह व्यक्ति कभी भी अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकता। कर्मेन्द्रियों पर नियंत्रण रखने से ही मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि जीवन के बस में होकर मनुष्य माय रबड़ी और उसी पावन-शक्ति मृत्यु की शक्त को भी न बचा सके तो निश्चय ही उसका स्वास्थ्य गंवाव हो जायेगा। मानव को स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए अमोक्ष इन्द्रियों पर भी नियंत्रण रखना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह मानव-शरीर का यह रहस्य है कि जिससे द्वारा शरीर की शक्ति का बहुत पैर से हास होता है। स्वास्थ्य-रक्षण के लक्ष्य लक्ष्य केवल इन सभी के समुदाय व्यवस्था हो जाते हैं और इनसे मानव शरीर तथा मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ ब रहने प्रारम्भ हो जाते हैं।

स्वास्थ्य रक्षा के लिए अन्तिम आवश्यकता है जीवन के कार्यक्रम की व्यवस्था

रखने की। ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर उठना, ठीक समय पर दातुन करना, कुल्ला करना और नहाना, ठीक समय पर खाना, ठीक समय पर घूमना और व्यायाम करना और ठीक समय पर पढ़ना-लिखना तथा विश्राम करना—यह भी स्वास्थ्य-रक्षा के लिए आवश्यक हैं। अनियन्त्रित और व्यवस्थित जीवन के कार्यक्रम से मानव का स्वास्थ्य गिरता चला जाता है और शरीर की मशान इस प्रकार विगडनी प्रारम्भ होती जाती है कि फिर जीवन में संभालने में नहीं आती। स्वास्थ्य एक बार विगड जाने पर फिर अच्छा होना कठिन हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा पर मनुष्य को हर समय ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य विगड जाने पर ससार के सभी उपभोग मानव के लिए व्यर्थ हो जाते हैं। वह-ससार के किसी भी आनन्द का उपभोग नहीं कर सकता। स्वास्थ्य खराब होने पर बहुत प्रिय वस्तु भी अप्रिय लगने लगती है, मानव की कार्य करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, कार्य न करने के कारण उसकी आय के साधन समाप्त हो जाते हैं और वह उन कठिन परिस्थितियों में पड़ जाता है कि जीवन उसके लिए भार-स्वरूप प्रतीत होने लगता है।

सक्षिप्त

१. भूमिका।

२. स्वच्छ भोजन, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ पानी मानव-स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

३. व्यायाम, आचार-विचार तथा इन्द्रियों पर नियन्त्रण तथा जीवन के कार्यक्रम पर नियन्त्रण रखना।

आज का नागरिक

३२२ आज का नागरिक ही सौज का शासक है। यह रहस्य आज के नागरिक के विषय में जानकारी पैदा करने से पूर्व जान लेना आवश्यक है। एकतन्त्रवाद या तानाशाही काल में नागरिक का कोई महत्त्व नहीं था। उस समय शासित व्यक्ति प्रजा कहलाते थे और आज वह कहलाते हैं जनता। प्रजा और जनता में बहुत अन्तर है। प्रजा शब्द में दामत्व की भावना का आभास मिलता है जिसमें सुख की भावना का तो समावेश किया जा सकता है परन्तु अधिकार का नहीं। परन्तु जनता शब्द में चाहे सुख न हो परन्तु अधिकार का होना आवश्यक है। आज के युग में विश्व की प्रगति और सर्प सुख और शान्ति की ओर उतना नहीं है जितना अधिकार और शक्ति की ओर। आज का नागरिक अपने में संपूर्ण अधिकारों को निहित करके अपने को बलवान् देखना चाहता है। वह गर्व से फूला नहीं समाता जब वह यह अनुभव करता है कि उसके देश का उच्चतम अधिकारी उसकी राय से बनता है। वह अपनी राय के बल पर गर्व करता है और अपने को सशक्त समझता है।

जिन दोनों में राजा को ईश्वर का अवतार माना जाता था और उसके शब्दों

को बैदवास्वदि उन दिनों शासन की समस्त सक्तियाँ राजा में ही निहित रहती थीं । जनता मेड़-बकरियों की भाँति राजा द्वारा चालित की जाती थी और उसे राजा के व्यवहार पर मत प्रकट करने का अधिकार नहीं रहता था । यदि राजा मत्वाचार करता था तो जनता को बहिक की गरु के समान उसे सहन करना होता था परन्तु बीरे-बीरे जनता में जागृति होती प्रारम्भ हुई । ईपू.पू. में राजा और प्रजा के बीच एक युग तक संघर्ष चलता रहा । राजा की सेना और प्रजा के बीच संघर्ष पर संघर्ष हुए । न जाने कितना रक्तपात हुआ ? क्या ये बार के विद्रोह वहाँ की जनता से एक क्षति की ज्वाला सुझवाई और बार के हाथों से सक्ति को हस्तगत करके उस में साम्यवाद का प्रचार किया । आज वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार है । धमरीका में भी जनतन्त्रात्मक राज्य है और वहाँ मा राज्य का अधिकारी जनता का चुनाव द्वारा प्रतिनिधि होता है ।

इस प्रकार आज हमसे देखा कि नागरिक राष्ट्र की वह इकाई है कि जिसका महत्व नवन-निर्माण में आधार-विद्या से किसी भी प्रकार कम नहीं होता । एक-एक नागरिक जिसकर राष्ट्र बचता है और आज राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक और राष्ट्र का सबसे बड़ा अधिकारी या जन जाता है । आज का नागरिक युग न होकर नागरिक है । वह राष्ट्र को समझता है, देश को समझता है, जाति को समझता है और अपने हितों को समझता है । प्रजातन्त्र सरकारें बाहर अपने नागरिक को समुल्लस विद्या-मुक्त और प्रतिष्ठीत बनाने में कर्मठ हैं । शिक्षा के सुप्रबन्धों द्वारा नागरिक को योग्य बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । एक राष्ट्र का नागरिक जितना सुरक्षित होगा जितना स्वस्थ होगा जितना चतुर होगा जितना बेह-बल होगा वह राष्ट्र भी उतना ही उल्लस और सुदृढ़ होगा ।

आज का नागरिक अपने नगर के प्रबन्ध में भाग लेता है अपने प्रांत के प्रबन्ध में भाग लेता है और अपने राष्ट्र के प्रबन्ध में भाग लेता है । वह जितना भी योग्य होगा उसका निर्वाचित किया हुआ सदस्य भी उतना ही योग्य होगा । किसी भी सदस्य के निर्वाचन में योग्यता ही केवल मापदण्ड होनी चाहिए । जो देश नागरिक हैं और एक सच्ची प्रजा से अपने राष्ट्र को संभालते हैं या रहे हैं वहाँ पर यह बात मिलाती है परन्तु जो देश अभी पिछड़े हुए हैं वहाँ का नागरिक अभी तक दूर-दूर के प्रभावों से मुक्त नहीं हो पाया है । प्रारम्भ में ईपू.पू. में पाकेट बारीक रीटन बारीक इत्यादि होते थे जिनके फलस्वरूप जनता को सदस्य बनने में कठिनाई होती थी और जनता का वास्तव में जो प्रतिनिधि होता था वह जनता से दूर जाता था । उस प्रजाती का वहाँ चुनाव हुआ । संघर्षी शासन-काल में भारत के चुनावों में भी मतदाताओं पर भ्रष्टि-भ्रष्टि के प्रभाव डाले जाते थे । राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति समा देकर मत बाँटते थे बड़े-बड़े समीक्षार अपने दबाव में परीत जनता के मत लेते थे और कहीं-कहीं पर सरकारी अधिकारियों का दबाव भी काम करता था । सरकार के पक्ष वाले सदस्यों के लिए सरकारी कर्मचारी अपना दबाव डालते थे और इस

प्रकार जनता के हितों की सच्चे सदस्यों को चुने जाने में कठिनाइयों का सामना करना होता था। जनता के शुभचिन्तक नेताओं ने इस कठिनाई का अनुभव किया और जनता को जागृत करने में प्रयत्नशील हो गये। यह भावना न केवल भारत में ही थी परन्तु समस्त ससार में यह भावना किसी-न-किसी रूप में पनप रही थी। राजाशाही समाप्त होने पर एक समय वह आया जब डिक्टेटरो का उदय हुआ और उन्होंने रिवाजवर छाती पर रखकर मत लिये और फिर एक बार इन मतों द्वारा राष्ट्र के प्रतिनिधि बनकर राष्ट्र की समस्त शक्तियों को हस्तगत कर लिया। इन डिक्टेटरों ने एक बार फिर जनता की शक्ति को नष्ट करके शक्ति को अपने करो में ही केन्द्रित किया, परन्तु ऐसा करने वाले ससार के सभी राष्ट्र नहीं थे। इसी समय कुछ राष्ट्रों में प्रजातन्त्रवाद भी पनप रहा था और वहाँ की शासन-सत्ताएँ, यह सत्य है कि इसी नीति को अपने उपनिवेशों में प्रयोग कर रही थी, परन्तु उनके अपने राष्ट्रों में पूर्ण रूप से प्रजातन्त्रवाद व्याप्त हो चुका था और वहाँ का नागरिक जागरूक हो चुका था। इस प्रकार ससार दो क्षेत्रों में बँट गया था और इन दोनों पक्षों ने गत महायुद्ध में अपनी शक्ति की आपस में टक्कर ली। इस युद्ध में डिक्टेटरशिप का अन्त हो गया और उनके साथ ही बलपूर्वक मत लेने की प्रणाली का भी अन्त हो गया।

प्रजातन्त्र के हमारे राष्ट्रों ने डिक्टेटरशिप को तो समाप्त कर दिया परन्तु उसके सामने अब समस्या आई उनके अपने उपनिवेशों की। इन उपनिवेशों में भी जनता जागृत होकर आन्दोलन कर रही थी। इन आन्दोलनों के नेता इस युद्ध-काल में युद्ध-काल का वहाना करके जेलों में ठूस दिये गये थे। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें मुक्त करना पड़ा, इन उपनिवेशों में फिर से जागृति की लहर दौड़ गई और वहाँ के नागरिक अपने नागरिक-अधिकार पाने के लिए फिर उथल-पुथल मचाने लगे। इस समय इन प्रजातन्त्रात्मक शक्तियों को विश्व में अपनी शक्ति और मान-मर्यादा बनाए रखने के लिए इन देशों को स्वतन्त्र करना पड़ा। ऐसा न करने पर ससार भर उसका शत्रु हो जाता और रूस को ससार में कम्युनिज्म फैलाने में सहायता मिलती। रूस के मत-प्रसार से भयभीत होकर यह सब उपनिवेश मुक्त कर दिये गये। आज विश्व भर का नागरिक स्वतन्त्र है, मत-दाता है और अपने-अपने राष्ट्र का निर्माता है। कुछ छोटे-मोटे देश आज भी ऐसे पड़े हैं जिनमें इस स्वतन्त्रता का अभी तक अभाव बना हुआ है परन्तु वहाँ पर भी सघर्ष अभी तक बराबर चल रहा है और कोई कारण नहीं है कि निकट भविष्य में वहाँ पर भी जनतन्त्रात्मक सत्ता स्थापित न हो जाय। अमरीका में कुछ अंग्रेजी न जानने वाले नीग्रो को मताधिकार नहीं है, उनमें जागरूकता आ जाने पर यह भी नहीं सम्भव हो सकेगा।

इस प्रकार हमने देखा कि आज विश्व का नागरिक स्वतन्त्र हो चुका है, शक्तिशाली हो चुका है, अपने भाग्य का निर्माता बन चुका है, अपने विषय में सोचने-समझने और कार्य करने का उसे अधिकार है, वह राष्ट्र का संरक्षक है, राष्ट्र का सम्मान है, बल है, धन है, वैभव है—सर्वस्व है। राष्ट्र उसी के कंधों पर है और

वही अपने राष्ट्र के भार की संभालने वाला है। नागरिक जितना भी योग्य होगा उसका राष्ट्र जितना ही समुन्नत होगा।

संक्षिप्त

- १ नागरिक क्या है और उसका क्या महत्व है ?
- २ विरह को किम-किन व्यक्तियों में से होकर नागरिक वर्तमान स्थिति में धारा है ?
- ३ आज के नागरिक का राष्ट्र में क्या स्थान है ?
- ४ आज के नागरिक का स्वरूप।

भारत का भविष्य

३२३ भारत एक समेक युग की पराधीनता के पश्चात् स्वतन्त्र हुआ है। इस स्वतन्त्रता प्राप्ति में भारत को अनेकों बलिदान देने पड़े हैं अनेकों कष्ट सहन करने पड़े हैं और अनेकों संघर्षों के बीच से होकर गुजरना पड़ा है। भारत राष्ट्र अपने स्वतन्त्रता संघाम में कुछ घावों लेकर जन्मा था और उन घावों को वह घाव भी मुलाकर नहीं भर रहा। स्वतन्त्रता मिलने पर देश की बहु बसा थी कि जिस प्रकार किसी दुकान से सब सामान निकालकर कोई परबसी खाली दुकान धीरे धीरे भरते हुए उस दुकान के मालिकों को छोड़ जाता है। कुछ-काल में अंग्रेज भारत से १२ करोड़ रुपये का माल चोरी कर ले गये जिसके फलस्वरूप देश माल से रिक्त हो गया और भारत की वर्तमान सरकार को मर्यादा-प्रसार करके अपना काम चलाना पड़ा। मुद्रा प्रसार युद्ध-काल में पहले भी काटती मात्रा में हो चुका था और फिर काम चलाने के लिए मुद्रा-मसारा करना पड़ा। इससे रुपये का प्रचलन धीरे धीरे लोगों के दामों में बढ़ि हो गई। इस महंगाई के फलस्वरूप देश में काला बाजार हुआ जिससे बड़ी कठिनाई बने और एक प्रशान्ति का वातावरण पैदा हो गया।

यह रही धार्मिक समस्या। धार्मिक समस्या के अतिरिक्त भारत की स्वतन्त्र सरकार के सम्मुख सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक समस्याएँ भी हैं। भारत स्वतन्त्र होने पर भारत का विभाजन हुआ और देश में एक घाव उभर कर सामने आई। हिन्दुओं का पाकिस्तान से जाना और मुसलमानों का पाकिस्तान जाना एक इतना बड़ा कार्य सरकार के सम्मुख था क्या कि देश भर में प्रशान्ति की लहर बौड़ गई। देश की धार्मिक समस्या पहिले ही बिगड़ी हुई थी और फिर उस पर नया बनाव पड़ा। यह समस्या केवल दूर-दूर धाने-जाने तक ही सीमित नहीं रही बल्कि इस प्रशान्ति में वह भार-काठ मची कि हिन्दुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिन्दुओं को बाहर-मुली की तरह काट-काट कर फेंक दिया। पाकिस्तानी साम्प्रदायिक नीति के और उजड़ती हुई अंग्रेजी सत्ता के फलस्वरूप यह जो कुछ भी हुआ भारत सरकार ने इसे आन्ध्रपूर्वक सहन किया और अन्त में अपने देश में प्रान्ति स्थापित

करने में यह सफल हो गई। भारत में आने वाले शरणार्थियों को पर्याप्त सहायता दी गई और भारत का जनता ने भी जो खोलकर उस कार्य में सरकार का हाथ बँटाया।

तीसरी विकट समस्या भारत के सम्मुख रियासतों की थी। अंग्रेजी सरकार ने गाँते समय भारत का विभाजन तो किया ही, नाथ-ही-साथ भारत की रियासतों को भी एकदम स्वतन्त्र कर दिया और इस प्रकार भारत के सम्मुख एक नवीन समस्या खड़ी हो गई। रियासतों के निरकुश राजाओं ने विचारा कि चलो अंग्रेजों से मुक्त होकर निरकुश शासन करने का उन्हें यह अवसर मिल गया। परन्तु सरदार पटेल ने रियासतों की समस्या को जितने सुन्दर ढंग से सुलझाया उमे देखकर विश्व चकित रह गया। सरदार पटेल ने थोड़े से ही समय में सब रियासतों में जनतन्त्रात्मक संस्थाओं की शक्तिशाली बनाकर शासन सत्ताएँ उन्हीं के हाथों में सौंप दी और रियासतों से निरकुशता का सदा के लिए अन्त हो गया। सब रियासतों से जूनागढ़, हैदराबाद और काश्मीर की समस्याएँ अधिक विचित्र-सी रही परन्तु उनका भी हल सरकार ने उत्तम ही निकाला। जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्याएँ समाप्त हो चुकी, काश्मीर की समस्या लटक रही है। आशा है, निकट भविष्य में वह भी समाप्त हो जायगी। इस प्रकार रियासतों की दिशा से भारत-राष्ट्र कभी इतना सुदृढ़ नहीं हुआ, जितना आज है।

इन तीन समस्याओं पर विचार करके अब हम भारत के भविष्य पर विचार करेंगे। जहाँ तक भारत की विदेशी नीति का सम्बन्ध है भारत ससार के सघर्ष से मुक्त रहना चाहता है। आज विश्व राजनैतिक दृष्टिकोण के दो पक्षों में बँटा हुआ है, एक एंग्लो-अमरीकन पक्ष है दूसरा सोवियत रूस का पक्ष। भारत मरकार दोनों से ही मिलकर विश्व में शान्ति रखना चाहती है। अभी तक वह अपनी उस नीति में सफलतापूर्वक चल रहा है। भारत की यही नीति भारत को ससार में सम्मानपूर्ण स्थान पर स्थायी रखेगी। आज विश्व की समस्याओं में भारत-राष्ट्र का विशेष स्थान बन चुका है और पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी योग्यता से हर विदेशी नीति में भारत के नाम को बढ़ाया है।

भारत की अन्दरूनी समस्याओं में सबसे विकट समस्या आर्थिक ही है। भारत सरकार राष्ट्र की उत्पादन-शक्तियों की उन्नति पर विशेष ध्यान दे रही है और निकट भविष्य में ही आशा की जाती है कि भारत की उत्पादन-शक्ति उसकी आवश्यकताओं से किसी प्रकार भी कम नहीं रहेगी, बल्कि यह आवश्यकता पड़ने पर ससार के अन्य भागों को कुछ दे सकेगी। नए-नए उद्योग-धन्वों की उन्नति की जा रही है। सरकार कृषि-विभाग पर विशेष बल दे रही है। जमींदारी-उन्मूलन से कृषक अपनी भूमि पर विशेष ध्यान और मेहनत से काम करेगा और इस प्रकार देश में अधिक अन्न उत्पन्न होगा। देश के कल-कारखानों की तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है। बिजली बनाने के कारखाने बहुत बड़े पैमाने पर सरकार लगा रही है जिनके बन जाने पर यह ससार के सर्वोच्च देशों में भी आगे निकलने की अरने में क्षमता रखेगा। देश

जैसे बहाल बनाने और जैजिन बनाने के कारखाने सरकार ने खामू कराने हैं जिनसे कई बहालों में बनकर भारत के समुद्री बंदों की शक्ति को बढ़ाया है। इस प्रकार भारत उत्पादन और व्यापार दोनों ही दिशाओं में समुचित सन्नति कर रहा है।

भारत के सामने सामाजिक और धार्मिक समस्याएँ भी हैं। भारत की वर्तमान सरकार ने भारत के हर नागरिक को सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार दिया है। सुभाषचंद्र की समस्याओं को सरकार ने अपने हाथों में लेकर उनका घण्ट कर दिया। बर्म को राजनीति के क्षेत्र से निकालकर बाहर कर दिया है और यही कारण है कि भारत में बर्म के नाम पर रक्तपात होने की सम्भावना मध्यम में नहीं रह गई है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने मतानुसार धर्म-पालन का पूर्ण अधिकार है। वह जिस धर्म को भी चाहे पालन कर सकता है। भारत का मध्यम इस प्रकार सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उज्ज्वल ही है। हिन्दू, कौटिल्य के पास हो जाने से हिन्दू-समाज में व्यापक घनेको बुराईयों समाप्त हो जायेगी और मानव-कठिनाय से मुक्त होकर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। मानव-जीवन से बर्म के नाम पर पैदा होने वाला व्यर्थ का खर्च मिट जायगा और व्यक्ति को अपने धर्म में स्वतन्त्र रूप से आस्था रखने का अधिकार मिलेगा। यह मुक्त होकर परमेश्वर में अपनी आस्था बढ़ा घबरा घटा सकेगा क्योंकि इस दिशा में उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का सामाजिक धार्मिक घबरा राजनैतिक बंधन नहीं रहेगा। यह हमन इत्यादि में जिसकी भ्रष्टा होगी वह करेगा और जिसकी नहीं होगी वह नहीं करेगा। कोई किसी को इन दिशाओं में बाध्य करने वाला नहीं होगा। समाज में मजदूरों और किसानों का स्तर पहले की अपेक्षा ऊँचा हो जायगा। बर्ग-समस्या यदि भिटेनी भी नहीं तो सोवियत की भावना का प्रभाव घण्ट हो जायगा। मिठसे व्यक्तियों का समाज में घनावर और मेहनती व्यक्तियों का प्रचार होगा। मिठसे जीवन में खुशी रहेंगे और मेहनत करने वाले सुखी। आज मिठसे मानव का उपयोग करते हैं और मेहनती नुबे मरते हैं यह बड़ा बिलकुल बल जायगी।

भारत में शिक्षा का प्रचार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है और बढ़ता ही जायगा। भारत का नागरिक शिक्षित होकर अपने राष्ट्र को सम्पुनत बनाएगा और देश से बढ़ता का प्रभाव होना। देश हर प्रकार की विद्या-कला में सन्नति करेगा और भारत के विद्यार्थी विदेशों से नहीं की विद्येयता सीखकर आयेगे और उस विद्येयता को भारत के लिए उपयोगी बनायेंगे। सरकार इस दशा में बहुत बलवर्धी है। शिक्षा के बहार से भारत की प्राचीन संस्कृति का एक बार फिर से उदय होगा और भारत के विद्वान् संसार को अचंभ्यपूर्णता की ओर ले जायेंगे। हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा बन चुकी है। विश्व में इसका प्रचार होगा और देश-विदेशियों के विद्यार्थी भारत के विश्वविद्यालय में आकर हिन्दी के माध्यम द्वारा विद्याध्ययन करेंगे। इस प्रकार भारत का पौरव देश-विदेशियों में फैलेगा और भारतीय विचारवादा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भारत में अंग्रेजी का बही स्थान रह जायगा जो बर्म की अंग्रेजी

और रूसी इत्यादि भाषाओं का होगा।

इस प्रकार हमने देखा कि भारत उन्नति के पथ पर है और भविष्य में उन्नति को ही सम्भावना है। भारत राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक शिक्षा तथा कला इत्यादि की दिशा में उन्नति कर रहा है और करने की आशा है। भारतीय शासन-सत्ता भारत-राष्ट्र को एक उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील है। भारत का सुरक्षा विभाग भी उन्नति कर रहा है, परन्तु राष्ट्र का भास्वरूप बनकर नहीं। अंग्रेजकालीन व्यवस्था आज नहीं है। आज राष्ट्र अपना है और इसका रहने वाला हर व्यक्ति राष्ट्र का सैनिक है। आज विद्यालयों में भी सैनिक-शिक्षा पहिले की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में प्रारम्भ हो चुकी है और इस प्रकार एक ऐसी सेना बनती जा रही है जो भारत की रक्षा के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहेगी। आज के युग का सैनिक केवल वेतन के प्रलोभन पर चलने वाला सैनिक नहीं है बल्कि वह भारत-राष्ट्र का सबसे बड़ा सेवक है, जो समय पढ़ने पर अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए सर्वथा उद्यत रहता है। आज भारत की हर व्यवस्था में अपनापन है, राष्ट्रीयता है और इसीलिए उसमें शक्ति है, बल है, प्रगति है और भारत का उज्ज्वल भविष्य है।

संक्षिप्त

१. भारत विभाजन और देश की समस्याएँ।
२. शरणार्थियों की समस्या और धार्मिक उपद्रव।
३. भारत की रियासतों की विकट समस्या।
४. भारत के सम्मुख आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक समस्या तथा उनका हल।
५. भारत के उद्योग-धन्धों, कृषि, शिक्षण इत्यादि को सरकार का प्रोत्साहन।
६. भारत का भविष्य।

पंचवर्षीय योजना

३२४ कोई कार्य करने से पूर्व उसकी योजना तैयार करनी होती है, तभी उस कार्य में संचालन में उचित व्यवस्था आ सकती है। उदाहरण के लिए यदि हमें कोई मकान बनाना है तो योजना तैयार करने से पूर्व चार बातों पर विचार करना होता है। प्रथम तो हमें देखना होगा कि उस मकान को बनाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है और वह धन अपने पास उपलब्ध है अथवा नहीं, दूसरे उस मकान को बनाने के लिए धन होने पर भी वह सामग्री उपलब्ध है कि नहीं जिससे वह मकान बनता है, तीसरे उस मकान को कितना बड़ा होना चाहिए कि जिससे वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और चौथे ध्यान पर हमें उसकी सोन्दर्य-प्रियता पर ध्यान रखना होगा। इस प्रकार हमारी भवन-निर्माण की इस योजना के

मह चार प्रमुख धंग बने ।

भारत की पंचवर्षीय योजना पर विचार करने से पूर्व हमें चाहिए कि हम इन्हीं चार बातों पर ध्यानपूर्वक धृष्टि डालें । यह योजना भारत-सरकार के सम्मुख है और इसकी सभी देश और विदेश के प्रमुख व्यक्तियों ने प्रशंसा की है । देश की उन्नति के प्रायः सभी उपलब्ध साधनों की इस योजना के अन्तर्गत रखा गया है । देश की जनता उनके परिश्रम की क्षमता उनकी बुद्धि और कला-कौशल प्रवीणता इत्यादि पर भी ध्यान दिया गया है । भारत के प्राकृतिक साधनों पर विशेष रूप से यह योजना आधारित है और इन्हें हम इस योजना की रीढ़ की हड्डी (Back bone) कह सकते हैं । उक्त दो प्रधान वस्तुओं के अतिरिक्त पूँजीगत-साधन भी कुछ कम महत्व नहीं रखते । पूँजीगत साधनों के ही अन्तर्गत हम देश की उपलब्ध फैक्ट्रियों कारखानों बिजलीघरों जहाजों रेलों छड़कों मोटरों मकान इमारतों और धौजारों इत्यादि को भी लेते हैं । उक्त तीन प्रकार के साधनों में प्रथम दो प्रकार के साधन भारत में बहुतायत के साथ मिलते हैं । व्यक्ति-बल और प्राकृतिक-बल से भारत भरा पड़ा है और यदि इन दोनों का संगठन के साथ निबोजन कर दिया जाय तो तीसरे साधन की बुद्धि तो निरन्तर होती ही बनी ब्राम्ही । इसमें कोई संदेह नहीं । किसी दूर-दृष्टि को ध्यान में रखकर यह पंचवर्षीय योजना बनाई गई है और इसके कार्य-रूप में संघामित करने के लिए विभिन्न प्रादेशिक सरकारों ने अपने-अपने पृथक-पृथक कार्यक्रम तैयार किये हैं ।

योजना की प्रमुख बातों पर नीचे हम संक्षेप में विचार करेंगे—

सिखाई—भारत कृषि प्रधान देश है इसलिए देश की प्रथम आवश्यकता कृषि की उन्नति है । कृषि-क्षेत्र में उन्नति के लिए देश की प्रधान आवश्यकता फलन की समझ पर सिखाई होगा है । विभिन्न प्रांतों में सिखाई की कई प्रकार की योजनाएँ तैयार की जा रही हैं । नदियों के सहारे निकालकर भूमि की सिखाई करना तो पुरानी बात हो गई । अब नदियों में स्नान-स्नान पर बाँध बनाकर उनसे बिजली निकालकर बिजली से कुएँ बनाकर सिखाई की महान् योजना तैयार की जा रही है और यह योजना अनेकों स्थानों पर सुचारु रूप से कार्य में कर रही है । सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त इस दिशा में विभिन्न प्रांतों की सरकारें किसानों को उनके व्यक्तिगत प्रयासों के लिए सहायता भी दे रही हैं ।

बिजली—देश में सिखाई-योजना के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े लघो-मध्यम बालू किये जा सकें और अधिकारिक नगरों तथा ग्रामों को प्रकाश के लिए बिजली दी जा सकें इन अभिप्राय से बिजली का अधिकारिक उपलान करने का प्रयास किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत देश में कई बड़ी-बड़ी योजनाओं पर कार्य हो रहा है और उनके कमीशुत होने पर देश में नवीन अमलकार होने को मिलेगा । बिजली की उन्नति ने धातुनिक युग में जो क्रान्तिवादी परिवर्तन किया है वह किसी की दृष्टि के छाया हुआ नहीं है । भारत में इस उन्नति के अन्तर्गत के लिए प्राकृतिक

साधनों की कमी नहीं है और आज भारत सरकार इन साधनों का शीघ्रतिथीघ्न प्रयोग करने की ओर विशेष ध्यान दे रही है।

खेती और पशु-धन की उन्नति—खेती के क्षेत्र में नवीन प्रकार के यन्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है। सरकार इस दिशा में विशेष प्रयत्नशील है। अच्छे बीज के लिए सरकारी सोसाइटियों से किसानों को बीज दिया जाता है। अच्छे खाद का भी प्रबन्ध सरकार ने अपनी ओर से किया है और सिंदरी में खाद का एक बहुत बड़ा कारखाना सरकार ने तैयार किया है, जो कि एशिया का अपने ढंग का सबसे बड़ा कारखाना है। इस दिशा में सरकारी और गैरसरकारी प्रयत्नों से जनता के हित को ध्यान में रखकर कार्य-संचालन हो रहा है। अच्छे और स्वस्थ जानवरों के लिए भी सरकार की ओर से प्रबन्ध किया जा रहा है। बड़ी-बड़ी डेयरी खोली गयी हैं और इण्डियन कौंसिल और एग्रीकल्चर रिसर्च के अन्तर्गत अमरीकी सहयोग द्वारा भी इस दिशा में प्रशसनीय कार्य हो रहा है। इस दिशा में सरकारी प्रयत्नों की अपेक्षा जनता का सहयोग सराहनीय है। अच्छी फसलों की नुमाइशें होती हैं और अच्छे पशुओं के मेले लगाये जाते हैं। इनमें सरकार की ओर से विशेष उन्नति करने वाले किसानों को पुरस्कृत करके उन्हें उत्साहित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत देश के पशु-धन और खेतों को उन्नति करने का कार्य संचालन हो रहा है।

यातायात—हमारे देश में यातायात की व्यवस्था बहुत खराब है। देश छोटे-छोटे ग्रामों में बँटा पड़ा है जहाँ से माल को मंडियों तक ले जाने और अन्य प्रकार के छोटे बड़े उद्योग-धन्धों को उन्नत करने के लिए उचित यातायात-साधनों की आवश्यकता है। इस दिशा में भी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ हो गया है। यातायात के साधनों में वृद्धि होने पर देश की आर्थिक उन्नति होगी और व्यापार को सहायता मिलेगी।

जन-स्वास्थ्य—उक्त साधनों के उपलब्ध होने या उन्हें उपलब्ध करने के लिये हमारे देश की जनता का स्वास्थ्य ठीक होना परमावश्यक है। जन-बल हमारे देश की महान् शक्ति है जिसका सही उपयोग करने के लिए उसे स्वस्थ रखना होगा। इस दिशा में भी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक व्यवस्थित योजना तैयार की गई है। देश की जनता को हृष्ट-पुष्ट, शक्तिशाली और परिश्रम करने योग्य बनाने के लिए पोष्टिक भोजन का मिलना, समय पर औषधियों का मिलना और शहर तथा नगरों में सफाई और स्वच्छता का रहना नितान्त आवश्यक है। समय-समय पर फैलाने वाली बीमारियों की रोक-थाम करना भी इस योजना का एक अंग है।

शिक्षा—जनता की योग्यता की उन्नति के लिए उक्त सब बातों के साथ-ही-साथ शिक्षा का प्रबन्ध होना भी नितान्त आवश्यक है। इस योजना के अन्तर्गत बच्चों तथा प्रौढ़ों को सुशिक्षित बनाने के लिए नई-नई प्रकार की शिक्षा-योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। इसमें सामाजिक-शिक्षा का विशेष स्थान है जिसके अन्तर्गत भारत की प्रौढ़ जनता को नागरिक ज्ञान कराने का प्रयत्न सराहनीय है। शिक्षा की उन्नति

के ही हमारा बेश उन्नति कर सकेगा। यह घटस सत्य है परन्तु यह धिंसा धाज पंथेजी-सासन-काम की ही भाँति बल रही है यह खेद है। कुछ परिवर्तन इस विधा में आवश्यक हुआ है परन्तु बहुत कम। विभिन्न प्रकार के कारीगरों के स्कूलों की स्थापना की जा रही है जिनमें विद्यार्थी ज्ञान के साथ-ही-साथ हस्तकारी में विनम्रता सीखते हैं।

विद्यार्थी और सुविपारहित लोगों की उन्नति—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हरिजन तथा देश की अन्य पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान की ओर भी पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए निम्नरूप विज्ञान-प्रवृत्तियों की व्यवस्था हुनर और ऐसे सम्बन्धी प्रशिक्षण के केन्द्र खोलना छोटी के काम में लगाना उनकी बस्तियों को उन्नत बनाना बस्तियों में सड़कों तथा रास्तों का सुधार करना कुएँ बनवाना इन सबकी ओर ध्यान दिया जायगा।

बहुधनी सामाजिक योजनाएँ—बहुधनी सामूहिक योजनाओं के अन्तर्गत गरीब वालों को उनकी उन्नति के अनुकूल वातावरण के लिए आवश्यक साधन जुटाये जायेंगे। नये अनुसन्धानों और प्राकृतिक ङग के विशेष ज्ञान का लाभ गरीब वालों को प्राप्त हो इस प्रकार का भी प्रबन्ध इस योजना के अन्तर्गत किया जायगा। इन सामूहिक योजनाओं में नई सड़कें बनाना प्रबिक प्रग्न उपग्रामा बच्चे तथा प्रौढ़ों को शिक्षित करना पशु-जन की उन्नति करना इत्यादि कार्यवाहियों पर बल दिया जायगा।

समाज-सेवा के लिए प्रशिक्षण—ग्राम-सुधार का ठोस कार्य-सम्पादन करने के लिए कार्य-मट्ट व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए भी निबोजन किया गया है। काम के हर स्तर पर ऐसे योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। इन व्यक्तियों में सेवा की भावना और लगन होनी आवश्यक है। इन व्यक्तियों को छोटी पशु-पालन स्वास्थ्य सफाई, सामाजिक शिक्षा आदि के सम्बन्ध में साधारण ज्ञान होना निताम्न आवश्यक है।

इस प्रकार उक्त विभिन्न बाधों के अन्तर्गत भारतीय सरकार की पंचवर्षीय योजना संघासित हो रही है। इस योजना से देश और विशेष के ग्राम सभी लोग प्रभावित हुए हैं और भारत के भविष्य का बहुत ही समकृत रूप हमें इसमें स्वयं सहस्र देखने को मिलता है। यह योजना केवल सरकार के कर्मों पर बलुक बताने से कभी भी फलीमूठ नहीं हो सकती। सरकारी आयोजनाओं के साथ-साथ जनता के सहयोग की इसमें निताम्न आवश्यकता है और यदि सरकार तथा जनता सहयोग करके इस क्षेत्र में प्रसर हो तो कोई कारण नहीं है कि यह योजना सफलतापूर्वक पूर्ण न हो।

सामुदायिक परियोजनाएँ

३१२ सामुदायिक परियोजनाएँ, जिन्हें पंथेजी में 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' कहा जाय

है, देश के सामाजिक विकास की हमारी राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य-प्रणालियाँ हैं, जिनके द्वारा विशेष रूप से देश के देहातो की समृद्धि बढ़े। कारीगरी का विकास हो, खेती की नई योजनाएँ तैयार हो और शिक्षा इत्यादि के नए ढंग के केन्द्र खुलें। सर्वांगीण ग्राम-विकास से इन योजनाओं का सीधा सम्बन्ध ठहरता है। इस प्रकार के कार्यक्रम पश्चिमी देशों में भी बनाये गये हैं और उनमें काफी सफलता मिलती है। वहाँ के परीक्षणों के देखते हुए भारत में भी उसी प्रकार की योजना बनाई गई है। ४१ मई, सन् १९५२ को अमरीका तथा भारत के बीच एक प्राविधिक (Technical) समझौता हुआ और उसके अनुसार अमरीका ने इन योजनाओं को सम्पन्न करने के लिए पाँच करोड़ रुपया देना मजूर किया। यह सहायता परामर्श, सामग्री और धन तीनों रूपों में दी जायेगी।

योजनाओं का कार्य पहिले से ही आरम्भ हो चुका था, परन्तु इनका वास्तविक श्रीगणेश २ अक्तूबर सन् १९५२ को गांधी-जयन्ती के अवसर पर किया गया। प्रातःकाल दस बजे सब योजना-क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों के मन्त्रियों तथा उच्च पदाधिकारियों ने मिट्टी खोदने, मार्ग बनाने और इसी प्रकार के कार्यक्रमों से इसे प्रारम्भ किया। प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली राज्य के योजना-केन्द्र अलीपुर गाँव में जाकर अपने हाथ से मिट्टी खोदकर इसे प्रारम्भ किया। उनके साथ-ही-साथ दूसरे पदाधिकारियों ने भी मिट्टी की टोकरियाँ उठाई और अपने हाथों से कार्य आरम्भ करने में योग दिया।

ये परियोजनाएँ समस्त देश में पचपन स्थानों पर प्रारम्भ की गईं। इतने बड़े देश के सामने ये पचपन योजनाएँ न के बराबर ही हैं। इस पर सरकार पचास करोड़ रुपया खर्च करेगी। इन योजनाओं में से प्रत्येक को तीन खण्डों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक खण्ड में १०,००० के लगभग आवादी वाले १०० गाँवों को लिया गया है। योजना-अधिकारियों के प्रशिक्षण (Training) केन्द्र भी खोले गये हैं। इन केन्द्रों में छ महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक-एक सेशन में लगभग सत्तर व्यक्तियों को लिया जाता है। यहाँ से ट्रेनिंग पाकर ये अधिकारी किसी-न-किसी क्षेत्र में भेज दिये जाते हैं और वहाँ ये गाँव के लोगों के बीच रहकर कार्य करते हैं।

योजना के कार्यक्रम की साधारण सूची हम नीचे प्रस्तुत करते हैं—

१. कृषि सम्बन्धित कार्य—

(१) अनुजुती और परती भूमि को खेती योग्य बनाना।

(२) सिंचाई के लिए नहरों, नलकूपों (Tube-wells) तथा बलघारण कुएँ इत्यादि का प्रबन्ध करना।

(३) अच्छे बीजों को गाँव के लोगों के लिए उपलब्ध करना।

(४) खेती के नवीनतम तरीकों का देहाती भाइयों को ज्ञान कराना तथा उनकी सुविधाएँ उपलब्ध करना।

(५) खेती के औजारों का प्रबन्ध करना।

(६) घण्टे बाह का प्रबन्ध करना ।

(७) उनका की बिट्टी की व्यवस्था करना तथा किसानों को आण देना ।

(८) पशुओं की बिक्री का प्रबन्ध करना ।

(९) पशु-नाशन और उनमें मृषार की शिक्षा देना ।

(१०) मजदूरों पालने के केन्द्र स्थापित करना तथा यदि बालों को उनकी प्रबिक्रमिक बुद्धि की शिक्षा देना ।

(११) मजदूर व्यवस्था का पुनः संयोजन ।

(१२) जनों और समिधियों की प्रबिक्रमिक उत्पत्ति की शिक्षा देना तथा उनमें हर प्रकार का योग देना ।

(१३) मिट्टी के सम्बन्ध में खोज करना ।

(१४) प्रबिक्रमिक पेड़-पौधों का संग्रहण ।

(१५) जमीन में होने वाली बीमारियों का इलाज करना ।

२. मजदूर-माधनों का विकास—

(१) सड़कों और घण्टे करने वालों का विकास करना ।

(२) मोटरों की सवारी की व्यवस्था करना ।

(३) पशु परिवहन का विकास ।

३. बच्चों तथा प्रौढ़ों की शिक्षा—

(१) प्रारम्भिक प्रविधाय शिक्षा का प्रबन्ध करना ।

(२) मिट्टी और हार्ड स्कूलों की व्यवस्था करना ।

(३) प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रबन्ध करना ।

(४) बाबलामय तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना ।

(५) प्रामोदयोगी साहित्य का वितरण करना ।

(६) मनोरंजक साहित्य का वितरण करना ।

४. स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रबन्ध—

(१) सड़कें तथा लोक-स्वास्थ्य की व्यवस्था ।

(२) रोगियों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था । डाक्टरों तथा धातुचिकित्सकों का बुनानी हकीमों का प्रबन्ध करना तथा पुष्ट औषधियों का प्रबन्ध करना ।

(३) गर्भवती स्त्रियों के बच्चे पैदा होने के पहिले और बाद में देख-भाल का प्रबन्ध करना ।

(४) गर्भों के पैदे इत्यादि को दूर बनाने की व्यवस्था करना तथा यदि यदि नानियों इत्यादि का प्रबन्ध करना ।

५. प्रशिक्षण (Training)—

(१) कार्यकर्तों का प्रबिक्रमिक योग्य बनाने के लिए रिफ्रेशर कार्य (Refresher course) चलाना ।

- (२) खेती का प्रशिक्षण ।
- (३) कृषि-विस्तार सहायकों का प्रशिक्षण ।
- (४) सुपरवाइजरो का प्रशिक्षण ।
- (५) प्रबन्ध-कार्य में भाग लेने वाले कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।
- (६) स्वास्थ्य-कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।
- (७) स्वास्थ्य-कर्मियों का प्रशिक्षण ।
- (८) एग्जीक्यूटिव आफिसरो का प्रशिक्षण ।

६. नियोजन—

- (१) ग्राम-उद्योगों या गिल्डों को मुख्य व सहायक धंधों के रूप में प्रोत्साहन
- (२) फालतू आदमियों को काम पर लगाने के लिए छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना ।

(३) व्यापार-सहायक तथा कल्याणकारी सर्विसों में काम दिलाने की व्यवस्था करना ।

७. आवास-व्यवस्था—

- (१) गांवों में पुराने घरों को ठीक-ठीक कराने का प्रबन्ध करना ।
- (२) नये घर बनाने में योग देना ।

८ सामाजिक कल्याण-योजना—

(१) स्थानिक बुद्धि तथा सांस्कृतिक साधनों द्वारा जन-समुदाय के मनोरंजन की व्यवस्था करना ।

(२) शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए रेडियो, सिनेमा, नाटक इत्यादि का प्रबन्ध करना ।

(३) स्थानिक तथा अन्य प्रकार के खेल-कूद का प्रबन्ध ।

(४) मेलों इत्यादि का प्रबन्ध ।

(५) सहकारिता तथा अपना काम आप करो का प्रचार और प्रसार करना ।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का यह बड़ा ही व्यापक कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण करने के लिए जनता तथा कर्मचारियों के बीच सहयोग और सद्भावना की आवश्यकता है । दोनों के सहयोग के बिना ये योजनाएँ सफल नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी पूर्ति में मनुष्य-बल का ही विशेष योग होने की आवश्यकता है । यदि ये योजनाएँ सफल हुईं तो इनसे निश्चित रूप से देश की एक बड़ी सख्या का हित होगा ।

हिन्दी के कुछ प्रमुख कवि और लेखक

३२६ चन्द बरदाई (स० १२२५-१२४६)—आप हिन्दी के प्रथम महा-कवि माने जाते हैं । 'पृथ्वीराज रासो' इनका प्रधान ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ दिल्ली-नरेश पृथ्वीराज की प्रशंसा में लिखा गया है । ६६ समयों का यह बड़ा हज़ार पृष्ठों का बृहद्

रम्य है।

विद्यापति (सं १४९)—यह 'मैत्रिल-कोकिल' कहलाते हैं और इनकी पीताम्बक रचनाएँ मैत्रिल से ही हैं। मैत्रिल नामे इन्हें अपना कवि मायने का काफ़ी समय तक प्रयास करते रहे परन्तु यह है वास्तव में हिन्दी के कवि। इनकी कविता में उच्चाङ्गण का बिहार विषय है, जयदेव की प्रणाली है। यह जगत कवि नहीं वे वैष्णव कवि थे। हिन्दी में सर्वप्रथम आपने पीताम्बक काव्य लिखा। विद्यापति राजा सिवसिंह के दरबार में रहते थे।

कबीर (लग्न-कास सं १४१९)—कहते हैं विद्या के बर्म से इनका जन्म हुआ। पालन-पोषण एक जुलाहे से किया। कबीर की बाणी 'निगुल' नाम की लेकर बनी है। इनकी कविता में रहस्यवाद मिलता है और इनके ग्रन्थ में हिन्दू तथा मुसलमान दोनों मिलते हैं। आपने हिन्दू और मुसलमान दोनों बर्मों का समन्वय अपनी बाणी में किया है। 'बीजक' इनका प्रधान ग्रन्थ है।

मखिब मोहम्मद नावसी—यह सुफी प्रेम-तत्त्व के प्रतिपादक थे। 'पद्यावत' इनका प्रधान ग्रन्थ है जिसमें हिन्दू भावधारिकाओं द्वारा सूफी-प्रेम की भावना को प्रचारित किया गया है। इनका समय सं १३२ के समय है। पद्यावत हिन्दी के प्रथम काव्यों में भार्गव रामचन्द्र भुक्त के छन्दों में रचितमानस के बाद हुए उद्भूत रचा है।

गारुडगी तुलसीदास—तुलसीदास जी रामानन्दी भक्त-परम्परा के जगत कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाएँ द्वारा भारत के कोने-कोने में राम-राम का प्रचार किया। आपने विशिष्टाई तथाक का प्रचार किया और रामायण की रचना करके हिन्दी साहित्य में उच्चोच्च पर प्राप्त किया। पोस्वामी जी का प्राप्तिमान १७वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। आपके लिखे हुए १२ ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनमें पाँच बड़े और साठ छोटे हैं। रामचरितमानस प्रधान ग्रन्थ है।

सूरदास—सं १३५ के लगभग अस्तमयाचार्य के शिष्य हुए और लगभग १५०० इनका रचना-काल भी है। आपने पकित के क्षेत्र में पुष्टि-मार्ग का प्रतिपादन किया और इस मर में कृष्ण-भक्ति की जड़ को प्रचारित किया। वास्तव में श्री गुरुवार का सुन्दर वर्णन आपकी कविता में मिलता है। सूरदास इनकी प्रधान रचना है जिसमें प्रबन्धात्मकता और मुक्त्यात्मकता दोनों मिलती है। यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य की धर्मग्रन्थ है।

नन्ददास—सष्टकाव्य के कवियों में सूर के पश्चात् नन्ददास का नाम आता है। नन्ददास को 'बद्रीदा' कहते हैं धर्मार्थ को अत्यधिक पर की लक्ष्मी की पक्षि जड़-जड़ कर बनाया था। अमर-जीव इनकी प्रधान रचना है। सं १६२४ इनका कविता-काल माना जाता है। अमर-जीव के अतिरिक्त इन्होंने अन्य भी कई रचनाएँ लिखी हैं।

रसदान—यह दिल्ली के एक पठान दरबार के और सं १६४ के

इसका रचना-काल माना जाता है। कृष्ण-भक्ति पर इनके सुन्दर पद उपलब्ध हैं।
 ब्रज-भूमि का सच्चा प्रेम इनकी रचनाओं में मिलता है।

केशवदास—यह सनाढ्य ब्राह्मण थे। इनका जन्म स० १६१२ में हुआ और
 मृत्यु १६७४ में। औरछा नरेश की सभा में यह रहते थे। यह मम्मट इत्यादि
 आचार्यों की परम्परा के आचार्यों कवि थे। 'रामचन्द्रिका' इनकी प्रधान रचना है।
 इनकी परम्परा हिन्दी के काल में नहीं अपनायी गई। यह चमत्कारवादी कवि थे।
 'कविप्रिया', 'रसिकप्रिया' इत्यादि इन्होंने अन्य भी कई ग्रन्थ लिखे थे।

सेनापति—यह अनूपशहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म
 १६४६ के लगभग हुआ। इन्होंने प्रकृति का सुन्दर चित्रण किया है और ऋतु-वर्णन
 आप से सुन्दर हिन्दी में अन्य किसी कवि ने नहीं किया। इनकी कविता में अनुप्रास
 और यमक चमत्कार की प्रधानता है।

चिन्तामणि त्रिपाठी—यह तिकवापुर (जि० कानपुर) के निवासी थे। इनका
 जन्म स० १६६६ के लगभग हुआ। आपने पाँच ग्रन्थ लिखे थे। इनका नाम हिन्दी-
 साहित्य के इतिहास में अमर रहेगा, क्योंकि जिस परम्परा को आपने साहित्य में अप-
 नाया उसके आधार पर रीतिकाल के युग का निर्माण हुआ है।

भूषण—इनका जन्म-काल सवत् १६७० है। यह महाराज शिवाजी के दर-
 बारी कवि थे और हिन्दुत्व का गुण-गान करने वाले वीर-रस के प्रधान कवि हैं।
 इनकी कविता में एकाकी ओज मिलता है।

मिखारीदास—यह प्रतापगढ़ (अवध) के पास ट्योगा ग्राम के रहने वाले
 आपके नौ ग्रन्थ अब तक उपलब्ध हो सके हैं। काव्याग-निरूपण में 'दास' की
 का स्थान हिन्दी-साहित्य में सर्वप्रथम है। आपकी कविता का मुख्य विषय शृंगार
 है। कविता में साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का आपने प्रयोग किया है।

मीरा—मीरा का जन्म कुडकी ग्राम में हुआ और मृत्यु द्वारिका में १६०३ ई०
 में हुई। इनका विवाह भोजराज से हुआ परन्तु विवाह के थोड़े ही दिन पश्चात् उनकी
 मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात् कुटुम्ब वालों के सताये जाने पर यह द्वारिका
 जाकर कृष्ण-भक्ति में अग्न हो गई और वहीं उनका स्वर्गवास भी हो गया। आपकी
 रचनाएँ कृष्ण-भक्ति से पूर्ण हैं।

बिहारीदास (स० १६६०-१७२५)—महाराज जयसिंह की सभा के
 रत्न थे। 'सतसई' आपका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। कविता में श्लेष तथा पाण्डित्य है। इस
 सतसई की तीस से अधिक टीकाएँ छप चुकी हैं। इतनी अधिक टीकाएँ हिन्दी के
 किसी अन्य ग्रन्थ की नहीं हुई।

गिरधर कविराज (स० १७७०-१८४४)—आप अवध के निवासी थे। उनकी
 स्त्री भी कविता करती थीं। आपकी कुण्डलियाँ बड़ी लोकप्रिय हैं, और सुन्दर भाषा-
 ने से युक्त हैं।

पद्माकर (स० १८१०-१८६०)—आप संस्कृत और प्राकृत के प्रकाण्ड

पंडित थे। 'गंम सहृदी' और 'प्रबोध-पचीसी' इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। अपने समय के प्रसिद्ध कवियों में इनका प्रथम स्थान है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (सं १८७-१८४२)—ये प्रथम राष्ट्रीय कवि तथा नाटक-कार थे। नये युग का प्रारम्भ-कास तथा लड़ीबोसी का उदय-कास इन्हीं से हुआ। यह काशी-निवासी थे।

नाथूराम सैफर (सं १८१९-१८८८)—आप लड़ीबोसी के उत्तम कवि थे। धर्मसमाजी होने से कुप्रथा-निवारक तथा राष्ट्र की उन्नति की ओर ध्येसर थे। समाज-सुधार की भावना कविता में रहने से सरसता का धभाव है।

श्रीधर पाठक (सं १८१९-१८८५)—आप संदेसी संस्कृत और हिन्दी के विद्वान् सरस प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रेमी और मौलिक कवि थे। 'भारत-गीत' 'ऊजड़ राम' 'एकांतवासी भोगी' और 'भारतपत्रिक' आपकी सुन्दर कृतियाँ हैं।

महेश्वरप्रसाद द्विवेदी (सं १८२७-१८८५)—आपसे द्विवेदी-युग प्रारम्भ होता है। 'सरस्वती' पत्रिका का सम्पादन आपने ही किया। आपकी धम्ममणि बीमठपुर (यू पी) है। आपने धर्म भाषाभाषा के कई धर्मों-का अनुवाद करके हिन्दी-भाषा की सेवा की। हिन्दी-गद्य की वर्तमान स्वरूपा आपकी ही है।

अयोध्यासिंह उपपाध्याय (सं १८२२)—'प्रियप्रवास' 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' 'बोले चौपदे' 'बुमते चौपदे' इत्यादि आपकी कृतियाँ हैं। विशुद्धभाषा में आपका ऊँचा स्थान है।

रामचन्द्र शुक्ल (सं १८४१)—आपने 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास' लिखा और आज तक यह अद्वितीय है। 'बुद्ध-चरित्र' आपका ब्रजभाषा का काव्य है। समालोचक और निबन्धकार के नाते आपका हिन्दी-साहित्य में प्रथम स्थान है।

मैथिलीशरण गुप्त (सं १८४३)—आप लड़ीबोसी के उत्तम कवि हैं। 'भारत भाषी' 'संस्कृत' 'बोधवर्ध' इत्यादि आपके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। हिन्दी के वर्तमान कवियों में आपका नाम प्रथम श्रेणी में आता है।

अयोध्याप्रसाद (सं १८४९-१८८४)—आप प्राकृतिक काल के छाया-कार और रहस्यवाद के सबसे ऊँचे कवि हैं। भाषा संस्कृत-मिश्रित उत्तम धर्म वाली है। गद्य पद्य तथा नाटक सब दिशाओं में निराला है। 'विलम्बी' आपका मौलिक उपन्यास है। कामायनी पाठसं काव्य है तथा 'स्कन्दपुराण' आदि आपके सुन्दर नाटक हैं। प्राकृतिक नाटकों के आप जन्मदाता हैं और इस दिशा में आपने प्रतिष्ठा की है।

विष्णुगो हरि (१८५३)—इनका पहला नाम पं इन्द्रिप्रसाद द्विवेदी था। विरक्त होने के कारण १८७८ में संन्यास ग्रहण कर लिया। गद्य और पद्य दोनों में ही आपकी लेखनी बलवती है। आपकी २०-२५ पुस्तकें छपा चुकी हैं। 'वीर-वतसई' धर्मग्रन्थ प्रसिद्ध है।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'—(सं १८५३) आप प्राकृतिक युग के प्रसिद्ध-वादी कवि हैं। इनकी कविता में लड़ी और रवीन्द्र का रहस्यवाद बहुत निम्नरे रूप

में प्रस्फुटित हुआ है। आज के हिन्दी कवियों में आपको हम आचार्य-पद पर सुशो-
भित कर सकते हैं।

महादेवी वर्मा (स० १९६४)—आपकी कविता में रहस्य की पुट है।
आपकी कविता परिमार्जित, सरस और प्रभावोत्पादक है। आप हिन्दी-साहित्य में
आधुनिक गीतो की जन्मदात्री हैं।

बा० श्यामसुन्दरदास, बी० ए०—आपने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना
की और हिन्दी में बहुत खोज-पूर्ण कार्य किया है। हिन्दी के साहित्यिक पाठको के लिए
आपने सुन्दर ग्रन्थों की रचना की है।

मु० प्रेमचन्द—आप हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। हिन्दी के उपन्यास
और कहानी-क्षेत्र में आपने क्रान्ति पैदा की और सर्वप्रथम चरित्र-प्रधान रचनाएँ
साहित्य को दी। आपके साहित्य को लेकर हिन्दी साहित्य किसी भी उन्नत से उन्नत
साहित्य के साथ कन्धा भिडाकर खड़ा हो सकता है।

सुमित्रानन्दन पन्त—आपकी रचनाओं का प्रारम्भ स० १९२५ से होता है।
आप हिन्दी के प्रमुख छायावादी कवि हैं। आपने सुन्दर व मुक्तक कविताएँ लिखी हैं
और भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। हिन्दी के आधुनिक युग के कवियों
में आपका प्रधान स्थान है।

